

U55777

SI-12-9

ifc - KITAB MARRAUM - MASNAVI MATILANA RAUM
(Part-2) .

Creator - Jalal Uddin Rumi; Sheikh Kasikh
Mohd. Abdul Rehman .

Publisher - Matba Anwar Al Matabs (Delhi) .

Page - 1315 H

Pages - 1092

Subjects - Farsi Sharaf; - Masnavi Manawi .
Shiekh Urdu .

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U55777

در جلد بیست و یکم

جلد بیست و یکم

کتاب مروج

حصه دوم - دفتر اول شرح اردو

سنوی لاناوم

رشیات قلم خاکسار هیچ مدان - رسالہ محمد عبدالرحمن دہلوی خلیفہ ملاح بشیر و ندیر مولوی محمد حسین
بابہ تمام نشی محمد عبدالغفار مفتون و حافظ محمد احسان الحق کوثر المکان اخبار فیض عام دہلی

در طبع حسن المطابع دہلی واقع کوچہ میرٹھ شریف

(دو کولون حصہ ہجری شدہ ہیں)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سجائے نامک لایم لانا الاما علمت نامک انت الیوم حکیم

و صبح رہے کہ آئندہ پیر چنگی کی داستان شروع ہونے والی ہے اس داستان میں حدیث نجات رحمانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور قصہ شب تعریس اور اثر برد ربیع وبرد غریف اور باران غیب اور نامہ مستون حنائہ اور کنکریوں کے کلام اور حضرت عمر کے الہام اور پیر چنگی کی ہدایت کے متعلق عجیب و غریب اسرار بیان ہوئے ہیں ان سب کی تشریح تفصیل عنقریب ملاحظہ سے گورے گی خاکسار شارح کو بعض اشعار کے لکھنے میں نہایت دقت اٹھانی پڑی اور اسکا سبب یہ ہے کہ اس شعر میں التزام کیا گیا ہے کہ حتی الاسکان میں کے نام شناس کے مطالب اس ترکیب سے بیان کیے جائیں کہ ظاہر شرع کے خلاف نہ ہوں۔ داستان پیر چنگی کو نہ طوطی و نہ گلاب سے یہ رابطہ ہے کہ اس قصہ میں موت و قبل ان تو تو ایسے مرگ اختیار کی ہدایت کی گئی ہے ایک طفیل علی نے قصہ تاجر اور تاجر نے قصہ جسم عارضی سے نجات پا کر ابدی زندگی حاصل کی ہے اور پیر چنگی کو بھی اسی فائدہ کے باعث گناہوں سے نجات اور اسکی نیک نیتی کے سبب حیات جادو دانی حاصل ہوئی چنانچہ یہ باتیں اس داستان میں آہی طرح ذہن نشین ہو جائیں گی۔ نیز پیر چنگی کے حالات اور اسکی امداد کے متعلق حضرت عمرؓ کے الہام سے معلوم ہو جائیگا کہ خدا اس شخص کی دونوں جہان میں مدد کرتا ہے جو اسپر پورا بہرہ و سہرہ رکھے اور جسکی نیت درست اور اعتقاد مضبوط ہو۔ ایک حدیث کے یہ الفاظ ہیں اللہم لا یخلفن ذی العقیبتی یعنی ایذا تو مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر مصلحت کہ میرے تم کاموں میں میرا سچا مددگار بن اور یہ ظاہر ہے کہ خدا کی مدد انہیں کاموں میں ہوتی ہے جو نیک نیتی سے محض خدائے واسطے ہوں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

داستان پیر چنگی کہ در عہد عمر از پیر خداوند تعالیٰ در گورستان در روز مینوئی پنجگ مینزد

ترجمہ ایک بوڑھے چنگ بجائیوالے کی داستان جو حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بحالت غلی گورستان میں پیر اللہ کے واسطے چنگ جاتا تھا

ترجمہ	سنتے ہیں یہ قصہ عہد عمر	ایں شیندستی کہ در عہد عمر	بود چنگی مطلبے با کروفر
			مطرب چنگی ہتا اکر با کروفر

شرح یہ پیر چنگی پہلے بڑا ناز و سامان تھا جب اسپر چنگی آئی تو گورستان میں جا بیٹھا اور پریت کر لی کہ میں لوگوں کو تہذیبے مزدوری سے چنگ سنایا کرونگا یہ شخص گو اپنے فعل کی بُرائی سے جاہل تھا مگر چونکہ نیت اچھی رکھتا تھا اسلئے اللہ تعالیٰ نے اسپر رحم کیا مفصل قصہ آگے آتا ہے۔

ترجمہ	ست بیل اسکی اکر آواز سے	بیل از آواز او بیخوش شدے	ایک طرب ز آواز خوش صد شدے
			ایک طرب صد چند اس کے ساز سے

شرح یعنی اسکی آواز سے بیل رہا وصف خوشنوائی، بیخود ہو جاتا تھا اور ایک حصہ ذوق و شوق اسکی خوش الحانی سے سو حصہ تک بڑھ جاتا تھا مطلب یہ کہ وہ نہایت خوش آواز اور لغتہ سنج تھا۔

ترجمہ	باعث زیبا لیش ہر بزم ہتا	مجلس مجمع و مش آراستے	وزنوائے او قیامت محاستے
			تہی قیامت خیر اسکی ہر لڑا

شرح دم بچنے آواز لینے اسکی آواز باعث آرایش انجمن تھی۔ جو محفلوں میں قیامت برپا کر دیتی تھی۔ یا یہ سننے ہیں کہ جس طرح قیامت کے دن روحیں نئے سرے سے جسموں میں آجائیگی اس طرح اسکی آواز دلوں میں نئی طرح کے ذوق و شوق پیدا کرتی تھی۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس طرح قیامت کے دن ہر روح اپنے خاص جسم کو ڈھونڈ لیگی۔ اس طرح اسکی آواز کے اثر سے ہر طالب اپنے مطلوب کو اور ہر عاشق اپنے معشوق کو ڈھونڈتا تھا۔ کیونکہ سماع اور خوش آوازی میں مطلوب کے یاد دلانے کا اثر بالخاصہ ہے جبکی تفصیل ابتدائے کتاب میں در بیان سماع گز چکی ہے

ترجمہ	صور اسد افیل آواز اسکی تہی	ہمچو اسد افیل کا وارش لیفن	مردگان را جان در آرد و در بدن
			جان دیتی تہی جو مردوں کو نئی

شرح جان بچنے صغ قدرت الہی۔ یعنی جس طرح حضرت اسرافیلؑ کی آواز فعل قدرت الہی کے باعث صور پھونکنے کے وقت تمام مردوں کی روحوں کو جسموں میں داخل کر دیگی اس طرح اسکی آواز مردہ دلوں کو زندگی اور مسرورہ خاطر و ن کو ناز دیتی تھی۔ مینوں میں سر تازہ اور دلوں میں جدید شوق پیدا کرتی تھی۔

	<p>یارسائل بود اسرافیل را</p> <p>ترجمہ یاد ہے پیغام اسرافیل کے</p>	<p>گزسما عشیر برستے فیل را</p> <p>پرنکل آتے تھے جس سے فیل کے</p>	
<p>شرح لفظ رسائل یا توجع رسالت ہے جسے کتب و نامہ ہا دینا کہا ہے اسکی آواز مردوں کے زندہ کرنے میں گویا اسرافیل کے پیغام تھے جسکے سننے سے ہاتھی کے پرنکل آتے تھے یعنی ذوق و خوق صد چند ہو جاتا تھا۔ یا سمجھئے کہ لفظ یار موصوف ہے اور سائل اسکی صفت یعنی اسکی آواز اسرافیل کا یا رسوال کشندہ تھی مطلب یہ کہ اسکی آواز نے مردوں کے زندہ کرنے کی صفت کو اسرافیل سے بطور استعارہ مانگ رکھا تھا۔ یا لفظ سائل بیان سے مشتق ہے یعنی اسکی آواز اسرافیل کا ہوم اور اسکے پاس آنے جانے والا یا رہا اور زندہ کر دینے کی صفت اس میں نہ صحت اسرافیل سے پیدا ہو گئی تھی بعض نسخوں میں یارسائل بود اسرافیل را ہے بصورت میں سننے ظاہر میں کہ پہلے ہنر زبان ہے</p>			
	<p>ساز و اسرافیل وزنی نالہ را</p> <p>ترجمہ ہونگے اسرافیل حسب م نالہ کن</p>	<p>جان دید پوسیدہ صد سالہ را</p> <p>جی اٹھیں گے استخوانہائے کہن</p>	
<p>شرح پوسیدہ بمعنی کہنہ ذر مسودہ۔ دراصل سیاہ فارسی ہے مگر بانی عربی کے ساتھ مشہور ہو گیا ہے۔ یعنی جب طر اسرافیل کی آواز اٹھنے پرانی اور ریزہ ریزہ ہڈیوں میں جان ڈال دی گئی اسکی آواز کا حال تھا۔ ان اشعار میں ہر جگہ کی آواز کی صفت میں شاعر نے مبالغہ کیا گیا ہے۔</p>			
	<p>اولیا را درون ہم نغمات</p> <p>ترجمہ نغماتے اولیا ہین باطنی</p>	<p>طالبان رازان حیات بہات</p> <p>مٹی ہے لوگوں کو جن سے زندگی</p>	
<p>شرح یعنی اولیا و انبیاء کے ظاہری نغمے (اقوال و احادیث و ملفوظات) تو موجود ہی ہیں جنہیں مخلوق کی ہدایت مختصر ہے مگر اس سے قطع نظر انکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باطنی نغمے (اسرار معارف) بھی عنایت ہوئے ہیں جسے طالبان حقیقت کو جادوئی زندگی حاصل ہوتی ہے ظاہری نغمے سے کلام لفظی اور باطنی سے کلام نفی مراد ہے جسکی شرح پہلے گزری ہے بعض نسخوں میں اولیا کی جگہ انبیاء ہے۔</p>			
	<p>نشد و آن نغمہ را گوش جس</p> <p>ترجمہ سن نہیں سکتا ہے آنکو گوش جس</p>	<p>گز بخشا گوش جس بشد بخش</p> <p>ہے بڑی باتوں سے گوش جس بخش</p>	
<p>شرح یعنی اولیا و انبیاء کے باطنی نغموں کو ظاہری کان نہیں سن سکتے۔ کیونکہ یہ کان دنیوی باتیں اور ناجائز نغمے سنتے سنتے بخش ہو گئے ہیں کلام نفی جو اسرار پاک ہے ناپاک کا فون میں نہیں سنا۔ بعض نسخوں میں نہا کی جگہ نہا ہے اور تم سے ملاحظہ ہو</p>			
	<p>نشد و نغمہ پری را آدمی</p> <p>ترجمہ کجائے نغمہ پری کا آدمی</p>	<p>کو بود اسرار پر بیان ابھی</p> <p>کیونکہ یہ اسرار سے ہے ابھی</p>	

شرح۔ عجبی نادان و نا فہم و غیر فصیح۔ یعنی چونکہ آدمی پر یون کے اسرار سے نا فہم ہے اسلئے اُنکے لغتوں کو نہیں سیکھا
علیٰ ہذا القیاس نا فہم شخص سے یہ توقع رکھنی باطل بعید ہے کہ اولیاء کے اسرار اور اُنکے باطنی لغتوں سے واقف
ہو سکیگا۔ یہ شعر مضمون سابق کی توضیح ہے بطور تیش۔

ترجمہ	گرچہ ہم نغمہ پری زین عالم	نغمہ دل بر تر از ہر دودست
	گرچہ اس عالم میں ہے بانگ پری	نغمہ دل کو ہے سب سے برتری

شرح۔ اس شعر کا پہلا مصرع گزشتہ شعر کے پہلے مصرع سے متعلق ہے۔ یعنی اگرچہ نغمہ پری ہی اسی جہان دنیائے
موجود ہے۔ لیکن عدم جنیت کے باعث آدمی اسے ہرگز نہیں سُن سکتا۔ ہر نغمہ باطنی تو ان دونوں لغتوں یعنی آدمی
اور پری کی باتوں سے برتر ہے۔ اسے انسان کب سُن سیکے گا حکمتہ انسان کامل کا نغمہ چونکہ عالم ملکوت سے تعلق رکھتا
ہے اسلئے نغمہ پری سے برتر ہے یہ بھی یاد رہے کہ نغمہ باطنی کی کیفیت گوش دل سے اور گویندہ کی حقیقت
نور باطن سے معلوم ہو سکتی ہے۔ گوش جستی اور عقل انانی ان اسرار کے سمجھنے سے قاصر ہے۔

ترجمہ	کہ پری و آدمی زندہ ایند	ہر دو در زندان این ناو ایند
	ہین پری و آدمی ہر دو اسیر	جہل کے محبس میں دو نو جائے گیر

شرح۔ یعنی نغمہ اولیاء نغمہ انسان دہری سے اسلئے برتر ہے کہ یہ دونوں قید خانہ وجود عارضی میں محبوس اور اسیر غفلت
اور اس نادانی و فریب دنیا کے زندانین مفید اور آخرت سے غافل ہیں اور اولیاء اسرار تمام قیدوں سے آزاد
ہو کر صرف اسی ایک کے ہوئے ہیں سع بریدہ زہمہ با خدا گرفتارست۔ اسلئے اُنکے نغمے اعلیٰ درجہ کے ہیں
جنکے مطالب ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔

ترجمہ	معشر الحجن سورہ رحمن بخوان	تستطیعوا تنفذ وارا بازدان
	سورہ رحمن پڑھ اسے نیک خو	معشر الحجن تستطیعوا۔ تنفذو
	سورہ رحمن بخوان اے مہدی	تاشوی بر سریر یان مہدی
ترجمہ	سورہ رحمن پڑھ اے مستدی	بھید سے پر یون کے تا ہو آگہی

شرح۔ یہ مضمون سابق یعنی نغمہ اولیاء کی برتری پر قرآنی حجت ہے۔ سورہ رحمن میں یہ آیت ہے۔ معشر الحجن و
الانس ان استطعتم ان تنفذوا من انقطار السموات والارض فانفذوا لاتنفذون الا بسلطان یعنی اے جن و انسان کی جماعت
اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکلیاے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ یا تمام علوم علویات و سفلیات
حاصل کرنے پر قادر ہو تو حاصل کر لو۔ لیکن بلا قوت و غلبہ تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے حالانکہ تم میں نہ قوت ہے نہ غلبہ البتہ
خدا کی مشیت سب کچھ کر سکتی ہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب ماسوائے بعض تمام جہانیاں کا

علم بلا انعام الہی نہ کمی انسان کو ہو سکتا ہے نہ جن و پری کو۔ تو نعمت اولیاء و انبیاء اُنکے کا تون تک کب پہنچ سکتا ہے۔ جو کس روحانی اور کیفیت غیبی ہے۔ اور جب انسان نعمت پر پی کو جواری دنیا میں موجود ہے تہیں من سکھا تو نعمت باطنی کو کیونکر معلوم کر سکتا ہے نتیجہ کہ انسان گوش ظاہری کو معطل کر کے گوش باطنی پیدا کرے اور خدا سے روحانی قوت کا طالب رہے۔
نعمت اندرونی سے محروم رہے گا۔

	نعمت اے اندرون الیاء	اولا گوید کہ اے جس نے لا
ترجمہ	نعمت اے جان پاک او یا	پہلے کہتے ہیں کہ اے جس نے لا
	ہیں زلائے نفی سر ہا برید	دین خیال و وہم بیرون انگیند
ترجمہ	سر نکالو۔ لائے سنلو خا فلو	اس خیال و وہم کو ایس چھوڑ دو

شرح یعنی اولیاء اللہ کے باطنی یعنی زبان معنوی سے سب سے پہلا سبق یہ دیتے ہیں کہ اے اجزائے لایعنے لے مردمان خالی از معرفت یا متعارفان عدم و مقربان فنا لے نفی یعنی خلوص معرفت کی قیاحت سے نکلو اور اپنی ہستی کے مستقل اور دائمی ہونے کے خیال کو چھوڑ دو تاکہ دئی جاتی رہے اور معرفت الہی حاصل ہو۔ مگر اُنکے نفی دہی منتا ہے جسکے باطنی کان بہرے ہوں۔

	اے ہمہ پوشیدہ در کون فنا	جان باقی تان نرو سید و نرا
ترجمہ	تم ہو محو عالم کون و فنا	جان باقی سے ہو بالکل نامراد

شرح یعنی اولیاء اللہ کے نعمتوں کا مضمون یہ ہے کہ اے آدمیو تم سب کے سب دنیا میں پھینک دو عالم کون و فساد کے صدمے سے تہمت تہمت پوشیدہ اور نیکے ہو گئے ہو گو باطنی یعنی تمہاری پرانی بڑیوں میں جان ڈال سکتے ہیں لیکن تم نہیں من ہی نہیں سکتے بس تو وہ روح جو ہمیشہ باقی رہنے والی تھی گویا تم میں ڈالی ہی نہیں گئی۔ اور اہل اللہ کے نزدیک تم ہنوز پیدا ہی نہیں ہوئی۔

	کار ایشانت زان سوے بری	گردت روشن جو جوئی روپی
ترجمہ	جانب حق سے ہیں سارے اُنکے کام	جس جو کرتا کہ ہوں روشن مقام

شرح یعنی اولیاء اللہ کے جمیع افعال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور جانب الہی تمام عیوب سے بری ہے لفظ بری صفت اتنا ہے جب تو اس رستہ کو ڈھونڈیگا اور اس منزل میں پرواز کرے گا تو تجھ پر ہی اولیاء کے اسرار ظاہر ہو جائیگی رپری جوئی پر معطوف ہے بخلاف حرف عطف نیز ممکن ہے کہ پہلے مصرع میں پر ہی بیائے فارسی ہو اور دوسرے میں بیائے عربی یعنی اولیاء کا کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرواز کرنا ہے یعنی وہ عالم ملکوت سے اسرار معرفت لیکر ہر وقت دنیا کے طرف آتے ہیں مطلب یہ کہ اللہ اُنکے دلیں اہام کرتا ہے تو یہی اگر اُنکے اسرار کو جستجوے قلبی سے ڈھونڈیگا تو

تو راستہ کو منزل مقصود تک لیجا لیگا۔ اس صورت میں پری بسنے پر داخل المصدا رہے۔	
اگر گویا چشم زان نغمہا	جاننا سر بر زینت از د خمہا
ترجمہ ہو جو ان نغموں کا ایک ستمہ بیان	مردے ہوں قبروں سے باہر بے گمان
شرح۔ دغمہ بالغت یعنی گنبد مدفن۔ دگو رخانہ آتش پرستان۔ یہاں مطلق قبر مراد ہے یعنی اگر نغمہ اولیا کا تہوڑا حال کہہ دیا جائے تو مردے زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں مطلب یہ کہ ہر مردہ دل ادبوار اند کے نغموں سے نئی زندگی اور جہالت کی موت کے بدلے بن حیات علمی حاصل کر سکتا ہے۔	
گوش راز نزدیک کن کان پیشیت	ایک نقل آن بتو دوستو نیست
ترجمہ کان لا بائین ہیں گوش عقل کی	پر نہیں ہرگز اجازت نقل کی
شرح گوش سے گوش دل اور نزدیک کرنے سے صاف کرنا مراد ہے۔ اس صورت میں معانی غیب سے گوش دل پر ہو جانے میں مطلب یہ کہ نغمہ اسرار گوش دل کو صاف کر کے سن فی الواقع یہ نغمہ کچھ بعید نہیں صرف کدورت کا پردہ چھینے کا ہاں ظاہری ادب جیسی کان اسکے سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ دوسرے مصرع کے یہ سننے ہیں کہ اولیا اند کو تیرے کانوں تک یا تجھے بعد واقفیت غیروں کے کانوں تک اس نغمہ کے نقل کرنے کی اجازت نہیں ہے اسکی وجہ اور گز چکی ہے کہ اسرار فی گوش حسی میں نہیں سما سکتے لفظ دستور یعنی قاعدہ و آئین و خصت و اجازت یہاں سب طرح صحیح ہے	
ہاں کہ اسرافیل وقت د اولیا	مردہ راز نشان حیا تست و ثما
ترجمہ سچ ہے اسرافیل میں سب اولیا	جسے ہے مردوں کو صد نشو و ثما
شرح یعنی اولیا اسرافیل وقت میں جو مردگان غفلت و جہل کو علم معرفت کی زندگی عنایت فراتے ہیں اور حقیقت حقیقی زندگی پہنچے۔ جو بطیفیل اولیا اند طالبان حقیقت کو ملتی ہے۔	
جانہائے مردہ اندر گورتن	بر جہد ز اواز شان اند کفن
ترجمہ دفن ہے جو روح زیر گورتن	جی اُٹھے اُنکے سخن سے بے سخن
شرح جانہائے مردہ سے مردگان جہل اور کفن سے غفلت مراد ہے۔ یعنی اولیا کی آواز مسکندہ رحیم جو جہالت کی موت مرکزیم کی قبر میں دفن ہیں کفن سے باہر نکل آتی ہیں۔ اور غفلت کو چھوڑ کر نئی زندگی حاصل کر لیتی ہیں۔	
گوید این آواز اواہا جد است	زندہ کردن کار آواز خداست
ترجمہ اور کہے یہ نغمہ ہے سب سے جلا	کر گیا جو کار آواز خدا
شرح۔ گوید کا فاعل وہی مردہ جہل ہے جو زندہ ہو گیا ہے۔ آواہا مخفف آواز ہا یعنی جو شخص کلمات اولیا سے زندہ ہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آواز جسے ہرگز زندہ کر دیا ہے انسانی آواز سے جدا ہے۔ کیونکہ زندہ کرنا آواز خدا یعنی کلمہ (کن)	

کلام ہے۔ پس تو گویا انبیاء اور اولیاء کا کلام فی الواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ کلام نفسی ہے جس سے حق گوش کلام ہری بے جبرہ ہے۔

ما بعد دیم و بکلی کا ستیم	بانگ حق آمد ہمہ برکتا ستیم
ترجمہ چاکلی تھی امہیہ بالکل مردنی	ترجمہ سختی ہے آواز حق نے زندگی

شرح یہ بھی انہیں زندہ ہونیوالوں کا کلام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اضطراری موت سے پہلے۔ اختیار موت کے باعث نفوسے مولود قبل ان تموتوا فنا ہو گئے تھے اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو حیات ابدی عطا فرمائی اور بفضل کلمات کالمین از سر نو زندہ کر دیا۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہمیں کلمات کالمین نے جہالت کی موت سے بچا لیا ورنہ ہمارے مرجانے میں کچھ شک نہ تھا۔

بانگ حق اندر حجاب و نجیب	آن دہ کو داد میرم راجیب
ترجمہ ظاہر و باطن ندائے کبہ!	ترجمہ دیتی ہے جو کچھ کہ مریم کو دیا

شرح حجب الہی حجاب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی آواز اور کلام منزہ عن الحرف و الصوت باحجاب اور بے حجاب دو طرح قلوب انبیاء و اولیاء میں وارد ہوتا ہے اور یہ کلام وہ برکت عطا فرماتا ہے جو حضرت مریم کو عطا فرمائی گئی تھی یعنی جس طرح حضرت مریم کے قلب کو نور نبوت عیسیٰ اور شکم مبارک کو مولود مسعود سے پر نور کیا گیا تھا۔ اسی طرح انبیاء اور اولیاء کے قلوب کو کلام نفسی سے منور اور مخزن اسرار و معارف بنایا جاتا ہے بانگ حق باحجاب وہ کلام حق جو بواسطہ غیر کسی نبی یا ولی تک پہنچے مثلاً توریت و انجیل و زبور و قرآن جو بواسطہ حضرت جبریل انبیاء تک پہنچے ہیں اور بانگ حق بے حجاب وہ کلام الہی جو بلا واسطہ ہو۔ مثلاً احادیث قدسی۔ اور الہامات۔

اے فنا تان نیست کردہ زیر پو	باز گردید از عدم ز اواز دوت
ترجمہ اے فنا گردید گان زیر پوست	ترجمہ زندہ ہو جاؤ سنو۔ آواز دوت

شرح یعنی انبیاء و اولیاء کی آواز ان کے صحیفے اور الہامات جو فی الواقع کلام الہی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اے غافل و غافل کو فنا نہ چل کے پردے میں معدوم کر دیا ہے فنا سے مراد وہی خلوت معرفت ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اب تم اس جہل کی موت سے حیات علم کی طرف ہر آؤ۔ اور اپنے دوست یعنی خدا کی آواز کو جو اولیاء کی زبان سے نکل رہی ہے۔ پہچانو۔ تان یعنی شاہ ہے۔

مطلق آن آواز خود از شاہ بود	اگرچہ از خلق قوم عبد اللہ بود
ترجمہ وہ ندا ہے مطلق ہے شاہ سے	ترجمہ اگرچہ ہے خلق قوم عبد اللہ سے

شرح شاہ سے اللہ تعالیٰ اور عبد اللہ سے انبیاء و اولیاء مراد ہیں۔ اور مطلق آواز یعنی کلام نفسی ہے جو حرف و صورت کی

تشریح یعنی شاہ حقیق نے اپنے بندہ خاص سے کچھ یاد ہے کہ میں تیری زبان اور آنکھ میں ہوں۔ اور میں ہی تیرے حاکم اور تیری رضا و شتم بجاتا ہوں۔ تیرے تمام افعال میری طرف منسوب ہیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ انبیاء و اولیاء کی مہربانی خدا کی مہربانی اور ان کا غضب بیشک خدا کا غضب ہے۔

شرح یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے انسان جا اور طلب معرفت میں کوشش کر کہو کہ تو جامع صفات اور مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ حدیث قدسی پہلے ہی نقل ہو چکی ہے کہ لا یرزال تقرب الی العبد بالنوافل حتیٰ احببہ فاذا احببہ کنت سمعہ ولبصرہ ویدہ ورجلہ ولسانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہی پیش و وہی بطن و وہی نطق۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ انسان تو میراث الہی ہے کیونکہ جائے صاحب اسرار ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں مومنوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں بلکہ تو عین میرے ہی ہوں کیونکہ حدیث قدسی میں ہے کہ الانسان بشر من اسرار صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان میرے اسرار میں سے ایک بھید ہے۔ انسان میں قوت محرکہ او اخذہ اور شکلہ اور سامعہ وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن انسان کامل اسکو عین قوائے حقیقت جانتا ہے اور اپنے آپ کو فانی سمجھتا ہے اور ناقص چونکہ مشاہدہ عین سے محروم ہے اسلئے اس قوت کو طبعی اور اعضائی خیال کرتا ہے یہ نہیں جانتا کہ اسکا باطن عین حق ہے۔

شرح دیکھئے حیرت و استغراق و جنون و کشتگی و عشق یعنی اے انسان جب تو عشق حقیقی حیرت و استغراق کے
مصدق ضمون من کان لید ہو گیا یعنی تو نے اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیئے تو یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ
نیرا ہو گیا بعض نسخون میں حق ترا باشد کی جگہ میں ترا باشم ہے۔ اس صورت میں یہ شعر گویا کلام قدرت ہے بزبان مولانا
یعنی حق تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندہ جب تو مصداق من کان لید بنجائی تو میں تیرا ہو گیا کیونکہ میں نے اپنے رسول
نیرا بانی خبر دی ہے کہ من کان لید کان اللہ چونکہ انبیا علیہم السلام عموماً اور رسول مقبول خصوصاً اور ان کے خلفاء

مصدق من کان یندین ایسے اس حدیث سے انبیا اور اولیا کا اتحاد ذاتی من و چہ ثابت ہے مگر عیدین چونکہ من و چہ
شان عبدیت بھی ہے ایسے اللہ تعالیٰ کو بھی انکو باعتبار اتحاد خطاب کرتا ہے اور کبھی باعتبار عبودیت۔

کہ توئی گویم ترا کا ہے منم	ہرچہ گویم آفتاب روشنم
ترجمہ کہ توئی گا ہے منم کہتا ہوں میں	جو کہوں اُسکے لیے زیبا ہوں من

شرح یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے خاص بندے۔ میں بھی تو تیرا نام توئی رکھتا ہوں اور تجھ کو اپنا غیر
سمجھتا ہوں اور کبھی تم کہتا ہوں۔ یعنی اتحاد کا قائل ہوں اور توئی کا اعتبار نہیں کرتا چنانچہ ایک لائتہدی من حیث
اور اللہ اعلم ایک اصول مغایرت پر دلالت کرتا ہے اور مارسیت ازسیت اتحاد پر بلکہ اس میں اثبات مغایرت اور وحدت
دونوں پائے جاتے ہیں۔ اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ میں کہوں میرے لائق ہے کیونکہ میں آفتاب روشن
ہوں پر تو وہ شہود کثرت مانع شہود وحدت نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیا اور اولیا کا اللہ کی طرف بلانا گویا
اللہ تعالیٰ ہی کا بلانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے واللہ یخبر عموما لے دار السلام اور اتحاد حقیقی پر یہ آیت بھی
دلالت کرتی ہے۔ ان الذین یابعدونک انما یابعدون اللہ یعنی اے پیغمبر جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ گویا خدا سے
بیعت کرتے ہیں اس سے اتحاد کے معنی صاف ظاہر ہیں اور پہلی آیتوں کا یہ مطلب ہے کہ اے نبی تم جسکو چاہو بیعت
نہیں کر سکتے البتہ خدا جسکو چاہے ہدایت دے سکتا ہے اور خدا خوب جانتا ہے کہ تم اُسکے رسول ہو۔ ان آیتوں سے
معلوم ہوتا ہے کہ خدا اور چیز ہے اور نبی اور شے۔

ہر کجا تا بم ز مشکاتے دے	حل شد انجا مشکلات عالمے
ترجمہ جلوہ گر ہوں جس جگہ میں ایک دم	مشکلات ہوتی ہیں حل سب یک قلم

شرح مشکات بمعنی طاق و دریچہ سے مراد منظر ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس منظر میں اپنے اسماء صفات
کے ساتھ تہوڑی دیر کے لیے تجلی کرتا ہوں تو اسی کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ حل مشکلات عالم کے معنی ہیں کہ جب
اللہ تعالیٰ صفت یحییٰ کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو زمین سے نباتات پیدا ہوتے اور پھر پران کے پیٹ سے صحیح و
سالم نکلنے کی شکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور جب صفت ممیت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو جانحی کی اور جب صفت
ودود کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو عشق کی اور جب صفت رزاق کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو فقر و احتیاج کی مشکلات
حل ہوتی ہیں و غلے ہذا القیاس۔

ہر کجا تاریکی آمد ناسزا	از فروغ ما شود شمس الضحیٰ
ترجمہ ناسزا ظلمت کی ہو جس جگہ گھٹا	ہو ہمارے جلوہ سے شمس الضحیٰ

شرح لفظ ناسزا مرکب میں لفظ تاریکی کی صفت واقع ہے اور لفظ شمس الضحیٰ بمعنی آفتاب نیمروز ہے۔

از دم ما گرد آن ظلمت چو شبت	ظلمتے را کا قبالش بزد شبت
ہوں ہمارے دم سے سب مانند شرت	ترجمہ وہ اندھیرے جین ہو خورشید عرق

شرح تاریخی اور ظلمت سے کفر و عصیان اور جہالت کے اندھیرے مراد ہیں جنکو آفتاب فلک کی روشنی زائل نہیں کر سکتے اور فروغ و اور دم یا معنی ارشادات انبیاء و خلفاء و موقوفات اولیاء و کلمات انسان کامل ہے کیونکہ یہ لوگ کامل طور پر منظر اسمائے صفات اور آفتاب توحید ہیں۔ انکا قول مقولہ حق ہے بصورت میں یہ معنی ہیں کہ انبیاء کے ارشادات اور اولیاء کے موقوفات اندھیروں کو آفتاب روشن اور ظلمت کو سراسر نور بنادیتے ہیں۔ اور اگر ان دونوں شعروں کو مقولہ حق کہا جائے تو مطلب خود ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ادنیٰ تجلی تمام ظلمتوں کو دفع اور اسکا دم یعنی کلام تام اندھیروں کو زائل کرنے والا ہے۔

آدمی را او ز خویش اسما نمود	دیگر ان را از آدم اسما میکشود
ترجمہ اُس نے آدم کو سکھائے اپنے نام	اور سیکھا سب نے آدم سے کلام

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم د انسان کامل کو اپنے اسمائے حسنہ بذاتہ معلوم کر کے رنجوش یعنی بے غصہ ہے اور انسان غیر کامل کو اسی انسان کامل کے ذریعہ سے بتائے تو نتیجہ یہ نکلا کہ تمام رسول اور انکے سچے جانشین یعنی خلفاء و اولیاء و خلیفہ اللہ اور حق و خلق کے مابین بمنزکہ بزرگ ہیں نہ انسان کامل کا مقولہ گویا فرمان الہی ہوتا ہے اگرچہ انسان کامل یعنی اولیاء و انبیاء صورت میں مختلف اور متعدد ہیں مگر حقیقت میں سب متحد ہیں سب کا کلام کلام الہی ہے ایسے ایک بنی کا منکر گویا سب کا منکر ہے کیونکہ خاتم النبیین تک تمام انبیاء نے وہی کلام الہی سنا یا ہے جو اول اول حضرت آدم نے سنا یا تھا۔ کلام الہی میں اگر امتیون نے تصرف نہ کیا ہو تو خواہ اسکا نام توریت ہو یا انجیل۔ زبور ہو یا قرآن سب کو ایمان و اہمیت حاصل ہے۔ کیونکہ حقیقت انبیاء باعتبار شاعت توحید و ہدایت بالکل متحد ہے اور اسی اتحاد معنوی کو آئندہ دو شعروں میں بطور تشبیہ بیان کیا گیا ہے۔

آب خواہ از جو بخواہ از سبو	کاین سبورا ہم مدد باشد ز جو
ترجمہ نہرا در ٹھلیا کا پانی سب ہے ایک	ایمین ہے اُسکی مدد اسے مرد نیک
نور خواہ از مہ طلب خواہی ز خو	نور مہ ہم ز آفتابست اے سپر
ترجمہ چاند کا جو نور یا خورشید کا	ایک ہیں دو نور سمجھ لے لے فنا

شرح یعنی کوئی شخص نہر میں سے پانی پیئے یا ٹھلیا میں سے ایک ہی بات ہے۔ کیونکہ ٹھلیا نہر ہی کے پانی سے بہری جاتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس چاند سے روشنی حاصل کیجائے یا آفتاب سے نتیجہ متحد ہے کیونکہ چاند آفتاب سے روشنی لیتا ہے۔ اسی طرح کلام الہی بذریعہ وحی کسی نبی کی زبان سنا جائے یا بذریعہ الہام کسی لوگ کی زبان سے سب کا

گفت پیغمبر که اصحابی بنجوم

مقبس شوزود چون یابی نجوم

قول معنی ہے اصحابی بخوم

گستاخون طلب نور علوم

شرح حدیث شریف میں ہے اصحابی کا لقب کا قدیم تہذیب میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں۔ اے لوگو تم انہیں سے جس کیسے پیروی کرو گے سید ہارستہ بجا یہاں سے خود یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ائمہ و کائنات آفتاب ہدایت اور دیگر انبیاء اولیاء اس آفتاب سے روشنی حاصل کر لیں۔ انکا اتباع گویا اتباع پیغمبر ہے مگر چونکہ اس زمانہ میں صحابہ موجود نہیں ہیں اسلئے لفظ نجوم سے اولیاء مراد لیکر مولانا قدس سرہ عموماً تاکید فرماتے ہیں کہ اے شخص جہاں کہیں تجھے اولیاء بجا یا کریں اسنے فی الفور نور باطنی حاصل کیا کر کیونکہ اولیاء صحابہ کے متبع ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اہل باطن کے نزدیک جو کہ اولیاء روحانی طور پر حاضران مغل نبوت میں سے ہیں اسلئے صحابہ کا حکم رکھتے ہیں۔ ان معون کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ من رآنی فی المنام فکأن رآنی فی النقیض رسول علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا گویا اُس نے بیداری میں دیکھا۔ اہل تصوف کے نزدیک خواب سے مراقبہ اور استغراق مراد ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اولیاء حالت مراقبہ میں زیارت حبیب رب العالمین سے مشرف ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ آپ کا دیکھنے والا مرتبہ صحابہ سے حاصل کر لیتا ہے خواہ بیداری میں دیکھے یا خواب میں البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ صحابہ فیض صحبت جسمانی و روحانی دونوں سے مستفیض ہوتے ہیں اور اولیاء کو صرف فیض صحبت و حافی نصیب ہوتی ہے۔

خواہ از رحم گیرے خواہ از کدو

خواه از آدم گیر نوش خواه ازو

بادہ خم و کدو ہے ایک چیسر

زیرے آدم سے 'یا اُس سے عزیر

شرح یعنی لے مخاطب تو خواہ انسان کامل سے بالواسطہ نور خداوندی حاصل کرے۔ یا بلا واسطہ غیر بذریعہ رجوع الی اللہ
خود اسد نقاٹے سے مستفیض ہو۔ دونو باتیں برابر ہیں ہمیں انہیں کچھ فرق نہیں کیونکہ دونوں کا مقصود اور نتیجہ ایک ہے۔
دوسرا مصرع پہلے کی تشبیہ ہے یعنی کوئی شخص منکھ مین سے شراب نکال کر پیئے یا نوبتے مین سے دونو مساوی ہیں کیونکہ
کدو خم ہی سے فیض یاب ہوتا ہے۔ یعنی اولیا امیا جو کچھ کہتے ہیں وہ خدا ہی کا مقولہ ہوتا ہے خم سے مراد ذات الہی ہے
جو منبع جو در حسان ہے اور کدو سے مراد انبیاء و اولیاء ہیں جو اس خم سے فیض یاب ہیں۔

نے چوتو شادان کدو کی خیت

من کرد و با خم به پیوست است سخت

مان نہیں تجھا کہ دسے نیکوخت

ہے کہ دسے و خم این ایک پیوند سخت

شرح فیض جلیل: یہ ظاہری کدوئے شراب خم کے ساتھ اتصال محکم کرتا ہے اور اسی سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے۔ سلیج

دلی کمال بھی اس خم حقیقی بیع الیحد والاحسان سے فیضیاب ہے تو ہکواش سے جڑا نہ بجھ دو سرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ کدو تیری طرح لڑا نہ جہانی سے خوش نہیں ہے بلکہ فنا ہو گیا ہے اور خم وحدت میں غرق ہے بس تو اس کدو سے شراب محبت حاصل کرنی گویا خم حقیقی کے حال کرنے کے مافیا ہے

ترجمہ	مصفیٰ کہتے ہیں طوبے ہے اُسے	والذی یبصر لمن و جہی رآے
	مجلو جو دیکھے کہ بارون کو مرے	

شرح حدیث میں ہے طوبے من رآنی۔ و آمن بی و طوبے لمن رآنی یعنی اُسکے لیے خوشحالی ہے جسے مجھو یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا علمائے ظاہر نے اس حدیث سے رویت چشم اور صحبت مراد لی ہے لیکن باطنی معنی یہ ہیں کہ خوشحالی ہے اُسکو جسے مجھو یا میرے دیکھنے والے کو چشم قلب سے دیکھا اور روحانی صحبت حاصل کی یعنی یوحنا و خوشحالی صحابہ کی طرح اولیاء اللہ کو بھی شامل ہے کیونکہ اولیاء اللہ اتباع صحابہ کے باعث بمنزلہ صحابہ ہیں۔ گو رسول علیہ الصلوٰۃ سے ظاہر صحبت نہیں رکھتے۔

ترجمہ	شمع سے جو نور لیتا ہے سپر اراغ	ہر کہ دید آزا یقین آن شمع دید
	شمع اُسکو کہتے ہیں روشن دماغ	

شرح چراغ سے قیتہ اور شمع سے سوم باروغن مراد ہے۔ یعنی جبکہ قیتہ نے مادہ نور سوم باروغن سے لیکر اپنی طرف کھینچا تو قیتہ کو جو دیکھے گا وہ یہی سمجھے گا کہ یہ نور سوم باروغن کی طرف سے آیا ہے علیٰ ہذا القیاس ایٹیا کا نور ہر ایٹیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور صحابہ کا پیغمبر کی جانب سے اور اولیاء کا صحابہ کی طرف سے۔ جہل یہ کہ تمام انوار الہی ایک شمع حقیقی سے حاصل ہوتے ہیں اور سب کی اصل ایک ہے۔

ترجمہ	سو چراغ اُس سے ہوئے روشن اگر	دیدن آخر لقاء اصل شد
	اصل ہی کی دید ہے پیش نظر	

شرح یعنی اس طرح اگر چراغ میں سو قیتہ لگا دیے جائیں تو آخر کا دیکھنا گویا اول کا دیکھنا ہے یعنی معلوم ہو جاتا ہے کہ تمام قیتوں میں مادہ نور ایک ہی شمع یا ایک ہی جگہ سے آیا ہے نیز یہ معنی ہی ہیں کہ مثلاً ایک چراغ کو ایک شمع سے جلا یا سو چراغوں کو ایک سے روشن کیا مادہ نور سب نے ایک ہی سے حاصل کیا ہے اور دیکھنے والا یہی کہہ چکا کہ ان چراغوں میں اُسے ایک شمع سے روشنی حاصل ہوئی ہے۔ اس صورت میں چراغ اور شمع کی تاویل بمعنی قیتہ و سوم غیر ضروری ہے اور مطلب یہ ہے کہ نور ہدایت خواہ بذاتہ توفیق شمع حقیقی سے حاصل ہو یا ایٹیا کے ارشادات سے یا تابعین و تبع تابعین کے کلمات سے یا اولیاء اللہ کے ملفوظات سے سب کی اصل ایک ہے۔ اور اولیاء کا تابع گویا ایٹیا کی شمع ہدایت سے نور حاصل کرنا والا ہے اور ایٹیا کا نور گویا نور الہی کا جزو ہے

	خواہ فرقی میںیت خواہ از شمع جان	خواہ از نور پسین لبان تو آن	
ترجمہ	پہلا بچہ نور ہے سب اکیمان	اکہ ہے نور پسین و شمع جان	
<p>شرح نور پسین بچہ نور سے اولیاء اہل شمع محمدی اور شمع جان سے شمع ذات الہی یا خود شمع نور محمدی مراد ہے یعنی ایجاب تو ذات الہی سے نور ہدایت حاصل کرے یا شمع محمدی سے یا پہلی شمع یعنی اولیاء اہل شمع سے سب اکیمان ہے اس نور اور اس نور میں کچھ فرق نہیں۔ نور محمدی</p>			
	خواہ بین نورش ز شمع غابرین	خواہ بین نور از چہ سماع آخرین	
ترجمہ	خواہ پہلی شمع سے لے کر شعور	خواہ پہلی شمع سے حاصل ہو نور	
<p>شرح نور آخرین سے وہی اولیاء اور شمع غابرین سے وہی شمع نور محمدی مراد ہے اور غابر یعنی سابق و عاضی ہے چونکہ نور محمدی نور اولیاء محمدی سے سابق تھا اسلئے اسے غابر کہا گیا مطلب وہی ہے جو گزشتہ شعر کا تھا یعنی فنا یا چرغوں کی کثرت اتحاد نور کو منع نہیں کر سکتی۔ چراغ ہزار ہا کریں مگر نور ہر حالت میں اکہ ہی ہوگا اسی مناسب کے لئے آئندہ حدیث منقول ہوئی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نفحات الہی رضا کی رحمتیں یعنی اولیاء کامل ہر زمانہ میں موجود ہیں انکا اتباع گو یا پیغمبر کا اتباع ہے۔</p>			
<p>تفسیر حدیث ان لریکم فی ایام دہر کم نفحات الا فترضوا الیہا</p>			
<p>ترجمہ یعنی تحقیق تمہارے رب کے لیے تمہارے زمانہ کے دنوں میں نفحات ہیں تم تعظیم سے بیش آؤ اور ان نفحات کو قبول کرو شرح نفحات یعنی بولے خوش ہے و نفحات بخشنے و مید تھاے بادینے کلام بیان دو نو لفظ درست ہیں اور نفحات یا نفحات سے مراد یا تو دعوت انبیاء اور ارشاد اولیاء ہے یعنی ہر زمانہ میں ہر وقت دعوت انبیاء و ارشاد اولیاء موجود ہے اسکو قبول کرو یا نفحات سے مراد نعمتیں ہیں نعمتوں کا قبول کرنا انکاش کرنا اور انتقال از مشاہدہ قدرت حق سبحو حق ہے یا نفحات سے مراد وہ کیفیت ہے جو قلب پر وارد ہوتی ہے جسکو اہام سمجھنا چاہیئے اور جو موصول بمعرفۃ اور اس کا قبول کرنا اس سے متاثر ہونا اور واردات روحانی و شیطانی میں تمیز کرنا ہے نفحات کے یہ پہلے سننے آئندہ آیات سے نہایت مناسبت رکھتے ہیں۔</p>			
	اندرین ایام مے آرد سبق	گفت پیغمبر کہ نفحاتے حق	
ترجمہ	انوار ہوتا ہے ہمیشہ لے جہول	نفحات حق کو یہ سمجھتے ہیں رسول	
<p>شرح یہاں اندرین ایام سے زمانہ خاص مراد نہیں بلکہ یہ لفظ جمیع اوقات ہے اور سبق آردن بمعنی ظاہر و غائب شدن ہے یعنی رسول علیہ الصلوٰۃ فرماتے ہیں کہ نفحات الہی یعنی خدا کی رحمتیں را اولیاء کامل یا اسکی نعمتیں یا دعوت انبیاء اولیاء یا واردات قلبیہ ہر وقت ظاہر ہوتی رہتی ہیں اور ہر دم زمانے پر برسنے والی گہٹا کی طرح چھائے</p>			

ہوے ہیں لیکن یہ باطنی کیفیتیں ہر شخص کو معلوم نہیں ہو سکتیں۔	
گوشِ بیش و اید این اوقات	در بایکد این چنین نفحات را
ترجمہ	تمام ہو جانے ندو نفحات کو
<p>شرح یعنی اے طالبین نفحات الہی اپنی ان اوقات عزیز کی طرف گوشِ عقل کو متوجہ کرو اور نفحات کو قبول کر لو کیونکہ نفحات الہی جو ہر وقت پائے جاتے ہیں گوشِ عقل ہی سے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر اوقات کو رانجان کہو دو گے تو نفحات سے محروم رہ جاؤ گے فالگہ اگر حسب تشریح سابق نفحات سے ارشاد اور دعوت مراد ہے تو معنی یہ ہونگے کہ انبیاء کے دعوت اور اولیاء کے ارشادات کو قبول کرو اور کسی وقت کو اس کے اتباع سے خالی نہ جانے دو۔ اور اگر نعمتیں مراد ہیں تو معنی یہ ہونگے کہ بعض نعمتیں گوشِ عقل یعنی سُننے سے تعلق رکھتی ہیں مثلاً وعظ اور قرآن اسے کبھی وقت کو خالی نہ جانے دو اور اگر مراد وارداتِ قلب ہیں تو گوشِ ہوش بمعنی گوشِ دل ہے یعنی دل کو کبھی د تیز نفحات سے غافل نہ رکھو۔ اور یہ جانچ لیا کرو کہ یہ نفخہ رحمانی ہے یا دوسرا شیطانی۔</p>	
نفعہ آمد مرثیہ اید و رفت	ہر کر امیخو است جان بخشید و رفت
ترجمہ	نفعہ آیا چلے کر کے نظر جسکو چاہا دی اُسے جان دگر
<p>شرح یعنی نفعہ الہی آتا ہے مگر تمہیں غافل دیکھ کر چلا جاتا ہے۔ اور اپنے طالب کو معنوی روحِ علم معرفت و عنایت فرمایا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ نفحات الہی پے در پے آتے جاتے رہتے ہیں مگر غافل کو اس سے حصہ نہیں ملتا اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ نفحات سے مراد وارداتِ قلبیہ ہی ہیں جن پر آنے جانے کا اطلاق بے تکلف ہو سکتا ہے نیز دعوات و ارشادات اولیاء بھی ہر وقت اللہ کی طرف سے آتے ہیں لیکن آدمی کو غافل یا کر دل سے بھلجاتے ہیں اور جو مقبول بارگاہ ہیں انکو روحِ تازہ عنایت فرماتے ہیں لیکن یہ سنے وارداتِ قلب کے مطلب سے قریب قریب ہیں یا ان اگر نفحات سے مراد نعمتیں ہیں تو آنا جانا درست ہے کیونکہ نعمائے الہی ہر وقت آتے ہیں اگر نبی کو شکر سے غافل پاتے ہیں پلے جاتے ہیں۔ اور اگر شاکر پاتے ہیں تو اور زیادہ ہو کر زندگی تازہ عنایت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے لَنْ نَنْسَخَکَ مِنْکَ لَوْلَا الَّذِیْ نَنْقِصُکَ مِنْکَ اَللّٰہِی سے مرشد کامل مراد ہے تو یہی آنے جانے کے معنی درست ہیں کیونکہ مرشد کامل اگر طالبین کو مستعد اور قابلِ یقین پاتا ہے تو راز معرفت سے آگاہ کر کے انہیں نئی زندگی عطا فرمادیتا ہے ورنہ جہانِ خدا الیچائے چلا جاتا ہے۔</p>	
نفعہ دیگر رسید آگاہ باش	تا ازین ہم و انما فی خواجہ تاش
ترجمہ	نفعہ آیا دوسرا۔ رہ ہو شیار تا ہنرمندم اس سے ہرزہ کار
<p>شرح یعنی اے طالب نفحات انوس تو نے پہلے ارشادات و دعوات یا نعمتوں کو قبول نہ کیا اور نہ کیفیتِ قلبی</p>	

میں تیز کر کا لیکن چونکہ نجات متواتر آتے ہیں اسلئے دوسرے نفع کو قبول کر دینا اس سے ہی محروم رہیگا۔ خواجہ تاش
یعنی شریک خواجہ عرف خدا خواجہ تاش سے پہلے محذوف ہے یہ سولانا قدس سرہ طالب کو ترغیب دی ہے یعنی
اے بندہ خدا یا اے شریک امت محمدی۔ یا اے مرید مرشد کامل تو تو خواجہ تاش ہے یعنی جسطرح اور طالب خدا کے
بندے اور رسول کی امت اور مرشد کے مرید ہیں اسی طرح تو بھی ہے۔ پر یہ کیا سبب کہ دیگر طالبین کی طرح تو نجات
کو قبول نہیں کرتا اب بھی ہوشیار ہو اور مرشد کامل کا اتباع کرنا کہ تجھے نجات الہی کا حصہ مل جائے۔

جان آتش یافت زان آتش کشتے	جان مردہ یافت از وہ جہنم
جان آتش کے لیے ہے شعلہ کش	جان مردہ اُس سے ہو جاتی ہے خوش

شرح۔ بعض نسخوں میں جان آتش کی جگہ جان تاری ہے جس سے وہ جان مراد ہے جو آتش شہوت و غضب کی طرف
منسوب ہے۔ یا وہ جان جو جسم آتش نفسانی ہے مطلب یہ کہ ارشادات انبیاء اور دعوات اولیاء سے جان آتش نفسانیہ کو
ایک ایسا لقمہ لگایا جو آتش کشتن تھا یعنی اُسے نار غضب و شہوت کو بالکل بھادیا۔ اور وہ نار کو یا نور لگئی اور روح جو
معاصی کے باعث مُردہ ہو گئی تھی وہ متحرک فی امور الدین ہو گئی اور ایسے تمام ظلماتی صفات نورانی اور روحانی صفات
سے بدل گئے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ جو شخص گرفتار آتش نفسانی تھا اس کو اس نفع نے ہلاک کر دیا کیونکہ گرفتار آتش نفس
ارشادات کو قبول نہیں کر سکتا اور یہ عدم قبول ایسے حق میں ہلاکت ہے اور اُس شخص کو جو اوصاف نفسانی کی نظر
سے مُردہ تھا حیات ابدی اور حرکت لبوس معرفت عنایت فرمائی اشارہ ازان اور اڑوسے بجا نجات الہی ہے

جان ناری یافت از وی لطفا	مردہ پوشید از بقائے اوقبا
جان ناری اُس سے بالکل بھگئی	پہنی مُردے نے قبائے زندگی

شرح۔ یہ شعر گزشتہ شعر کی طرح وہی دو معنی رکھتا ہے اور اسی مطلب کی توضیح ہے قبائے لباس حیات ابدی اور لطفا
یعنی بھنا ہے۔ یعنی نفی ہوئی جان ناری کو بھنا ہوا ہے اور اُسکی بقا یا قیام مُردوں کو قبائے زندگی پہناتی ہے۔

تازگی جنبش طوبیت این	ہمچو جنبش ہائے خلقان نیست این
تازگی جنبش طوبیت یہ	کب شال گلشن دنیا ہے یہ

شرح۔ بعض نسخوں میں تازگی کی جگہ تازگی ہے بمعنی لطافت۔ اس شعر میں اُس حرکت فی الدین کی تشریح ہے جو
اگلے شعر سے معلوم ہوئی تھی یعنی نجات الہیہ سے جو حرکت فی الدین حال ہوتی ہے۔ وہ گویا حرکت طوبے و نفعات
تازگی طوبے ہے جو ہر حالت میں باعث مسرت ابدی ہے یہ حرکت درختان مخلوق کی حرکت نہیں کہ بہاؤ کے خزان میں ہیں

گرد آفتد در زمین و آسمان	زہرہ شان آب گرد و در زمان
ترجمہ۔ گریز زمین و آسمان پر گر پڑے	پانی سب ہو جائے پتہ خوف سے

شرح آیت کی ضمیر نفحات کی طرف ہے لیکن اگر نفحات سے واردات قلبیہ مراد لیے جائیں تو یہ شعر اس سے انطباق تمام رکھتا ہے۔ کیونکہ معرفت اور درود و نور ذات حق واردات قلبیہ میں سے ہے جسکی گنجائش نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں البتہ مومن کے دل میں ہے۔ اور اگر دعوات مراد لیے جائیں تب بھی سمجھنے درست ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ دعوات انبیاء کی ساری ہی زمین و آسمان میں کہیں نہ کہیں ہو سکتی ہیں انبیاء علیہم السلام ہی کے دل میں کہ کلام الہی جیسی عالی مرتبتہ چیز کے متعل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّا رَأْيَ لَكَ خَاشِعًا مَّسْكُومًا خاشعاً یعنی اگر ہم اس قرآن کو بالفرض کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے دیکھنے والے تو اس پہاڑ کو خدا کے خوف سے ترس ناک اور بے رحم دیکھتا۔ لیکن غور کیا جائے تو دعوت کے یہ معنی واردات قلبیہ ہی سے ملتی جلتی ہیں۔ البتہ آیت ابیات میں نفحات کو بمعنی دعوات لینا تکلف اور ذوق سلیم سے بعید ہے۔ اسلئے ہم آئندہ نفحات کو بمعنی واردات قلبیہ ہی لینے جو کہ تقریباً بلا ذرا زحمت بات ہے اسلئے غور سے سمجھنی چاہیے

	خود بیم این دم بے منتہا	باز خوان فائین ان یحلمنا	
ترجمہ ہے	انہیں خوف دم بے منتہا	دیکھو بے فائین ان یحلمنا	

شرح۔ دم بے منتہا سے وہی نفحات الہی مراد ہیں جسکی انتہا ہی نہیں ہوتی اور جو متواتر آتے جاتے ہیں نہ کہ لفظ م سے صاف ظاہر ہے کہ نفحات اور نفحات کے ایک ہی معنی ہیں۔ کیونکہ غرضو دم یعنی سانس سے تعلق رکھتی ہے و نفحہ خود دم ہے اور لفظ بے منتہا اشارہ کر رہا ہے کہ نفحات واقعی طور پر بمعنی واردات قلبیہ ہے۔ کیونکہ دعوات انبیاء و اولیاء غیر منہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلْیَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ۔ آج اپنے تمہارے دین کو کمال کر دیا اس آیت سے دعوت کی انتہا صریح طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ البتہ واردات قلبیہ بیشک غیر منہی ہیں۔ اسلئے نفحات کو بمعنی واردات قلبیہ ہی سمجھنا چاہیے۔ اور انہیں واردات قلبیہ یعنی وحی و الہامات کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَ عَلَىٰ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَنكِهْنَ اَنْ يَحْمِلْنَہَا وَاسْتَفْضَيْنَهَا وَلَمْ يَكُنَّ اِلَّا كَانْ ظُلُمًا جَوْلا یُنَیْیَ بیشک پہلے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے اپنی امانت پیش کی مگر ان سب نے اس کے تحمل سے انکار کیا اور ڈر گئے اور انسان نے اسکو برداشت کر لیا۔ بیشک انسان ظالم اور جاہل ہے کہ جس بوجہ کو زمین آسمان اور پہاڑ نہ اٹھاسکے اسنے انہما لیا لفظ امانت کی تفسیر میں مختلفا ہے علماء ظاہر نے امانت کو بمعنی امانت معروف و بمعنی عبادت لیا ہے اور زمین و آسمان و جبال کے انکار کرنے اور ڈر جانے سے عبادات اور امانت کی تعلیم اور مہلوشان مراد ہے اور علماء باطن میں سے بعض نے امانت سے عشق الہی مراد لیا ہے۔ کہ یہ اول میں ہر فی حقیقہ کے سامنے پیش ہوا مگر سب نے انکار کیا اور انسان نے اختیار کر لیا اگرچہ تمام موجودات میں عشق الہی موجود ہے مگر اور نہیں مضطر رہی ہے اور انسان میں اختیار ہی۔ کیونکہ لفظ حمل اختیار کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور بعض نے

امانت سے جامعیت مراد رکھی ہے۔ کیونکہ انسان باغلبہ نظر جامع اسما و صفات الہی ہے اور اسکو تمام مخلوقات سے وہ نسبت ہے جو قلب کو تمام جسم سے اور بعض امانت سے تمام عالم مراد لیا ہے کیونکہ انسان جہان میں خلیفۃ اللہ ہے عالم یا ہمسکا کوئی حصہ اسکے سپرد کیا گیا ہے تاکہ یہ ہر ایک کے حقوق ادا کرے اور نیز حقوق الہی کا لحاظ رکھے مولانا قدس سرہ امانت سے نفحات یعنی واردات قلبیہ مراد رکھے ہیں جنہیں عشق الہی اہم النفحات اور سب سے بڑا الہام ہے اور حجب برداشت آسمان و زمین اور پہاڑ نہیں کر سکتے۔ ظلم و جہول انسان کی مروجہ پہچان اور مذمت بھی۔ کیونکہ جبوقت ظلم و جہول سے ظالم بر نفس خود بسبب قبول عشق و فناء خود و عشق الہی۔ اور جہول یعنی جاہل از غیر حق یا جاہل از نفس خود کہ باوجود حاجت اکل و شرب یعنی قوت بہیمیہ عشق کو اختیار کر بیٹھا تو مروج ہوگی اور اگر ظلم سے یہ مراد ہے کہ انسان نے وجود اشیا کو اپنی طرف نسبت کر لیا ہے اور جہول سے یہ مراد کہ وہ خدا کو جہول کیا ہے جو موجد اور اشیا کا مالک حقیقی ہے تو مذمت ہوگی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جسے مخلوقات پر حسب استعداد خود افاضہ خیر کیا اور حق اللہ و حقوق مخلوق پورے طور پر ادا کیے وہ مدوح ہے اور جس نے اس میں کمی کے وہ ظالم اور جاہل ہے۔ ظلم و جہول بمعنی من یظلم نفسه و جہول بمعنی من یظلم غیرہ ہی آیا ہے مطلب شعر یہ ہے کہ یہ دم بے منتہا یعنی نفحات یا الہامات اور عشق الہی ایسی عظیم الشان چیز ہے کہ آسمان و زمین اور پہاڑ اسکی برداشت سے انکار کر گئے اور اس سے ڈر گئے اے انسان تو نے اگر قبول کر لیا ہے تو اس کے حقوق پوری طرح ادا کر۔ ورنہ تیرا خطاب ظلم و جہول ہوگا۔

درد نہ خود اشتفق منہا چون بدے	اگر نہ از ہمیش دل کہ خون بدے
ترجمہ درد نہ ہے اشتفق منہا کیلئے	کوہ کا دل خون ہے اس خوف سے
شرح میںے اگر زمین و آسمان اور پہاڑ اس امانت کو اٹھا سکتے تو قرآن مجید اشتفق منہا نازل نہوتا اور پہاڑ و نکاد دل خوف سے خون ہو کر نہ یہ جاتا۔ یہ شعر گزشتہ مطلب اور پہلی آیت کی اقتباس کا تتمہ ہے۔	
دوش دیگر گو نہ این میدا دے	لقمہ چندے درآمد در بہت
ترجمہ سامنے تہا کل یہ باطنہ ز دیگر	کرد بالقمہ نے لیکن بسند در

شرح این کا مشار الیہ نفخہ ہے۔ اور یہ شعر بجز اسکے کہ نفخہ بمعنی واردہ قلبیہ لیا جائے دوسرے معنوں پر منطبق نہیں ہو سکتا۔ مصرع دوم میں لقمہ سے مراد ارادہ نفسانی ہے جو لذات جسمانی کی طرف کھینچا ہے اگرچہ مولانا کی طرف ایسے واردہ کو نسبت کرنا ان کے کالات سے بعید ہے مگر انہوں نے صرف تنبیہ طالبین کے لیے اپنی طرف منسوب کر کے انکو خطوط نفسانی اور لذائذ جسمانی اور کثرت اکل سے منع کیا ہے کیونکہ عارفین کا مقولہ ہے لا تمیتوا افلاککم و بکثر الاکل یعنی کثرت خدا سے اپنے دلوں کو مردہ نہ بناؤ مگر چونکہ مولانا کا قال بعینہ اٹکا حال ہے اسلئے ممکن ہے کہ کہی ان پر بھی ایسا واردہ آیا ہو مطلب شعر یہ ہے کہ کل رات نفخہ روحانی نئی طرح سے آیا کہ اس کے ہمراہ واردہ نفسانی بھی تھا جسے

مجھے لدا کر جسمانی کی طرف کھینچا اور اس واردہ نفسانی کی شناخت سے باب اقوات واردہ روحانی بند ہو گیا۔	
بہر لقمہ گشت لقمانی کرو	وقت لقمانی ست لے لقمہ برو
ترجمہ	بجھے لقمانی میں آیا ہے خل
شرح یہ شعر مضمون سابق کا تتمہ ہے یعنی واردہ نفسانی کے آتے ہی میری تمام لقمانی رد انانی ہم مفید لذات جسمانی ہو گئی۔ لیکن پہر واردہ دیگر یعنی الہام روحانی نے یہ کہا کہ یہ (عمر دوزوہ) دانائی کا وقت ہے لے واردہ نفسانی نکل اور حیرم دل سے باہر چلا جا کیوں سیکھان بد یوں کو دفع کر دیتی ہیں۔	
از ہوائے لقمہ این خار خا	از کف لقمان بیرون آر خا
ترجمہ	ہے ہوائے لقمہ سے ریخ و طال
شرح پہلے مصرع میں خار خار یعنی ریخ و طال و کش ہے اور دوسرے میں بجھے کا اشارہ ایسے قافیہ درست ہو گیا لقمہ کے بعد حرف ربط رست (مخدوف ہے اور لقمان بجھے روح ہے جو حضرت لقمان کی طرح فی ذاتہ دانائے۔ یعنی یہ ریخ و طال اور یہ دنیوی کشکش فقط خواہش خطہ نفسانی کے لئے ہے جو ہرگز نہونی چاہیئے۔ لے لوگو روح کی کف پا سے اس کا نئے کو نکال ڈالو۔ تاکہ وہ عالم ملکوت تک پرواز کر جائے۔	
در کف او خار و سایش تیزیت	لیک تان از حرص آن تمیزیت
ترجمہ	سخت ہے کانٹے سے سایہ لے خیز
شرح یعنی چونکہ روح کے کف پائین کانٹا ہے ایسے اس کا سایہ تیز نہیں ہے یعنی جسم جو سایہ روح ہے محبت الہی کی طرف نہیں دوڑتا۔ کیونکہ سطل یعنی روح جب پابند خار ہو گئی تو کل یعنی جسم میں سرعت کہان رہی مثلاً جب آقا ابرین ہو تو دوپ زمین پر نہیں دوڑ سکتی لیکن اے لوگو ملکوتی حرص لدا کر نفسانی اسبات کی تمیز نہیں کہ روح کے پائین کانٹا ہے یا نہیں بعض نسخوں میں بجائے تیز لفظ فیض موجود ہے یعنی مہارسی روح کے پائین کانٹا ہے حالانکہ کانٹا تو درگاہ کاٹنے کا سایہ ہی پائین کے لئے نہیں بلکہ باخطوط نفسانی کے متعلق تمام مشغولان کے چہرہ دینے کو بطور مبالغہ بیان کیا گیا ہے	
خاروان آن را کہ خرما دیدہ	دانکہ سن نان کو رو پس نادیدہ
ترجمہ	جکو خرما جاتا ہے خار ہے
شرح یعنی ایما خطاب تو جس لذت نفسانی کو خرما جانتا ہے اس کو روح کے حق میں خار سمجھو اور اس بات کو جان کہ کوہنا درجہ نان کو در کافرت و ناخبر گزار ہے کہ روح جیسی چیز کی قدر نہیں جانتا اور اسے کانٹے کہلاتا رہا ہے اور اور نہایت نذیرہ اور حیران ہے کہ خار کو خرما سمجھ رہا ہے بانان کو کہ یہ معنی ہیں کہ تجھے روٹی یعنی کھانے کی چیز	

نہیں دکھائی دیتے بلکہ تو خوار کو نان سمجھ کر لذات نفسانی پر جان دیتا ہے۔ اور خذائے روح یعنی معرفت کو چھوڑ بیٹھا ہے

جان لقمان کہ گلستانِ خدا	پائے جانش بستہ خارِ کست
جان لقمان ہے گلستانِ خدا	پائے جان میں کیوں ہے کھٹکا خار کا

شرح جان لقمان میں بالواضافت توصیفی ہے یا اس سارے لفظ سے مراد انسان ہے یعنی روح یا انسان جو دائمی میں مبتلا لقمان ہے بیشک اسرار و معارف خداوندی کا باغ ہے اس میں کانٹے کا کھنکھارہ لذات نفسانی کے کانٹوں سے زخمی کیوں ہے اسکو تو اسرار و تجلیات الہی اور مصدر و اردات رحمانی ہونا چاہیئے۔

اشتر آمد این وجود خار خوار	مصطفیٰ زادے برین اشتر و
ترجمہ شکل اشتر ہے وجود خار خوار	مصطفیٰ زادہ ایک اسپر سوار

شرح اشتر خار خوار رکھنے کھانے والے اونٹ سے جسم کثیف مراد ہے جو لذات نفسانی کے کانٹے کھاتا رہتا ہے اور انہیں پر مال ہے اور مصطفیٰ (اد) اولاد مصطفیٰ سے مراد روح مومن ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے انان نور السد المومن من نوری یعنی رسول علیہ الصلوٰۃ فرماتے ہیں کہ میں خدا کے نور سے پیدا ہوا ہوں اور مومن میرے نور سے

اشتر تنگ گلے بر پشت نشست	کونیش در تو صد گلزارِ رست
ترجمہ پیٹھ پر خردوار گل ہے لے شتر	جبکی خوشبو سے پیٹھ مو گلزار پر

شرح تنگ بالغ یعنی خردوار۔ یہاں تنگ گل سے وہی روح اور شتر سے وہی جسم مراد ہے اور گلزار جسے گلشن ہر اسرار ہے

میل تو سوے مغیلاست در گیک	تاچہ گل صینی از خا و مردہ رگیک
ترجمہ تجھ کو رعبت ہے میل در گیک کی	اور انین گل نہیں کھلتے کبھی

شرح مغیلا در گیک سے خطو نفسانی اور لذائذ جسمانی مراد ہیں اور مردہ رگیک اس گیک شجر کو کہتے ہیں جس میں سے نباتات تو کیا بانی ہی نہیں نکلتا۔ یہ تینوں شعر قطعہ بند ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اے جسم تجھ پر ایک مصطفیٰ زاد یعنی روح سوار ہے یا پہلوں کی ایک خردوار (وہی روح) تیری پیٹھ پر لدی ہوئی ہے۔ اور ان پہلوں کی خوشبو سے گویا تیرے پاس سو گلزار موجود ہیں۔ باہمہ اسوس ہے کہ تو گلزار کو چھوڑ کر کانٹوں (لذات نفسانی) کی طرف دوڑا چلا جاتا ہے اور تیرے پاؤں میں (خطو جسمانی) میں دھسے جاتے ہیں۔ اس سے تجھے اور تیرے سوار کو تکلیف پہنچتی ہے یہ تو بتا کہ جس رگیک شجر یا خارزار (لذات جسمانی) کی طرف تیرا میلان طبع ہے اس سے تو کس قسم کے پھول چننے کی امید رکھتا ہے ہرگز نہیں۔ بلکہ اس سے بجز رحمت خار و رگیک خاک چاک چال نہوگا۔

اے بختہ و طلب از کو بکو	چند گونی آن گلستان کو دو کو
ترجمہ ہر ماہ ہے کیوں طلب میں کو بکو	تا کجا اس بوستان کی جستجو

شرح کو کچھ بجئے اڑ جائے بجائے دیگر۔ اور دوسرے مصرع میں کو بجئے کجا ہے بیٹھے ایجا طرب آخرت صفت تو جو گلستان معرفت کو جبکہ جبکہ ہونڈتا ہوتا ہے یہ تیری غفلت ہے تو لوگوں سے کب تک پوچھتا ہر گیا کہ گلستان الہی کہاں ہے۔ ارے کجخت کف بائے روح سے لذت نفسانی کا کاشا نکال دیجہ لے گلستان الہی صاف نظر آئے

پیش ازان کین خار یا بیڑن کنی	چشم تا کسیت جولان چون کنی
ترجمہ	باسے جان سے حید کا نئے کو نکال
	اور نہ ہر گاہ دوڑنا باطل محال

شرح یعنی جب تک تو روح کے بانوسے لذت نفسانی کا کاشا نکال لیگا گلستان الہی کی طرف ہرگز نہیں دوڑ سکتا۔ کیونکہ جب تجھے اپنے پاؤں کا کاشا ہی نہیں سوچتا تو گلستان الہی کیا خاک نظر آئیگا۔ البتہ کاشا نکالنے کے بعد تیری آنکھیں کھلیں گی اور یہ معلوم ہو جائیگا کہ گلستان معرفت خود تیری ذات میں پہنا تھا۔

آدمی کوئے گنج در جہان	در سر خارے ہمیکر و دہان
ترجمہ	اس جہان میں جو ساکتا نہیں
	حیف زیر خار نہ وہ مردین

شرح۔ چونکہ انسان جامع حقیقت انسانی اور مظہر اسمائے الہی ہے اسلئے بجائے خود عالم اکبر ہے اور دنیا اسکے مقابلہ میں عالم اصغر اور یہ ظاہر ہے کہ عالم اکبر عالم اصغر میں نہیں ساکتا مطلب شعر ہے کہ باوجودیکہ انسان اپنی حقیقت کے لحاظ سے عالم اصغر میں نہیں ساکتا مگر باہمیہ نہایت تعجب ہے کہ لذت نفسانی کے ایک کانٹے نے اسکو اپنے اندر چبا کر یا الجھا کر عالم ملکوت کی پروانے سے روک رکھا ہے اور خارا لذت اسکے سیلے باعث حجاب معرفت ہو گیا ہے۔ فائدہ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب عالم اکبر (انسان کامل) عالم اصغر یعنی دنیا میں نہیں ساکتا تو پیغمبر آخر الزمان کے تشریف لانے کا کیا سبب ہے اسکا جواب یہ ہے کہ گو حقیقت مجربہ فی الواقعہ کون و مکان میں ہرگز نہیں سما سکتی تھی۔ مگر صرف ارشاد و ہدایت کی لئے صفت بشریت دی گئی ہے۔ اور اللہ نیا سخن المؤمنین سے صاف ظاہر ہے کہ حضور کو دنیوی تعلقات ہرگز پسند نہ تھے۔ چنانچہ اسی مضمون کی طرف مولانا آئینہ شعر میں اشارہ فرماتے ہیں۔

مصطفیٰ آمد کہ سازد ہمدی	گلینی یا حمیرا گلنی
ترجمہ	بول آئے جو ہر ہمدی
لے حمیرا آتش اندر نہ توخل	تا ز تو شود این کوہ لعل
ترجمہ	لے حمیرا آگ میں رکھ دے یہ توخل
	نخل سے ہو جائے تابیہ کوہ لعل

شرح۔ حمیرا تصویر حمراء بمعنی زن سُرخ رنگ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب ہے نیز حسب محاورہ اہل عرب شفقت کے وقت عموماً عورتیں اس لفظ سے مخاطب ہو کر رہتی ہیں مثلاً قطعہ بند بین اور

دو شعرون کے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں **اول** یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں آئے کہ کسی کو اپنا مصاحب و ہم نہایتیں اور کسی بشر سے تعلق و ہمدی پیدا کرین کیونکہ آپ کا عالم لاہوت سے عالم ناسوت کی طرف آنا ایسے تھا کہ متعلق بالبشریت ہوں۔ ورنہ ارشاد اور ہدایت عالم امر غیر ممکن ہو جاتا۔ کیونکہ بشر بشر ہی کے ساتھ مانوس ہو تا ہے اور اس کا کلام سمجھ سکتا ہے۔ ایسے اپنے تعلق بشریت پیدا کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ سے کلمی کلمی کہا یعنی اے عائشہ مجھے کلام کر کیونکہ تیرا کلام میرے لیے باعث جذب و تخی ہو گا اور میرے جبل وجود کو جو عالم لاہوت میں مستغرق تھی ذات ہے عالم ناسوت کی طرف لے آئے گا۔ اور اس سے کلیل پستان معرفت اور اسرار حقیقت الفاظ اور عبارات کے رنگ میں ظاہر ہو گئی۔ کیونکہ اگر میں عالم لاہوت سے عالم ناسوت کی طرف تنزل کر کے تعلقات بشری پیدا نہ کروں گا تو عالم کی ہدایت محال ہو جائیگی۔ اس صورت میں تفصیل عائشہ بر رسول لازم نہیں آتی البتہ دوسرے معنوں میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس کا جواب وہیں مذکور ہو گا۔ **دوم** یہ کہ رسول اللہ صلعم نے جب ذات حق سے ہمدی اور اس کا مشاہدہ چاہا تو حضرت عائشہ سے ارشاد فرمایا کہ تو مجھے کلام کر کیونکہ ام المؤمنین کے مظہر میں ذات حق بوجہ کمال ظاہر تھی۔ اور آپ کا کلام گویا آواز نضات آئینہ تھا۔ دوسرے شعریں نفل اندر آتش نہادون بجھے گرم ہنگامہ و بقیار ساخن ہے کیونکہ اہل ولایت کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی غلام بہانچا تھا تو کسی چار پائیہ کا نفل لیکر اور اس پر کچھ لکھ کر اگ میں دبا دیتے تھے۔ اس کی تاثیر سے غلام کے دل کو مولا کی طرف کشش ہوتی تھی اور وہ واپس آ جاتا تھا۔ بعد اس لفظ کی اصطلاح جذب اور تسخیر اور بقیاری کے معنوں میں بھر گئی محال یہ کہ اے عائشہ ہمارے شوق کو گرم کر اور ہمیں اپنے کلام سے جونی الواقع نفخہ الہی ہے بقیار کرے تاکہ تیرے جہاں تسخیر سے کوہ بدن نفل ہو جائے اور جلوہ حق بوجہ اتم تجلی ہو۔ بلحاظ اسمیٰ ان اشعار کو پہلے اشار سے یہ ہی لفظ ہو گا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ خار خطوط نفسانی کے دو کرنے سے گلستان حق جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور اب یہ معلوم ہوا کہ رسول میں گنجائش خار محالات سے تھے اور بربکت رسول حضرت عائشہ سے بھی یہ خار دور ہو گئے تھے اور نور حق جمیع اسما و صفات ام المؤمنین میں جلوہ گر تھا۔ اور رسول اس کا مشاہدہ کیا کرتے تھے تا نفل تو شود میں کوہ نفل سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ رسول پر حضرت عائشہ کے کلام اور گرمی ہنگامہ شوق سے پہلے جلوہ حق تمام تجلی نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ یہ محال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ رسول ہر وقت مستغرق بحر تجلی تھے جس کو عائشہ کے کلام اور غیر کلام سے کچھ تعلق نہیں مگر آپ کا کلمی کلمی فرمانا حضرت عائشہ کے مرتبہ کا اظہار ہے اور اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیع اسما و صفات جلوہ گر ہے اور اس کا کلام نفخہ الہی ہے۔ بعض شارحین نے مصطفیٰ سے اشارت اور تخیل سے باعتبار تائید شرح مراد کہی ہے اور آیات سابقہ سے ان شعرون کو یوں ربط دیا ہے کہ روح کو تھمہ خار کب تک کہا نیکی۔ ویکہ نفخہ حق دوسرے بار یہ کہتا ہوا آیا ہے کہ اے روح مجھے کلام کر یعنی مجھے

موتس ہو اور بچھے قبول فرما اس صورت میں دوسرے شعر کا یہ مطلب ہے کہ اسے روح اس نغمہ الہی کے قبول کرنے کو تیار رہ اور اس کے نیلے بقیہ رہ جاتا کہ تیری اس بقیہ راری اور قبول نغمہ کے باعث کوہ جسم سے معرفت کے نعل پیدا ہونے لگیں نغمہ الہی کا دوسری بار آنا گذشتہ شعر نغمہ دیگر رسید آگاہ باش سے ظاہر ہے۔ اس آخری مطلب سے آئندہ اشعار زیادہ مربوط ہوتے ہیں۔ گو یہ مطلب خود بعدی الفہم ہے۔

	نام تائینش ہندین تازیان	این حمیر الفظ تائینش است وجا	
ترجمہ	یہ حمیرا ہے مونث اور جان	کہتے ہیں عورت اسے اہل زبان	

شرح دوسرے مصرع میں ضمیر شین لفظ جان کی طرف راجع ہے اور تازی بمعنی اہل عرب ہے مطلب یہ کہ لفظ جان مونث ہے نیز اہل عرب جان لینے روح کو مونث کہتے ہیں۔ اور اسے نام تائینش ہی کے ساتھ موسوم کرتے ہیں صرف اتنا فرق ہے کہ حمیرا مونث حقیقی و لفظی ہے اور روح مونث سمعی لیکن روح کی تائینش صرف باعتبار لفظ ہے ورنہ باعتبار معنی روح کو لاکھ مردوں کا ایک مرد سمجھنا چاہیے اور علیٰ ہذا القیاس حضرت عائشہ روح مطہرہ ہیں انکی تائینش انکو عرفان سے بار نہیں کہہ سکتے۔ اور نہ ادراک اس حقیقت میں کچھ ضرر پہنچا سکتی ہے یہ شعر معترض کے وہی اعتراض کا جواب ہے جو یہ کہتا تھا کہ حمیرا اور روح دونو مونث ہیں انسے میدان عرفان میں کیا مردانگی ہو سکتی ہے؟ مولانا صاحب نے جواب دیدیا کہ لفظی تائینش معنی میں کچھ اثر نہیں رکھتی نیز اس شعر کے معنی دوسری طرح ہی ہو سکتے ہیں وہ یہ کہ مولانا لفظ جان اور روح اور جان جان سے ذات حق مراد لیتے ہیں اس قاعدہ کے اعتبار سے یہاں بھی جان سے ذات حق مراد ہے چونکہ پہلے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ حمیرا میں ذات حق کا ظہور بوجہ اتم ہے۔ ایسیلئے یہ مصرع نئی توجیہ کے ساتھ اس مضمون کی شرح ہے اور لفظ جان حمیرا پر معطوف ہے یعنی حمیرا اور ذات دونو مونث ہیں اور چونکہ جنس انہی جنس کی طرف مائل ہے ایسیلئے حمیرا عائشہ صدیقہ بوجہ اہل مظهر ذات ہیں۔ اور اطلاق لفظ مذکر و مونث ذات کے حق میں برابر ہے کیونکہ وہ دونو سے بری ہے۔ یہاں یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کہ ہر مونث قاعدہ الجنس لے الجنس میل کے مطابق مظهر ذات ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ہر مونث میں انرجیاست و مکالمت و مخالطت رسول کہان ہے اور دیگر ازواج میں فصیلت مناکحت سہی۔ مگر وہ شرف نظر خاص نہیں ہے جو حمیرا کو ملا تھا۔

	روح را با مردوزن اشتراک است	لیک از تائینش جان ابان است	
ترجمہ	روح و صفت مردوزن سے پاک ہے	جان عورت ہونے سے بے باک ہے	

شرح اس شعر میں لفظ جان یا تو بمعنی روح ہے یعنی ہنرے مانا کہ روح لفظاً مونث ہے مگر اس سے اسے کچھ ضرر نہیں پہنچتا۔ کیونکہ روح کو مردوزن کے ساتھ شرکت نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ روح مردین ہو تو مرد کہلائے

اور عورت میں تو عورت بلکہ روح تو ایک امر ربی اور دو در دو صفتوں سے عاری ہے نہ مرد ہے نہ عورت اس پر جو لفظ چاہیں اطلاق کرو کیونکہ اطلاق سے فقط تعبیر مقصود ہے نہ کہ اثبات تذکیر و تانیث با جان سے مراد ذات حق ہے جو تذکیر و تانیث سے پاک ہے بالفاظ جان سے روح مصورہ ہونے کے سبب ہمیں ایسے حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جنکا منٹ ہونا اُنکے مرتبہ عرفان کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

از منونٹ و زند کر بر تر است	این نہ آن جانست کہ خشک و تر است
ترجمہ ہے منونٹ اور مذکر سے الگ	یہ کہ ہے یہ خشک اور تر سے الگ

شرح یعنی جس روح کا ہم ذکر کر رہے ہیں اُس سے روح ملکوتی یا ذات حق مراد ہے جو تذکیر و تانیث سے عاری ہے۔ نہ کہ روح حیوانی جو رطوبت و یوست اور حرارت و برد و دلت اور لطافت و اخلاط کے اجتماع اور اعتدال تکمیل ہوتی ہے یہ روح ادنیٰ درجہ کی ہے اور اس کے وسیلہ سے مرتبہ عرفان حاصل نہیں ہو سکتا۔

این نہ انجان است کا فزاید نبان	یا گہے باشد چنین گاہے چنان
ترجمہ یہ نہیں وہ جو بڑے ہے کہا کہا کے نان	یا کہ ہو گا ہے چنین گاہے چنان

شرح یعنی یہاں جان سے وہ روح حیوانی مراد نہیں جو غذا کی کمی بیشی سے گھٹتی بڑھتی یا حوادث زمانہ سے متغیر ہوتی رہتی ہے بلکہ جان سے یا روح ملکوتی مراد ہے یا ذات حق جس میں تغیر و تبدل اور کمی بیشی کو ہرگز دخل نہیں۔

خوش کنندہ ست و خوش و غمی شمی	بے خوشی بود خوشی اے مر تشی
ترجمہ تہے خوش و خوش ساز و خود عین خوشی	بے خوشی کب ہے خوشی اے مر تشی

شرح ضمیر ست جان کی طرف ہے اور جان سے مراد اگر ذات حق ہے تو یعنی عین کہ ذات حق اپنا جلوہ دکھا کر عشاق کو اور اسباب زندگانی عطا فرما کر عموماً تمام عالم کو خوش کرنے والی ہے اور خود بھی خوش یعنی حسن اور جلیل بلکہ عین حسن و جمال ہے کیونکہ صفات عین ذات ہیں اور اگر جان سے روح مراد ہے تو یہ مطلب ہوا کہ روح ملکوتی اکتساب معرفت کے باعث عاشقان الہی کو مسرت بخشنے والی ہے اور اس اکتساب سے خود بھی اس قدر خوش ہے کہ عین مسرت بگئی ہے۔ دوسرے مصرع میں اول لفظ خوشی بمعنی مسرت یعنی حاصل مصدر اور دوسرا بمعنی خوش بودن ہے اور مر تشی بمعنی ثروت شان سے عام مخاطب مراد ہے جو شب و روز خطوط انسانی اور لذات جسمانی حاصل کرنے میں منہمک ہے۔

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اے پالستہ لذات جسمانی۔ ذات حق یا روح ملکوتی خوش کنندہ عالم اور عین خوشی ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ جب تک کیسے دلیں مسرت نہ ہو سکا خوش ہونا غیر ممکن ہے چنانچہ اولیاء اللہ تعالیٰ کی باطنی مسرت کا باعث وہی عین خوشی یعنی ذات الہی یا روح ملکوتی ہے۔ اور تو گو نگاہ خوش معلوم ہو تا ہے مگر تیرے دلیں عین خوشی روح ملکوتی یا ذات حق نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ تو نے خطوط انسانی کو عین خوشی سمجھ رکھا ہے چنانچہ اندہ شعاعیں یہی تصویر ہے

چون تو شیرین از شکر باشتی بود	کان شکر گاہے ز تو غائب شود
ترجمہ	کہا کے شکر تو اگر ہو با طرب
ترجمہ	بجئے غائب ہو شکر خود کیا عجب
شرح شیرین بجئے خوش و شکر بجئے خطوط نفسانی ہے اور لفظ بود مصرع ثانی سے متعلق ہے۔ یعنی ایجا طرب جب تو خطوط نفسانی کے چل ہونے سے خوش ہوگا تو اسکا نتیجہ ناخوشی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ یہ شکر خط نفسانی اسکا گاہے گاہے تجھے غائب ہو جائے اسلئے کہ جسمانی لذتیں سراسر فانی ہیں بس تو فنا ہونے والی چیز سے خوش نہو۔ بلکہ اس آئندہ شعر پر عمل کر۔	
چون شکر گردی ز تاثیر وفا	پس شکر کے از شکر گرد و جدا
ترجمہ	جب شکر تو خود ہوئے مرد خدا
ترجمہ	پس شکر سے کب شکر ہوگی جدا
شرح وفا سے عہد است اور طاعات و عبادات الہی اور دوسرے مصرع میں اول لفظ شکر سے حلاوت روحانی اور دوم سے عبادت یزدانی مراد ہے یعنی ایجا طرب خط نفسانی کی شکر کو چھوڑ کر وفا سے عہد است اور طاعات کے باعث سراسر شکر بنجا۔ پس جبکہ تو مجھ کو بھیجا تو شکر تجھے جدا نہیں ہو سکتی کیونکہ کسی شے کا اپنے نفس سے جدا ہو جانا محال ہے یا یہ معنی ہیں کہ جب تو شکر بنجا تو لذت روحانی تیری عبادت سے جدا ہوگی	
زہر محض است آنکہ باشد بے وفا	ہب لنا یا ربنا نعم الورا
ترجمہ	سر بسر ہے زہر جو ہے بی وفا
ترجمہ	یا الہی دے ہمیں نعم الورا
شرح بی وفا سے بندہ لذات جسمانی اور نعم الورا بہترین مخلوق سے مرشد کامل مراد ہے۔ یعنی بی وفا آدمی خاص زہر ہے۔ یا الہی اسکی صحبت سے بچا اور ہمیں مرشد کامل عنایت فرما بعض نسخوں میں نعم الولا ہے و لا بجئے دوستی ہے یعنی ایجا ہمیں بہترین دوستی را اپنی محبت عطا کر۔	
عقل جزوی عشق را منکر بود	گرچہ نہا بد کہ صاحب سر بود
ترجمہ	عقل منکر عشق کی ہے سر
ترجمہ	صاحب سر گرچہ آتی ہے نظر
شرح یعنی عقل جزئی عقل معاش عشق حقیقی کی منکر ہے اور اسکو محالات سے سمجھتی ہے یا جنوں جیسا کہ فی سبیل باعث ہے کہ الہی نے عشق کو امراض میں شمار کیا ہے حالانکہ یہ غلط خیال ہے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اگرچہ عقل جزئی ظاہر میں صاحب سر اور واقف راز معلوم ہوتی ہے مگر فی الواقع بالکل نادانف ہے ورنہ اس سے انکار عشق سرزد نہوتا۔	
زیرک و داناست اما نیست	تا فرشتہ لانشد اہم نیست
ترجمہ	زیرک و داناست لیکن بہت ہے
ترجمہ	لا نہیں ہے جو وہ دیو بہت ہے

شرح۔ اول لفظ نیست بمعنی فانی اور دوسرا کلمہ نفی ہے یا یہ سمجھئے کہ نفی انفی سفید اثبات ہے یعنی عقل جزئی زیر کد تو ضرور ہے مگر فانی یا نیست نہیں ہے بلکہ هست یعنی مدعی انانیت ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ اپنی ہستی کے مقابلہ میں عشق کو نیست جانتی ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو فانی سمجھتی تو عاشق باقی ہو کر وصل ذات ہو جاتی۔ کیونکہ بقاء الہی کے سامنے فنا ہوئے بغیر قرب کا جگہ بعد حاصل ہوتا ہے۔ اور فرشتہ شیطان بچاتا ہے۔ دیکھہ یہیچے الیس فقط انانیت اور اپنے دعوے رانا خیر مٹنے یعنی میں حضرت آدم سے بہتر ہوں کے سبب معلوم اللکوت ہو کر ملعون کیا گیا۔ دوسرے مصرع میں اسطر اشارہ ہے کہ عقل فرشتہ کے مانند یا خود فرشتہ ہی مگر چونکہ فانی نہیں ہے اسلئے شیطان ہے۔

اوبقول وفعل یار ما بود	چون بحکم حال آئی۔ لا بود
ترجمہ سارے قول وفعل میں گویا ہے	اعتبار عشق کے ہے ہیچ سے

شرح یعنی عقل جزئی گو اقوال و افعال میں ہماری مددگار ہے اور اس سے اکثر اقوال و افعال مطابق شرع صادر ہوتے ہیں۔ لیکن حکم حال یعنی باعتبار عشق حقیقی بالکل ہیچ اور سرسبز معدوم ہے۔ ورنہ ہر شخص عاشق ذات ہوتا۔ لا یعنی لاشے و معدوم ہے عشق کے متعلق عقل کی باتوں کا کچھ اعتبار نہیں

لا بود چون اوشد ارشیت	زانکہ طوعاً لاشد کرہا یست
ترجمہ جو نہیں ہے نیست یارب کیا ہے وہ	گر نہیں طوعاً تو کرہا لاشہ وہ

شرح یعنی جو عقل جزئی بہت سے نیست یعنی فنا فی اللہ نہ ہوئی وہ بالکل لاشے اور ناقابل اعتبار ہے۔ کیونکہ جو چیز اپنی خوشی سے لا اور فنا ہوگی وہ ایک دن چیرا لایا معدوم ہو جائیگی یعنی جو عقل عاشق ذات نہیں ہے وہ مسقر ہلاک ہوگی عقل سے مراد صاحب عقل ہے یعنی صاف عقل جزئی نہ کیجیہ بالکل معدوم ہو جائیگا۔ اور عاشق الہی مگر حیات الہی حاصل کر گیا۔ لفظ یلئے ضرورت قافیہ کے لیے امالہ لفظ لاشہ بمعنی نیست۔ بعض نسخوں میں یلئے ست کی جگہ بکست ہے یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز اپنی خوشی سے فنا نہیں ہوتی وہ چیرا فنا ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ عشق الہی میں اختیاری موت کو پسند نہیں کرتے وہ اضطراری موت کے پیچہ میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اسکے بعد انہیں ابدی زندگانی نصیب نہیں ہوتی۔

جان کمال ست و ندائے او کمال	مصطفیٰ گویان کہ ارخا یا بلال
ترجمہ روح ہی کامل نہ امکا کمال	کہتے ہیں حضرت ارخا یا بلال

شرح یعنی ان کا کمال کی نوع فی الحقیقت کمال بلکہ عین کمال ہے کہ اپنی ذات میں مشاہدہ حق کرتی رہتی ہے۔ اسلئے اس کی نہ اپنی جو دراصل ندائے حق ہے کمال سے خالی نہیں ہوتے اسکا سبب یہ کہ روح چونکہ امر ربی ہے اسلئے فی ذات مطلقاً کمال ہے اور غلبہ قوائے جسمانی جو کبھی کبھی اسکے کمال کو نقصان پہنچاتا ہے وہ مجاہدہ ریاضت کے باعث

معنوب ہو کر خود کمال نجاتا ہے پس توجیب روح عین کمال ہے تو اسکی مذاہبی کمال یعنی ندائے حق۔ اور نفخہ الہی ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ جان عشق الہی کے باعث کمال ہے اور اسکی مذاہب نہائے عاشق ہے ایسے با اثر اور عین کمال یعنی ندائے خداوندی اور نفخہ رحمانی ہے۔ اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ حضرت بلال کے روح عین کمال اور انکی آواز نفحات الہیہ میں سے تھے ایسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم انقباض طبع کیوقت انکو حکم دیا کرتے تھے کہ آرخٹا یا بلال۔ یعنی اے بلال ہکو اپنے آواز اور اذان سے راحت پہنچا اور اسکا یہ سبب تھا کہ حضرت بلال عاشق کمال تھے اور انکی آواز گویا آواز حق تھی جسکے سننے سے آنحضرت علیہ الصلوٰۃ کواندوئی راحت پہنچتی تھی۔ اس آواز اور اذان کی شرح قصہ شب تیریس میں آئیوالی ہے۔

ترجمہ	دل سے اپنے بانگ مدہوشی نکال	اے بلال افراز بانگ سلسلت	زان دے کا نذر میدم درد
			مینے جو پہونکی ہے تہہ میں اے بلال

شرح سلسل مخفف سلسل بمعنی آب شیرین و خشک یہاں بمعنی خوشگوار ہے یعنی اے بلال اپنی خوشگوار آواز کو اس نفخہ الہی کے ساتھ بلند کر جو مینے تجھ میں دم کیا ہے اس دم سے نفخہ رحمانی یا ستر معرفت حق یا نکتہ وحدت مراد ہے جو بذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے قلب مبارک میں جاگزین تھا اور جسکی برکت سے بلال کو مرتبہ بقا بعد الفنا حاصل تھا۔ اسی حالت میں بمقتضائے بی سیم و بی بطل بلال کی آواز گویا آواز حق تھی اور یہی باعث تھا کہ رسول مقبول انکی آواز کے مشتاق تھے۔

ترجمہ	دیکھہ اس گلبن کی اس گل کی طرح	اے بلال بن گلبنت اجان سا	خیر بلبل وار جان میکن نثار
			نالہ کر گفت میں بلبل کی طرح

شرح گلبن درخت گل سے گلبن عشق الہی مراد ہے۔ یعنی اے بلال اس گلبن عشق پر بلبل کی طرح اپنی جان نثار کر دے یہاں اشارہ ہے کہ حسب طرح بلبل عشق گل میں نالان رہتا ہے اسی طرح تو یہی زمزمہ اللہ اکبر اور نعمۃ شہدان لآلہ کے ساتھ نالہ کرتے آواز خود تیرے اور دیگر سننے والوں کے لئے باعث مدہوشی ہوگی۔

ترجمہ	دم نہیں مدہوشی آدم ہے یہ	زان دے کا دم از مدہوش شد	ہوش اہل آسمان بہوش شد
			باعث یہوشی عالم ہے یہ

شرح مدہوش بمعنی حیران عربی اور بہوش بمعنی معطل فارسی لفظ ہے ایسے قافیہ جائز ہو گیا۔ دم سے مدہوشی الہی۔ اور آدم سے انسان کمال اور حلیفہ اللہ یعنی ابوبشر حضرت آدم مراد ہیں۔ اور احادیث و تفاسیر سے ثابت ہے کہ حضرت آدم نفع حق یعنی استفادہ معنی نفحت فیہ من روحی کے بعد اپنی ذات میں صفات مستفادہ رملکوئی و ماسوتی کو مجتمع دیکھ کر اور اپنے آپ کو جامع اسمائے صفات باکر ایک مدت تک تیر اور نفع حق یعنی روح کی

حقیقت اور عجائبات کے معلوم کرنے میں ایک عرصہ تک حیران رہے اور کچھ حضرت آدم ہی پر منحصر نہیں بلکہ حقیقت روح کے معاملہ میں اہل آسمان یعنی ملائکہ اور جمیع پیغمبران غرق دریاے حیرت ہیں۔ مطلب شعر یہ کہ اے بلال اپنے خوشگوار آواز کو اُس نغمہ الہی کے ساتھ بلند کر چکے ان سے حضرت آدم حیران ہے اور فرشتے بے عقل اور اُسکی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ چونکہ حضرت بلال نے اپنی سہمی نور محمدی میں فنا کر دیا تھا اسلئے آواز بلال صوت محمدی۔ اور صوت محمدی نغمہ ذات الہی تھے اور اسکو ہم الہی ثابت کر چکے ہیں کہ نغمہ ذات الہی حضرت آدم کی مدہوشی اور اہل آسمان و زمین کی بیہوشی کا باعث ہے۔

مصلطہ بیہوشی شد زان صحت	شد نازش و شب تفریس فوت
مصلطہ نے جب شنی آواز زار	ہو گئی اُس شب تھنا بالکل ناز

شرح تفریس لغت میں آرام کرنے کے لئے آخر شب میں مسافر کے سواری وغیرہ سے اُتر پڑنے کو کہتے ہیں اور شب تفریس کا قصہ احادیث میں اسطرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ خیبر سے آئے وقت تمام شب رستہ چلے اور آخر شب میں استراحت کے لیے اُتر پڑے۔ اور بلال سے یہ فرمایا کہ تم وقت کی گنجائی کرتے رہنا تاکہ ناد صبح فوت نہ ہو جائے۔ حضرت بلال نماز تہجد میں مشغول ہو گئے اور جب صبح قریب ہوئی تو بلال نے اونٹ کے کاٹھی سے تکیہ لگایا اور طلوع فجر کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے۔ لیکن پہر بلال پر نیند غالب آگئی اور فجر ہو گئی یہاں تک کہ آفتاب نکل آیا دہوپ کے اثر سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور نماز قضا ہو جانے کے سبب گھبرائے اور بلال سے اسکا سبب پوچھا انہوں نے یہ جواب دیا کہ مجھ پر بھی وہی خواب غالب آگیا تھا جو آپ پر مسلط تھا یعنی میں بھی اُسی مشاہدہ حقیقین مستغرق تھا جس میں آپ تھے۔ شکستہ مولانا قدس سرہ بیہوشی اور استغراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باعث بلال کے خوشگوار آواز کو گردانا ہے۔ حالانکہ احادیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بلال نے تہجد یا فجر کی اذان کہی تھی۔ جس سے رسول اللہ اور صحابہ بیہوش گئے تھے بس تو ان اشعار کے یہ معنی ہیں کہ رسول اللہ اور صحابہ بلال کے رچی آواز سے بیہوش ہوئے۔ چونکہ آپ بلال کے آواز پہلے بارہا سُن چکے تھے اور اسوقت سبب قریب نماز فجر انہی کے آواز کا خیال تھا اور آواز بلال فی الواقع آواز ذات حق تھے اسلئے آپ اُس آواز کے خیال سے بیہوش ہوئے۔ اور بلال کی آواز چونکہ نغمہ حق تھے اسلئے انکو خود بھی بیہوش ہونا پڑا بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اسوقت رسول اللہ نے فرمایا کہ بلال کو شیطان نے خواب میں ڈال دیا۔ گو یہ روایت بحسب ظاہر نغمہ حق اور استغراق کی منافی ہے مگر اسکا جواب یہ ہے کہ بلال ابتداء کے خواب میں تنزل بمرتبہ بشریت کر کے انتہا میں مرتبہ استغراق تک پہنچ گئے تھے۔ کیونکہ استغراق بعد تنزل بمرتبہ بشریت ہوتا ہے ورنہ استغراق کی کیفیت

ظاہر نہو تعرف الاشیاء باضدادہا۔ اور بعض روایتوں میں آپسے دای کو جہان نماز فوت ہو گئی تھی۔ وادی شیطان بھی کہا ہے لیکن اسکا دای شیطان ہوتا منافی استغراق نہیں ہے رسول نہ شیطان کا تسلط کبھی نہیں ہوتا بان شاید آپ کو اسکا دای شیطان ہونا بطور وحی کسی اور باعث سے معلوم ہوا ہو۔ البتہ یہاں ایک اور شبہ رسول اللہ نے فرمایا ہے تمام جہنمی و لاینام قلبی یعنی میری آنکھیں سویا کرتی ہیں مگر دل نہیں سوتا۔ اس سے یہہ نکلتا ہے کہ جب آپکا دل بیدار تھا تو نماز کے فوت ہو جانے کا کیا باعث؟ اسکا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ کے دل حالتین تھیں البتہ حالت خواب چشم اور بیداری قلب اکثر تھی۔ شاید سب قرعیں میں یہ نہو۔ بلکہ دوسری حالت ہو بالجہ رسول اللہ نے مع صحابہ اس دای سے کوچ کیا اور تھوڑی دور جا کر بلال کو اذان اور اقامت کا حکم دیا اس سے معلوم ہوا کہ صلوٰۃ فائزہ کے اذان و اقامت ثابت اور قضا سے فائزہ واجب ہے۔

در شب تعریس میں آن عروس	یافت جان پاک ایشان دستوں
ترجمہ	جانی صاحب و پیر دست بوس

شرح۔ عروس استعارۃ ذات حق ہے۔ کیونکہ اسکا وصال عروس (نئی دلہن) سے درجہا بہتر ہے۔ اور دستوں را تہہ چو منا یہاں بمعنی عجز و نیاز ہے۔ یعنی شب تعریس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال اور دیگر تمام صحابہ کی روحیں بحر شادہ میں غرق۔ اور ذات حق کے سامنے محو و نیاز تھیں۔ اسلئے نماز صحیح قضا ہو گئی۔

عشق و جان ہر دو نہاں دستوں	گر عرو مش خواندہ ام عیبے گیر
ترجمہ	عشق و جان و دونوں ہین پہناں جانمن کیا ہوا گر کہہ دیا میںے دوہن

شرح۔ دستیں بھنے پوشیدہ دستور۔ اور لفظ عشق سے مراد معشوق حقیقی ہے۔ یعنی روح اور معشوق حقیقی دونوں مخفی اور دستور میں اور ہماری مراد انکے مخفی ہونے سے یہ نہیں کہ یہ عورت یا مرد ہیں۔ بلکہ معشوق حقیقی کو بطریق استعارۃ تشبیہ اگر میںے عروس کہہ دیا ہے تو جگو معیوب نہجہ کیونکہ میری مراد عروس سے اس کے معنی لازم ہیں یعنی تر اور خفا اور یہ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ ردائے کبریا فی میں مخفی ہے اور اپنے لطافت کے باعث نظر سے پہناں ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے لا تدرك الا بصار و ہو یدرک الا بصار و ہوا اللطیف الخفیر۔

از ملال یار خامش کرومے	گر ہم او مہلت بدادے یکدمے
ترجمہ	رخ ہوتا میں دقت خامشی اگر نہوتی و میں خود اسکی خوشی

شرح۔ یعنی اگر یار رذات حق مجھ کو اپنے استغراق اور جذب سے ایک دم کی مہلت دیتا۔ تو میں خوف ملا یار کے سبب اس کلمہ میںے اسکو عروس کہنے سے خاموش ہو جاتا۔ لیکن میں کیا کروں کہ یہ تمثیل اسکی رضا کے موافق ہے اور وہ اس سے مول نہیں ہوتا۔ البتہ اگر مجھے جذبات اتنیہ تھوڑی دیر ہی جاہو جلتے اور

میں مرتبہ عقل میں ہوتا تو یہ کلمہ نہ کہتا کہ اس سے معلوم ہوا کہ مولانا غوث اور قطب مانہ تھے اور ہر دم عرق بکھڑکتے رہتے تھے اور انکا کلام حالت استغراق کا خلاصہ ہے۔

لیک میگوید بگوین غیبیت	جز تقاضائے قضا کے غیبیت
ترجمہ وہ لک رہا ہے یہ کیا غیب ہے	یہ تقاضائے قضا کے غیب ہے

شرح یعنی میں تو اسے عروس نہ کہتا مگر معشوق حقیقی خود یہ کہتا ہے کہ تیرا ہلو عروس کہنا عین تقاضائے حکم غیبی ہے۔ اگرچہ منکر قضا کے نزدیک غیب ہو کیونکہ جو لوگ بکھڑکتے ہیں غرق ہیں وہ غیب جوئی سے کام نہیں لیتے بلکہ اُنکے جمیع افعال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا قدس سرہ کا شاہ غیبی کو عروس کہنا اپنی طرف نہیں بلکہ تقاضائے حکم غیبی تھا اسلئے اُن پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔

غیب باشد کو نہ بنید جز کہ غیب	غیب کے بنید روان پاک غیب
ترجمہ غیب مینوں کی نظر میں ہے یہ غیب	غیب میں کب ہے روان پاک غیب

شرح یعنی ایسے کلمات اُس شخص کے نزدیک غیب ہیں جو بجز غیب اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا اور جسکی روح پاک اور عالم غیب تک وصل ہے اُسکے نزدیک غیب نہیں۔ روان پاک غیب سے جان عارف مراد ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ مولانا جان اور روان سے ذات حق مراد لیا کرتے ہیں۔ اس صورت میں یہ مطلب ہوا کہ ایسے کلمات ظاہر بستون ناواقفون۔ اور غیب مینوں کے نزدیک غیب ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیب نہیں ہیں۔ بلکہ اُنکی مرضی کے مطابق ہیں کیونکہ اولیا اور عارفان کامل کے زبان جس قدر الفاظ نکلتے ہیں وہ منبغات الہیہ ہیں جس سے تین

غیب شد نسبت بمخلوق جہول	نے نہ نسبت یا خداوند قبول
ترجمہ غیب ہے نزدیک مخلوق جہول	غیب میں کب ہے خداوند قبول

شرح یعنی مخلوق البتہ غیب کو غیب جانتی ہے مگر اللہ تعالیٰ نہیں جانتا۔ کیونکہ جب وہ عیوب دیکھ کر انکو ڈھانک لیتا ہے اور غفور کرتا ہے تو گویا عت اس کے نزدیک غیب ہی نہیں۔ ہاں جاہل مخلوق اس قدر اندھی ہے کہ غیب تو غیب ہی ہے ہر کوئی غیب کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ عارفان کامل کیسے غیب کو غیب نہیں خیال کرتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ غیب پر پڑتی ہی نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور عارفان کامل خداوند قبول ہیں۔ یعنی لوگوں کے عیوب کو نہر کی طرح قبول کر لیتے ہیں۔ لفظ خداوند قبول سے ذات الہی اور عارفان کامل دونوں مراد ہو سکتے ہیں

کفر ہم نسبت بہ خالق حکمت	چون بانبست کنی کفر آفت
ترجمہ کفر میں بھی ہیں بہتان کچھ حکمتیں	سمس ہو مشوب تو ہیں آفتیں

شرح یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف خلق کو مشوب کرو۔ اور یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ خالق کفر ہے تو کچھ غیب نہیں کیونکہ علم عقائد میں قیاس موجود ہے لہذا خالق اللہ ہے۔ اور کاسب بندے ہیں۔ منجملہ افعال کے کفر بھی

ایک فعل ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ **وَاَعْلَفْنَا السَّمَكِ وَالْاَرْضِ وَابْنَيْنَا بِالطَّلَاحِ** چونکہ کفر یہی مابین آسمان و زمین موجود ہے اس سے معلوم ہوا کہ اسکا پیدا کرنا بھی خالی از حکمت نہیں۔ بہت بڑی حکمت تخلیق کفر میں یہ ہے کہ اگر کفر نہ ہوتا تو ایمان اور عرفان میں تمیز نہ ہوتی۔ لغت الاسیاء باصدا دہا۔ دوسرے یہ کہ کفر نہ ہوتا تو دوزخ کا پیٹ جو مخلوق الہی ہے کچھ سے بھر جاتا ہا البتہ اگر کفر ہماری طرف منسوب ہو تو موجب آفت اور دوزخ ہے

	وریکے علیے بود با صد صفا	بر مثال چوب باشد در نبات	
ترجمہ	ایک ہو کر عیب اور ہوں صد صفات	ہے یہ ایسا حسب طرح چوب نبات	

شرح۔ بعض شارحین کے نزدیک نبات بمعنی نبات شکر یعنی نیشکر۔ (گٹا) اور چوب بمعنی گرہ نیشکر ہے لیکن فی الواقع نبات بمعنی قند صفا ہے جسکو اردو میں مصری کہتے ہیں۔ اور چوب سے مراد تنکے ہیں جو بعض اوقات نباتات وقت مصری میں بجاتے ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص میں بہت سی صفتوں کے ساتھ ایک آدھ عیب ہی ہے تو اسکے ایسی مثال ہے جیسے مصری میں تنکا۔ کہ فی الواقع عیب نہیں گٹا جاتا۔ اور اس تنکے کے باعث کوڑا نبات کی قیمت کم نہیں ہوتی۔ غلے ہذا القیاس اگر غلبہ شوق اور مرتبہ وجد و استغراق میں کیسے ذات حق کو عیب کہہ دیا تو ہرگز عیب کی بات نہیں اور اگر ہے تو قائل نسبت سی صفتیں ہی تو موجود ہیں۔ کیونکہ ایسے الفاظ اولیاء ہی کی زبان سے نکلا کرتے ہیں جو بہمہ صفت موصوف ہیں۔

	در ترازو ہر دو را یکمان کشند	زانکہ آن ہر دو جو حجم جان نشوند	
ترجمہ	تنتے ہیں کانتے میں دونو ایکمان	مسند ہیں دونو شکل جسم و جان	

شرح۔ یعنی ترازو یا کانتے میں مصری اور اسکے تنکے کو ایکمان اور ایک چیز سمجھ کر تولتے ہیں۔ یہ نہیں جانتا کہ تنکے کے وزن کی برابر مصری کی قیمت کم ہو جائے۔ یا تنکے کا لکڑی مصری تولی جائے کیونکہ مصری اور تنکا سنت آمیزش کے باعث ایک جان ہو گئے ہیں۔ جنکا انفضال نہیں ہو سکتا۔ لفظ ترازو سے صاف ظاہر ہے کہ پہلے شعر میں نبات بمعنی قند یعنی مصری ہے کیونکہ گٹا ترازو میں نہیں لگتا شکم کتب فقہ میں ایک مسئلہ موجود ہے کہ غالب الفضل فضة وغالب الذہب ذہب یعنی جس زیور یا برتن یا کچی اور شے میں کھوٹ کم ہو اور سونا یا چاندی زیادہ ہو تو وہ چیز ساری کی ساری خالص سونے یا چاندی ہی کی ہے اور اسکی زکوٰۃ خالص سونے یا چاندی ہی کے حساب سے دی جائے گی۔ کیونکہ لاکٹر حکم الملک اسطرح مصری میں ایک آدھ تنکا یا ڈورہ رہ گیا ہے تو وہ خالص مصری کے حکم میں ہے۔ اور اولیاء الصمدین کوئی عیب تو بزرگ نہیں

	پس بزرگان این گنجند از گزشت	جسم پاکان همچو جان افتاد صفا	
ترجمہ	تو یہ سچ ہے نہیں ہے پُرگزاف	جسم پاکوں کا شکل روح صاف	

شرح یعنی جب تجھے یہ معلوم ہو گیا کہ ایک آدھ عیب بہت سے ہندون میں شامل ہو کر ہنر ہی ہو جاتا ہے تو بزرگوں کا یہ قول غلط یا لغوی یا فحشی نہیں ہے کہ پاک لوگوں کا جسم انکی روح کی طرح پاک ہوتا ہے۔ بلکہ یہ خیال فی الواقع درست اور بالکل سچا ہے۔ پاکوں کے جسم روح کے مانند پاک و صاف ہوتے ہیں۔

ترجمہ	انکا قول و فعل و ذکرے میری جان	گفت شان و فعل شان و ذکر شان	جملہ جان مطلق آمد بے نشان
			جان مطلق ہے سراسر بے نشان

شرح یعنی پاکوں کا ہر قول و فعل اور انکا ذکر اسد جان مطلق اور سیر روح اور بے نشان و فنا فی الذات یا فنا فی رضا اسد ہے۔ چونکہ انکا جسم مع صفات مرتبہ فنا میں ہے بعض نسخوں میں گفت شان و نفس شان و نقش شان ہے یعنی پاکوں کے جمع حرکات و سکنات اور انکا نفس اور نقش جسمی بسبب صفائے قلب روح مطلق بن گیا ہے۔ اور روح مطلق میں حق ہے بمقتضائے الروح میں آمیز رہتی۔ بس تو پاکوں کے حرکات و سکنات ایسی حرکات و سکنات ہیں۔ انپر عیب گیری بچا ہے۔ ایک صاحب نسبت صوفی کا قول ہے اور فی الواقع نہایت درست ہے۔ وہ یہ کہ ارواحا اجسادنا و اجسادنا ارواحا۔ یعنی ہمارے جسم بمنزلہ ارواح ہیں اور ہماری روحیں بمنزلہ اجسام مطلب یہ کہ اولیاء اسد فنا فی الذات ہوتے ہیں۔

ترجمہ	جان ہے انکے عدد کی جسم صرف	جان دشمن و ارشان جسمی صفت	چونچ از نزد او اسے ست صفت
			تکل زائد نزد ہے ایک اسم صفت

شرح۔ دوسرا مصرع پہلے کی توضیح ہے یعنی دشمن اولیا کے اسی مثال ہے جیسا کوئی قصیر اور کوتاہ قاست آدمی اپنا نام اپنی طرف سے زیادہ رکھے۔ تو وہ فقط نام ہی نام ہے۔ لفظ زیادہ مترادف افزون و افزون شدن کے معنی وہاں نہیں پائے جاتے۔ نیز ممکن ہے کہ نزد کی جگہ کو ہو۔ نزد شطرنج کے مقابلہ میں ایک قسم کی کھیل کا نام ہے۔ جو سات طرح کھیلا جاتا ہے اور زیادہ کھلی سات بازیوں میں سے ایک بازی کو کہتے ہیں۔ وہ اس طرح ہے کہ کھلتے وقت کھبتین کا جو نقش پڑے اس سے ایک زیادہ شمار کرتے ہیں مثلاً گیارہ کو بارہ اور سترہ کو اٹھارہ جانتے ہیں مولانا کا مطلب ہے کہ اولیاء کا دشمن ایسا ہے جیسا نزد کے کھیل میں زیادتی بازی کہ اسکا نام ہی نام ہے فی الواقع خال ہائے کھبتین میں وعدہ نہیں ہوتا۔ نزد کے سات بازیوں کے نام یہ ہیں۔ اول۔ فار۔ دوم۔ زیاد۔ سوم۔ ستارہ۔ چہارم۔ خانہ گیر۔ پنجم۔ طویل۔ ششم۔ نزارہ۔ ہفتم۔ منصوبہ۔

ترجمہ	خاک میں جاکر وہ بالکل خاک ہے	ان بخاک اندر شد و کل خاک شد	این نمک اندر شد و کل پاک شد
			یہ نمک میں جا کے بالکل پاک ہے

شرح یعنی اولیاء اسد کا دشمن خاک میں گیا اور کل کا کل خاک ہو گیا۔ اور اسکو مرنے کے بعد حیات ابدی ملی اور یہ یعنی

یعنی ولی کامل جو سر اسرار روح ہے انتقال کے بعد گویا نمک میں گیا اور کل کامل نمک میں گیا۔ کیونکہ ہر چیز کی درکان نمک رفت نمک شد۔ جو شے نمک میں جاتی ہے وہ خود نمک بن جاتی ہے۔ نمک سے مراد نمک اسرار ہے جو باعث اصلاح غذا ہائے روحانی ہے۔ مطلب یہ کہ اولیاء بعد مرگ سر اسرار بن گئے اور قید جسم ظاہری سے گویا پہلے ہی پاک اور ظاہر تھے مگر اب بالکل اظہر ہو گئے۔ کیونکہ نمک کی خاصیت پاک کرنے اور قلب ماسیت کی ہے۔ چنانچہ شراب حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک نمک سے پاک ہو جاتی ہے پھر جس حالت میں ناپاک چیز نمک سے پاک ہو جاتی ہے تو اولیاء جو پاک تھے اور پہلی پاک اور اظہر ہو جائینگے۔ انہیں معنوں کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ انار لم یمن اخی یوسف و یوسف اجل تنی یعنی میں اپنے بھائی یوسف سے زیادہ ملیح اور یوسف مجھے زیادہ جمیل ہیں۔

آن نمک کز وسے مجمل است	زان حدیث بانمک او فصیح است
ترجمہ وہ نمک جس سے محمد ہیں ملیح	ہے حدیث بانمک انکی فصیح
آن نمک باقی است از میراث او	با تو اند آن وارثان او۔ بجو
ترجمہ انکی میراث آج تک ہے وہ نمک	دہونڈے وارث ہیں انکے آج تک

شرح یعنی اولیاء جس نمک میں جاتے ہیں وہ یہ نمک ظاہری نہیں ہے بلکہ وہ نمک ہے جس سے رسول اللہ ﷺ اور جس نمک سے آپ کی حدیث بانمک افصح ہو گئی ہے اور یہ نمک اسرار و معرفت آپ کی میراث ہمیشہ باقی رہیگا ایماط اب اس نمک کے وارث ہمیں یعنی تیری جنس میں موجود ہیں مگر جو شرط ہے۔ کیونکہ العلماء رشتہ الانبیاء و رشتا سے مراد علماء ظاہر و باطن ہیں۔ جو قیامت تک موجود رہیں گے۔

پیش تو شستہ ترا خود پیش کو	پیش بہت جان پیش اندیش کو
ترجمہ دیکھ لے بیٹے ہیں تیرے رو برو	تو مگر کرتا اسہین کچھ قہنجو

شرح۔ لفظ شستہ مخففت نشستہ ہے یعنی وارثان حقیقت محمدی تیرے آگے بیٹھے ہیں۔ لیکن تجہیں پیش بینی نہیں ہے کہ انکو اپنے ردبر دیہا دیکھ سکے۔ یعنی تو انکی جستجو میں سعی نہیں کرتا۔ اور وہ وارث تیرے حضور میں موجود ہیں مگر تیرے جان پیش اندیش رہ متفکر و ساعی اور اپنا آگاسو چنے والی نہیں ہے۔ یہی باعث ہے کہ وارثان نمک محمدی اور و اتقان اسرار سرمدی تجھے نظر نہیں آتے۔

گر تو خود را پیش پس کردی جان	بستہ جسمی و محرومی ز جان
ترجمہ پیش و پس کا گرتا تو نے گمان	رہ گیا بس قید تن میں میر۔ جان

شرح اس شعر کو اور اسکے مابعد ان تمام اشعار کو جنہیں لفظ پس و پیش ہے گزشتہ اشعار سے کچھ تعلق نہیں بلکہ یہ تقریب لفظ پس و پیش مطلب دیگر کی طرف انتقال کیا گیا ہے۔ یعنی اگر تو نے اپنی نسبت پیش و پس کا گمان

کیا اور یہ کجا کہ جو شخص باعتبار صورت مقدم تھا وہ باعتبار معنی بھی مقدم ہے اور جو باعتبار صورت مؤخر ہے وہ اعتبار معنی بھی مؤخر رہیگا اور اسکا نتیجہ تو نے یہ نکال لیا کہ مجاہدہ اور عرفان سے کچھ حاصل نہیں کیونکہ جب میں باعتبار صورت مؤخر ہوں۔ تو لا کہ مجاہدہ کروں باعتبار معنی بھی مؤخر ہو گا۔ تو اس قسم کے خیال کا یہ نتیجہ ہو گا کہ تو ہمیشہ مقید جسم رہیگا کیونکہ پیش و پس اور جہات جسم کی صفتیں ہیں روح کو اس سے کچھ تعلق نہیں ایجا طلب تو اپنے اس خیال فاسد کے باعث حقیقت روح کے اور اک سے محروم رہیگا۔ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ رسول اللہ باعتبار صورت جمیع انبیاء سے مؤخر تھے مگر باعتبار معنی سب سے مقدم ہیں۔ کیونکہ معنی اور جان کو پیش و پس اور جہات سے کیا علاقہ اسے شخص قید جسم سے نکلیا اور سبیر روح بن۔

ترجمہ	زیر وبال پیش و پس وصف	بے جہت ہا ذات جان و ش
	زیر وبال پیش و پس ہے وصف تن	بے جہت ہے ذات ہے ذات جان و ش

شرح یہ پہلے شعر کی توضیح ہے۔ یعنی زیر وبال پیش ہونا صفت جسمیہ میں سے ہے۔ نیچے اوپر یا آگے پیچھے وہی شے ہو سکتی ہے۔ جو صاحب جسم ہو۔ روح جو ایک جو ہر روشن ہے ان اوصاف سے بالکل پاک ہے۔ تو اگر پیش و پس اور زیر وبال کو مد نظر رکھے گا تو ہمیشہ قید جسم میں گرفتار رہیگا۔ حالانکہ تجھے قید جسم سے آزاد ہو کر روح روشن بننا چاہیے۔ بعض نسخوں میں بے جہت ہا آن جہان روشن ست ہے۔ اس صورت میں جہان روشن سے دہی عالم جان مراد ہے جو گزشتہ شعر میں تھا مطلب دونوں نسخوں کا ایک ہے۔

ترجمہ	برکشا از نور پاک شہ نظر	تائہ بنداری تو چون کوتہ نظر
	نور پاک شاہ سے دیکھ لے بشہ	ہے غلط یہ وہم لے کوتہ نظر
ترجمہ	کہ ہمیشہ در غم و شادی و بس	اے عدم کو مر عدم را پیش و پس
	کہ فقط ہے شادی و غم مجھ کو بس	اے عدم کب ہے عدم کو پیش و پس

شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں۔ اور دوسرے شعر میں کان سر مصرع بنداری کا بیان ہے شہ سے بادشاہ حقیقی و اللہ تعالیٰ ام اور نور پاک شہ سے مرشد کامل مراد ہے یعنی اے غافل مرشد کامل کے ذریعہ سے جو فی الواقع بادشاہ حقیقی کا نور ہے اپنی حقیقت کو دیکھ اور مرشد کامل یا نور پاک شہ اسلئے ضروری ہے کہ تو کوتاہ نظر شخص کی طرح گیماں نہ کرے کہ میں فقط مفید غم و شادی ہوں یعنی مجھوس ادب غم یا اقبال مست ہوں۔ بلکہ جب مرشد کامل کے نور پاک سے دیکھیں گا تو معلوم ہو جائیگا کہ تو سر امر عدم اور فانی ہے اور عدم کے لئے اقبال و ادبار اور پیش و پس کچھ نہیں تو آخر مصرع میں لفظ کو بے کجا یا تو مفید استہنام انکاری ہے یا گوشق ز گفتن صیغہ امر ہے۔ یعنی اے شخص فانی ہمیں عدم کا پیش و پس بتا کہ کس طرف اور کہاں ہوتا ہے مطلب یہ کہ نہیں ہوتا۔

	از وجود و از عدم گریزی	از حیات جاودانی بر خوری
ترجمہ	اس وجود اور اس عدم سے در گزر	زندگانی سے ہو تو تا بہرہ ور
شرح۔ یعنی اگر تو وجود دہستی فانی اور عدم (مرتبہ فنا) سے گزر کر مرتبہ بقا و بعد الفناء حاصل کر لیا تو ادبی زندگی کی		
	روز باران بہت میر و تابشب	لے ازین باران ازان باران
ترجمہ	دن ہے یہ مینہ کا چلا چل بہ شب	اور سمجھ اس مینہ کو تو باران رب
شرح۔ باران سے باران واردات رحمانی و فیوض الہی اور شب سے تاریکی موت مراد ہے اور یہ ظاہر ہے کہ باران فیوض الہی دنیوی باران نہیں ہے جس سے با اوقات پہل او غلے پیدا ہوتے ہیں جو اکثر حالتوں میں عث غفلت ہیں بلکہ وہ باطن معنوی ہے جس سے قلوب زندہ اور روح بالکل صاف و پاک ہو جاتی ہے۔ اور معرفت کے پہول کھلتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اے مخاطب۔ یہ موسم زندانہ زندگی کو یا برسات کا موسم ہے ہر طرف فیوض الہی کا مینہ برس رہا ہے تو مرتے دم ہی مینہ کا طالب رہ		
	ہست بارانے جزین باران	کہ منے بیند و را جز چشم جان
ترجمہ	ہے و باران غیر باران جہان	سو جہتا ہے کہ کو غیر چشم جان
شرح۔ یعنی واردات رحمانی اور فیوض الہی کا مینہ اس دنیوی مینہ سے الگ ہے۔ جو ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا بلکہ اسکے ملاحظہ کو ایسی باطنی چشم درکار ہے جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو ملی تھی اور جس کا قصہ عنقریب آنے والا ہے۔		
	چشم جان را پاک کن نیکو نگہ	تا ازان باران عیان بینی خضر
ترجمہ	دیکھ آئے اور چشم جان کو پاک کر	تا کہ سبزہ سہ بسر آئے نظر
شرح۔ اگر دوسرے مصرعہ میں لفظ خضر یا کسے ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ معرفت الہی کو باعتبار بلندی مرتبہ حضرت خضر کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے اور اگر خضر بفتح تین ہے تو بمعنی سبزہ زار عرفان ہے۔ اور مطلب دو لون کا ایک ہے۔ یعنی ایجا طب چشم باطن کو معائنہ اسباب دنیوی سے پاک کر کے اچی طرح دیکھ چکو یا ران فیوض الہی اور سبزہ زار عرفان ظاہر طور پر نظر آجائے گا۔ اور اسکے ظہور میں کسی قسم کا شک باقی نہ رہیگا۔		
سوال کروں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا از حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امروز باران بارید و جائے مبارک تو چون تر شد		
ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا کہ اسکا کیا سبب کہ آج مینہ تو برس۔ مگر آپ کے کپڑے نہ بہیگے		

شرح۔ چونکہ پہلے واردات الہی اور فیوض ربانی کے ذکر میں مولانا قدس سترہ فرمایا چکے ہیں کہ فیوض رحمانی ہر ایک آنکھ کو نہیں بلکہ خاصان حق کو نظر آتے ہیں اس قصہ میں اُس ولیہ حق (حضرت عائشہ صدیقہ) کا ذکر ہے جسکو وہ باران فیوض ظاہر طور پر نظر آتے تھے۔

ترجمہ	پہنچے گورستان میں اکدن مصطفیٰ	باجنازہ مردے از بارانِ فرت
ترجمہ	خاک را در گورا و آگندہ کرد	بہر دفن نعش یار با صفا
ترجمہ	اُنکی رُبت کو گل آگندہ کیا	زیر خاک اُن دانہ اش برانزدہ کرد
		خاک میں دانے کو زندہ کر دیا

شرح۔ اس شعر کے یا تو یہ معنی ہیں کہ پیغمبر نے اُسکو دفن کر از سر نو زندہ کر دیا اور اپنے ہاتھ سے مٹی دیکر اپنے صحابی کو حیات ابدی عنایت فرمائی۔ کیونکہ اَلْمَوْتُ لَکُمُ الْوَلَدُ الْاَوَّلُ یَقْلُوْنُ مِنْ رِجِّ دَارِ الْاٰثِقَا وَاِنَّ الْاَبْقَا یعنی مومن مرتے نہیں بلکہ دار فنا سے دار بقا کی طرف انتقال کر جاتے ہیں۔ یا یہ معنی ہیں کہ اُسکو دانہ کی طرح زمین میں مدفون کر دیا اور اس سے دیگر صحابہ پر اس بات کا اظہار منظور تھا کہ یہ شخص شہ کے دن اسطرح زندہ ہوگا جسطرح دانہ زمین سے اُگتا ہے۔ مگر پہلے معنی نہایت عمدہ اور بلیغ ہیں۔ دانہ سے مراد دو صورتوں میں جسم ہے اس سے آگے مولانا قدس سترہ نے اثبات حشر و نشر کے لئے اشجار دنیا کو اجسام سے تشبیہ دی ہے۔ تاکہ کوتاہ نظر اور عوام اچھی طرح سمجھ لیں کہ اشجار کی طرح اجسام بھی حشر کے دن زمین سے نکلیں گے۔

ترجمہ	خاکوں کی شکل میں یہ سارے درخت	این درختانند ہمچو خاکیان
	ہاتھ اُٹھا کر خاک سے اُٹھیں گت	دستہا بر کردہ انداز خاکدان

شرح خاکیان سے اجسام خاکی اور دستہا جمع دست بمعنی ہاتھ سے درختوں کی شاخیں مراد ہیں اور خاکدان بمعنی زمین ہے یعنی یہ دنیوی درخت زمین میں سے اپنے ہاتھ (شاخیں) نکال کر اشارہ کر رہے ہیں کہ جسطرح ہم زمین سے نکل آئے ہیں اسیطرح حشر کے دن تمام اجسام خاکی زمینوں قبروں۔ خاکستر اور راکھ کے ڈھیروں سے ضرور نکلیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے روبرو حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں گے۔

ترجمہ	جانب مخلوق اشارت کرتے ہیں	سوئے خلقان صد اشارت میکنند
	کان میں نقل عبارت کرتے ہیں	وانکہ گوششش عبارت میکنند

شرح گوش ست کے بعد شین ضمیر لفظ آنکہ کجانب راجع ہے اور اشارت سے اشارہ بزبان حال زبان ہر مراد ہے یعنی تمام درخت زمین سے نکلا کر زبان حال سے یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اے خالق ہمارے طرح مرنے یا دفن ہونے کے بعد تم ہی ایک دن ضرور زمین سے نکلو گے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ درختوں

اس اشارہ کو تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے لیکن ولی کامل اور اس شخص سے جو باطنی گوش رکھتا ہے۔ تمام درخت زبان مثال سے بھی مضمون کہتے ہیں۔ کیونکہ انبیاء اور اولیاء کے ساتھ درختوں کا ہم کلام ہونا احادیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ ایک درخت کا ہم کلام ہونا صحیح حدیث میں موجود ہے۔

ترجمہ	بازبان سبز و بادست دراز	از ضمیر خاک سے گویند راز
	سب زبان رکھتے ہیں اور دست دراز	اور ضمیر خاک کا کہتے ہیں راز

شرح۔ زبان سبز سے سبز پتے۔ اور دست دراز سے لمبی لمبی ٹہنیاں اور اندرون زمین کے راز سے حشر کے دن مرد دنیا اٹھنا مراد ہے یعنی درخت پتوں کی زبان حال۔ اور شاخوں کے ہاتھوں سے حالات حشر و نشتر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

ترجمہ	تیز گوشان راز ایشان بشنوند	خافلان آواز ایشان نشنوند
	تیز گوش آگاہ ہیں اس راز سے	اور خافل بے خبر آواز سے

شرح تیز گوش۔ وہ شخص جسکے شنوائی نہایت تیز ہو۔ یہاں اس لفظ سے عارف مرفوع الحجاب مراد ہے جو اسی ظاہری کان سے درختوں کے راز سنتا ہے۔ اور خافلون کے روبرو اگر درخت فی الواقع بولنے لگے تب بھی انکو آواز سنائی نہیں دیتی۔ مطلب یہ کہ عارف درختوں کے راز سے واقف ہیں اور خافلون کو آواز تک نہیں سنائی دیتی۔

ترجمہ	ما سچو لہطان سرفرو بردہ باب	گشتہ طاؤسان و بودہ گین عراب
	شکل بطورہ کے گویا زیر آب	بنگئے طاؤس وہ جوتے غراب

شرح۔ درخت بوجانے کے زمانہ میں بطور کی طرح بانی کے نیچے ہوتے ہیں۔ اور زمین سے نکلنے کے بعد موسم ربیع میں طاؤس کی طرح مزمین اور سرسبز ہو جاتے ہیں اور ربیع سے پہلے جاڑوں میں خشک اور کوئے کی طرح سیاہ اور بے رونق رہتے ہیں۔ اس طرح مردے دفن ہونے وقت گویا دانہ کی طرح زیر زمین ہوتے ہیں بعد انکی بٹیاں اور گوشت پوست سب خاک میں مل کر گویا خزان آجاتی ہے اور بدن بے رونق ہو جاتا ہے مگر تمام اجسام محشر میں طاؤس کی طرح مزمین یعنی کامل و صحیح و سالم ہو کر نکلنے والے ہیں یعنی بدن کے اجزاء خاک کے درمیان مل کر منتشر اور نظام ہر لاشے یا معدوم ہو گئے ہیں۔ سب جمع ہو کر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہوئے والے ہیں جس صورت میں مرنے پہلے دنیا میں موجود تھے۔ حدیث شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ جُشَرُ النَّاسِ خُفَّاءٌ عَرَا تَاغُورٌ یعنی تمام آدمی حشر کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن اور غیر مضمون اٹھائے جائینگے اور قبروں سے اسی طرح نکلینگے جس طرح ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ ختنہ کی کھال اپنی جگہ چپاں ہو جائیگی۔

در زمستان نشان اگر محبوبس کرد	اگر غرابان را خدا طاؤس کرد
ترجمہ	گورستان میں کیا محبوبس اُنہیں
در زمستان نشان اگر چہ داد مرگ	زندہ نشان کرد از بہار و داد برگ
ترجمہ	کرد یا جاؤن میں اُنکو صید مرگ

شرح ان دونوں شعر میں اُسی گوشہ مطلب کی توضیح ہے نیز طاؤس بھنے مور ہے اور غراب بھنے کوا۔ یعنی اگرچہ جاؤن اور خزان کے موسم میں اللہ تعالیٰ درختوں کو اسیر رنج خزان اور کوونکی طرح بے رونق کر دیتا ہے لیکن پھر موسم بہار میں طاؤس کی طرح بارونق اور سرسبز کر کے نکالتا ہے اور اُنکی خزان موت موسم بہار میں نئی زندگی سے بدل جاتی ہے۔ اس طرح موت اجسام کے حق میں خزان اور حشر کے لئے بمنزلہ بہار ہے قیامت کے دن تمام اجسام اس طرح زندہ ہو جائیں گے جس طرح بہار میں سوکے ہوئے درخت یا تخم سرسبز ہو جاتے ہیں۔

منکران گویند بہت این سخن قدیم	این ہمہ بندیم بر رب کریم
ترجمہ	کہتے ہیں منکر کہ یہ خود ہے قدیم

شرح یہاں سے منکران حشر و نشر اور حکماء لمحدین کا ریشہ شروع ہوا ہے یعنی اہل فلسفہ اور دہریے یوں کہتے ہیں کہ یہ درختوں کا بوجا جانا اور سرسبز ہونا اور پر خشک ہو جانا۔ اور پھر سرسبز ہو جانا اور مٹنا القیاس دیگر تمام اشیائے کائنات کا تغیر و تبدل ازلی وابدی ہے ہر شے کے افراد انواع ازل سے اب تک ضمن اشخاص میں باقی رہیں گی یعنی زید گویا تو کیا ہوا اُسکے نوع یعنی انسان کے افراد مثلاً خالد محمود و حامد وغیرہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اس طرح جانوروں اور دیگر ہشیا کو خیال کرنا چاہیے یہ رہت ہمیشہ سے یونہی چلا آیا ہے اور ہمیشہ یونہی چلتا رہے گا نیز انکا مقولہ ہے کہ شے کائنات کا تغیر و تبدل تغیر فضول کے باعث ہے اور چونکہ دہریے عالم کو فانی نہیں مانتے اسلئے حشر و نشر کے ہی منکر ہیں۔ مگر قرآن مجید کے بہت سی آیتیں اُنکے اس قول کی تکذیب کر کے اپنی کفر کا فتوے دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِذَا اُتُوا بِالْحَاکِمِ اِنَّا لَخَرَجُونَ یعنی کافر ازراہ تعجب یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اور ہمارے باپ دادا میں مٹی ہو کر پھر زندہ کیئے جائیں گے۔ یعنی حشر ہرگز نہ ہو گا اسلام کے علمائے ظاہر کے نزدیک ذات الہی کے سوا سب چیزیں حادث اور مسبوق ہیں۔ مگر اتنی بات ہے کہ اُسکے اسما و صفات مسبوق بہ سبقت زمانہ نہیں ہیں بلکہ متصل واقع ہیں۔ نہ عین ذات میں نہ غیر ذات۔ اور چونکہ تمام اجسام فانی ہیں۔ اسلئے انکا حشر و نشر اور حساب و کتاب ضرور ہے۔ اور علمائے صوفیہ اہل اسلام کے نزدیک اللہ تعالیٰ مع اپنے اسما و حسنہ کے قدیم ہے۔ اور دیگر تعیاب متصل واقع ہیں۔ اور عالم اُنکی نزدیک قدیم نہیں بلکہ متحد ہے یعنی ایک شے فانی ہو کر اُسی قسم کے دوسرے نئی شے اُسکی جگہ جہان میں آ جاتی ہے۔

اور فانی پر حشر و نشر اور حساب و کتاب ضروری ہے اہل فلاسفہ کی یونٹو بہت سے فرستے ہیں مگر تین جامعین بڑی بڑی ہیں۔ اول دہر توین جنہین اصطلاح میں دہر یہ کہتے ہیں یہ لوگ صالح حقیقی اور خالق کل کے منکر ہیں۔ اور عالم کو غیر فانی ولا یزال اور موجود بنفسہ جانتے ہیں۔ نیز لطفہ کو حیوان سے اور حیوان کو لطفہ سے ہمیشہ باقی رہنے والی چیز سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ کیفیت عالم ہمیشہ اسی طرح رہے گی جس طرح اب موجود ہے دوم طبیعتوں۔ جو اکثر طبیعت حیوانی سے بحث کرتے ہیں یہ لوگ عجائبات قدرت بت العالمین ویکہک صانع کے تو قائل ہیں۔ مگر چونکہ انکا بحث اکثر طبیعت ہے اسیلئے انکا یہ گمان ہے کہ قوت انسانی مزاج کے تابع ہے جب مزاج اور عنصر باطل ہو گیا تو قوت ہی باطل ہو جائیگی۔ اور چونکہ عادیہ سعد و م محال ہے اسیلئے نفس کا عادیہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور حشر و نشر و حساب و کتاب کچھ نہیں ہے۔ علی ہذا القیاس طاعت کا ثواب اور عصیت کا عذاب بھی مہوم ہے سوم الہیوں۔ جو متاخرین فلاسفہ سے ہیں مثلاً سقراط استاد فلاطون۔ اور فلاطون استاد رسطاطیس جنہوں نے پہلے دو نو فزون کا رد کیا ہے۔ مگر انہیں بھی کفر کی بعض خصلتیں موجود تھیں سب سے زیادہ افسوس اس پر ہے کہ اسقدر دانا ہو کر مذکورہ بالا تینوں فرقے مرنیکے بعد حشر و نشر کے یکیان منکر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اشیاء کا تغیر و تبدل اور ہر دی روح کی موت و حیات گردش فلک اور تغیر فصول کے باعث ہے۔ قدرت سے اس طرح ہوتی آئی ہے ہم ان تغیرات کو خدا کی طرف منسوب نہیں کرتے یعنی یہ نہیں کہتے کہ خدا ایسا کرتا ہے بلکہ خود زمانہ اور اسکی تاثیر سے یہ تغیرات ظاہر ہوتے ہیں۔

ترجمہ	ہے گمان سب کا کہ خود دائم ہے یہ	ور قدم این جملہ عالم قائم است	اور قدم سے اپنے خود قائم ہے یہ
-------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

شرح یعنی تمام حکماء و فلاسفہ کا گمان یہ ہے کہ عالم بالتحقیق یا بذاتہ قدیم اور حالت قدم میں ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ افلاک اپنی خاص شکلوں کے ساتھ اور زمینی اشیاء اپنے اجناس و انواع کے ساتھ ازلی وابدی ہیں اور اسکو نہیں سمجھتے کہ عالم حادث و فانی اور متحد الامثال ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل شیء بالکائنات الا وہو ہے یعنی ہر چیز الہی دیگر تمام چیزیں ہلاک اور فنا ہونے والی ہیں۔

ترجمہ	ہیں وہ اندھے اور قلب دوستان	حق برو یا بند باغ و بوستان	لطف خالق سے ہے رنگ بوستان
-------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------

شرح کوری ایشان مبتدا ہے اور اسکی خبر حسب قرینہ محذوف ہے یعنی کوری ایشان ثابت است مطلب یہ کہ ان منکران حشر کا اندھا پن ظاہر ہے کیا یہ اتنا نہیں سمجھتے کہ جو شے قدیم ہوتی ہے وہ تغیرات سے محفوظ رہتی ہے اور عالم چونکہ تغیر ہے اسیلئے حادث ہے اور حادث فانی ہوتا ہے اس لحاظ سے انسان بھی

فانی ہے۔ اس فانی کو جزا دینا کے لئے ضرور محشر کے دن زندہ کیا جائے گا اور حقوق العباد و حقوق الہی کے متعلق اس سے بڑیک سوال ہوگا۔ ورنہ عدالت خداوندی قائم نہیں رہتی۔ اسی لئے منکرین کا اندھا بن ظاہر ہے اور ان کے برخلاف اولیاء اللہ کے دلیلیں باغ معرفت کھل رہی ہیں اور وہ عالم کو فانی سمجھ کر مرتبہ بقا باللہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ یا ان کے لئے کوشش کر رہے ہیں یا پتہ نہیں کہ ان کے اندھے پن کے سبب اولیاء کے دلیلیں اللہ نے بوستان معرفت شگفتہ کر دیا ہے یعنی ان کے باطنی عقل داخل ہو کے اولیاء کے حصہ میں آگئی ہے۔ اس صفت میں سرصرع اول میں از بسببہ مخذوف ہے۔

ترجمہ	ہر گلے کا نذر درون بویا بود	ان گل از اسرار گل گویا بود
	ہر یہ ہے باطن میں بویا ہے جو گل	ہے وہ گل گویندہ اسرار گل

شرح پہاں اسرار گل سے اسرار ذات مستجمع جمیع صفات کمالیہ یعنی اسرار ذات الہی مراد ہیں مطلب یہ کہ معرفت کا پہول جو عارفوں کے دل میں شگفتہ ہو کر گلشن حقیقت کی خوشبو پھیلا رہا ہے وہ فی الواقع چکے چکے گویا اسرار الہی کہہ رہا ہے یعنی معرفت کا پہول اس بات کی خبر دیتا ہے کہ بجز ذات الہی ہر شے حادث اور فانی ہے کیونکہ جب تک جمیع ماسوے اللہ کو فانی مانا جائے عرفان حاصل ہی نہیں ہوتا۔ یا کل بمعنی ہر چیز ہے یعنی معرفت کا پہول اپنی خوشبو سے ہر چیز کے اسرار بیان کر دیتا ہے۔ اور اسی نے عارفوں کو یہ بتا دیا ہے کہ ماسوے اللہ ہر شے حادث اور فانی ہے۔

ترجمہ	بوے ایشان رعم الف منکران	گرد عالم می پردہ دران
	انہی بو برعکس قول منکران	گشت کرتی پرتی ہے گرد جہان

شرح۔ رعم الف لغت میں بمعنی مالیدن یعنی بنجاں ناک کا خاک آلودہ ہونا ہے اور مجازاً کسی کام برعکس کرنے کو کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں بمعنی ذلت آتا ہے۔ یعنی اولیاء اللہ کے بوجہ معرفت جو برعکس اعتقاد المحدثان اور باعث ذلت منکران حشر و قائلان قدم عالم ہے شکوک اور غفلت کے پردے پہاڑ کر گرد عالم تک پہنچ گئی ہے اور تمام جہان کو معلوم ہو گیا ہے کہ ذات الہی کے سوا ہر شے حادث اور فانی ہے اور عدالت خداوندی قائم رکھنے کے لیے مرثیے بعد زندہ ہونے یعنی حشر و نشر کا سچے دل سے جاننا فرض ہے

ترجمہ	منکران همچون چمن زان بویا بود	یا چون نازک مغز از بانگ دل
	منکران کرم نجاست منکرین	یا دل سے جسطرح ایک نازنین

شرح لفظ چمن عربی ہے۔ ایک سیاہ رنگ اور پردار جانور کو کہتے ہیں جو زنبور کا ہر شکل ہوتا ہے اور سر گزینہ بدبو کی چیز دن میں رہتا ہے اور خوشبو سے بہت ایذا پاتا ہے۔ یہاں تک کہ مر جاتا ہے مطلب یہ کہ علوم انبیا

اور لیا کے باعث جو مانند بوسے گل ہے منکرین اس طرح ہلاک ہو جاتے ہیں جس طرح جمل خوشبو پاتے ہی مر جاتا ہے یا انکا حال ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ نازک دماغ آدمی کا کہ ڈھول کی آواز کا تحمل نہیں ہوتا۔ حالانکہ حدودِ عالم اہل قدم ذات الہی کی آواز بانگِ دہل کی طرح تمام عالم میں پہنچ گئی ہے۔

ترجمہ	اپنے بیہودہ مشاغل میں ہیں غرق	خوشین مشغول سے سازندہ	چشم سے دوزند از لعان برق
	دیکھ سکتے ہی نہیں لعان برق		

شرح یعنی منکرین اپنے آپ کو اریلئے دنیوی احکام اور باریکیوں میں مشغول رکھتے ہیں۔ کہ کہیں فرصت پا کر احکام اور باریکیوں میں مشغول رکھتے ہیں۔ کہ کہیں فرصت پا کر احکام شرعیہ نہ من لین اور لعان برق معنوی اور علم لدنی سے آگاہی حاصل ہو جائے۔ بلکہ اسکا مشغلہ صرف خطوط نفسانی کے لئے ہے وہ لعان برق ربی کی چمک یعنی علم الہی اور فرمانِ انبیاء سے آنکھیں چراتے ہیں۔ انپر نظر ہی نہیں ڈالتے یہی سبب کہ وہ کفر و الحاد کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی میں نہیں آسکتے۔

ترجمہ	بند آنکھیں ہوں تو کب ماتم لے ان	چشم مید و زند و آنجا چشم نے	چشم آن باشد کہ بنید ما منے
	آنکہ وہ ہے دیکھ لے جو جائے ان		

شرح۔ یعنی میں یہ کیوں کہتا کہ منکرین۔ احکام شرعیہ اور علوم معنویہ سے دانستہ چشم پوشی کرتے ہیں بلکہ لو کہنا چاہیے تھا کہ وہ آنکھیں ہی نہیں رکھتے۔ کیونکہ آنکھ تو وہی کام کی ہے جو امن یعنی نجات اور فلاح دارین کا راستہ دکھائے جو منکرین کو نصیب نہیں قرآن مجید میں ہے فَاْتَابَا لَمْ تَكُنَّ اِلَّا نَصَارًا وَلَكِنْ تَكُنَّ نَصَارًا اَلَمْ تَكُنْ فِي الصَّدُورِ يَعْنِي آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں۔ بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔

ترجمہ	ہو کے واپس آپ گورستان سے	چون ز گورستان پیمبر باشت	سوئے صد لقمہ شد و ہم از
	حضرت صد لقمہ کی جانب گئے		

شرح نصیح کے بعد قصہ کی طرف رجوع ہوا ہے یعنی پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو دفنا کر حضرت عائشہ صد لقمہ پاس تشریف لائے۔

ترجمہ	ماتم لے کی جب پڑی انپر نظر	چشم صد لقمہ چو بر رویش قفا	پیش آمد دست بروے منہا
	بر عامہ و روئے او و موئے او		
ترجمہ	اور مٹولا بالوں کو دستار کو	جیب و بازوئے شہ ابرار کو	بر گریبان و بازوئے او

شرح دوزخ قطعہ بند ہیں۔ یعنی جب سرور کائنات اپنی صحابی کو دفنا کر گورستان سے دوتھانہ میں واپس

تشریف لائے تو حضرت عائشہ آپ کے عامے اور چہرہ مبارک اور بالوں - اور گرمیان اور بغل - اور بازو پر ہاتھ پیر کر یہ معلوم کرنا چاہتی تھیں کہ آج مینہ برسے یا نہیں شاید آپ کے کپڑے ہلکے ہو گئے۔

گفت باران آمد امروز از سحاب

گفت پیغمبر چہ میجوی از شتاب

وہ یہ بولیں مینہ تھا آج اے نیک خو

ترجمہ بولے پیغمبر کہ ہے کیا جستجو

شرح - لفظ شتاب پہلے گفت سے ہی متعلق ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے سے بھی۔ یعنی یہ حالت دیکھ کر یا تو پیغمبر نے جلدی سے پوچھا کہ اے عائشہ تم کس چیز کی جستجو میں ہو یا پیغمبر نے جب یہ کہا کہ اے عائشہ کیا دھونڈ رہی ہو تو حضرت عائشہ نے جلدی سے جواب دیا کہ آج مینہ برسا تھا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کہیں آپ کے کپڑے نہ ہلکے ہوں۔

ترمنے بینم ز باران یا عجب

جامہایت مے بجویم و طلب

کیون نہیں ایسے یہ ہے جائے عجب

ترجمہ آپ کے کپڑوں کو کرتی ہوں طلب

شرح - یہ شعر تہہ جواب حضرت عائشہ ہے۔ یعنی صدیقہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے کپڑوں کو لٹول رہی ہوں مگر یہ تعجب ہے کہ با اہمیت جو جامہ مبارک کو تر نہیں دیکھتی۔ حالانکہ آج مینہ برس چکا ہے اس کا کیا سبب ہے کہ مینہ برسا اور آپ کے کپڑے نہ ہلکے۔

گفت کردم آن دلے تو خفا

گفت چہ بر سر نگذری از ازار

بولیں یہ وہ آپ ہی کی تھی ردا

ترجمہ بولے وہ کیا سر پہ گزالا ہوتا

شرح - ہر ادارے سے بند سے یہاں مطلق جامہ مراد ہے اور خمار چادر یا اوڑھنی کو کہتے ہیں یعنی حضرت عائشہ کے اس سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے عائشہ تو نے جب مینہ دیکھا تھا تو سر پر کیا کپڑا ڈالا تھا۔ کیونکہ مینہ کے وقت پہینے کے خوف سے آدمی کپڑا سر پر ڈال لیتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ عرب میں اس وقت تک چھتری کا رواج نہ تھا حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ میں نے آپ کی ردا چادر مبارک کو اپنی اوڑھنی بنا کر سر پر ڈال لیا تھا۔

چشم پاکت را خدا باران غیب

گفت بہر آن نمود اے پان

ہے چادر منظر باران غیب

ترجمہ پھر کہا حضرت نے سن اے پان

شرح - یہ شعر تہہ جواب رسول اللہ ہے یعنی آپ نے حضرت عائشہ سے یہ سنا کہ انہوں نے مینہ دیکھ کر آپ کی چادر اپنے سر پر ڈال لی تھی یہ فرمایا کہ اے پاکدامن بی بی اس چادر ہی کی برکت سے خشک باران غیب معلوم ہوا اور نہ آج مینہ نہیں برسا نکمہ رسول اللہ کے فرمانے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کو

باران غیب چادر مبارک آنحضرت سر پر ڈالنے کے بعد معلوم ہوا اور حضرت عائشہ کا قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ چادر مبارک مینہ برسنے کے بعد سر پر ڈالی۔ کیونکہ مینہ سے پہلے اسکا بچاؤ کوئی نہیں کرتا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ شاید اسدن ابر ہو۔ اور حضرت عائشہ نے مینہ کی آمد دیکھ کر سر پر چادر ڈال لے ہو یا نہ ہو ضرور ہے کہ اسدن باران آب نہ تھا۔ بلکہ باران رحمت تھا صرف بیخ فیوض الہی اور سحاب واردات رحمانی یعنی آنسور کی چادر کی برکت سے حضرت عائشہ کو باران غیب برسا معلوم ہوا۔ فائدہ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ سطح سرور کائنات کچا در کی برکت سے حضرت عائشہ کو اسرار غیب ظاہر طور پر نظر آ گئے۔ اس طرح ہر مشرک کامل کے فیض صحبت اور برکت ارشاد و ہدایت سے اسرار معارف معلوم ہو سکتے ہیں مگر دیکھنے والا چشم باطن اور نور معرفت رکھتا ہو۔ ورنہ بحر محرومی دنیا کا می کچھ ہی حال ہوگا

مینت آن باران ازین ابر شما	ہست ابر دیگر و دیگر شما
ترجمہ	وہ مگر اس ابر کا باران نہیں
ایچنین باران را بر دیگر است	رحمت حق در نزولش منضم است
ترجمہ	ہے یہ دیگر ابر سے اسے مہربان
	رحمت حق جبین رتبہ ہے انہاں

شرح یہ شعر قول آنسور کائنات ہی ہو سکتے ہیں اور مقولہ مولانا قدس سرہ ہی۔ یعنی یہ باران فیجی اس ہمارے آسمانی ابر سے نہیں برسا۔ بلکہ اسکا ابر اور آسمان کچھ اور ہی ہے جسکے نزول میں سر اسرار رحمت پوشیدہ ہے بخلاف باران آبی کہ زمین کبھی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے اور کبھی زحمت۔ اس باران غیب اور آسمان غیبی وغیرہ کی شرح۔ آئندہ تفہیر قول سنائی میں آئیو الی ہے۔ اور اس سلسلے مولانا قدس سرہ نے آنحضرت صلعم اور حضرت عائشہ کے سوال و جواب کو جہر و کریم سنائی کی قول کی تفسیر لکھی ہے۔

ترجمہ	حکیم سنائی کے قول کی تفسیر
-------	----------------------------

آسماناست و ولایت جاہ کا فرے آسمان چہ در و روح بیت و بالا ہا کو بہائے بلند و دریا ہا

ترجمہ روح کی ولایت میں ایسے آسمان میں جو آسمان دنیا کے حاکم ہیں اور روح کے رستے میں بستی و بلندی۔ اور کوہ و دریا سب موجود ہیں

شرح یہ دونو شعر حکیم سنائی کے ہیں یعنی روح کی ولایت یا عالم روح میں ایسے آسمان موجود ہیں جہاں تصرف آسمان دنیا پر ثابت ہے۔ بلکہ آسمان دنیا کو آسمان ہائے روح کا عکس اور فرمان پذیر سمجھنا چاہیے کیونکہ آسمانے روح سے عالم الہی مراد ہیں اور اس آسمان دنیا میں ایسے آئندہ اور شیون ظاہر ہوتے رہتے ہیں نیز روح کے رستے میں بستی اور بلندیاں اور کوہ ہائے بلند اور دریا ہیں۔ یعنی مراتب تعینات موجود ہیں جسکے پستے مرتبہ عالم ناسوت اور بلندی مرتبہ

عالم لامبوت اور کوہ بلند مرتبہ معرفت اور دریا بحر تجلی کا استغراق ہے۔ انسان جب قدر تعلق عالم جسمانی کو کم کرتا جائے گا اسکے بدلے میں کیفیت عالم روحانی حاصل ہوتی جائے گی۔ یہاں تک کہ مرتبہ استغراق نصیب ہو جائیگا۔ چنانچہ آئینہ استغراق میں مولانا قدس سرہ ہی اشارہ کرتے ہیں۔

ترجمہ	نکتہ قول سنائی سن ضرور	معنی تا واقف آئی بر کنوز
		واقف معنی ہوتا اسے پر شور

شرح میں مخاطب ہمارے اس قول کی تائید میں کہ غیبی ابر اور معنوی آسمان کچھ اور چیز ہے حکیم سنائی کے اس قول کے معنی سن رکھ جو اسے بیان رموز الہی کے متعلق کہہ رہے۔ تاکہ تو باطنی خزانوں کے حالات سے واقف ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ معنی نادائق میں اضافت مخلوب اور آئی لشیوہ معطوف ہو لینے سے نادائق معنی حکیم سنائی کا قول سن اور علم کے خزانوں کی طرف ہے۔

ترجمہ	دیدہ باطن اگر تو پاسے گا	زود یابی سر نہ بجز دیدہ
		سر نہ نایات ماتہ آجائیگا

شرح میں اگر تو چشم باطن کو دیکھ تو تجھے ایسا سر نہ (جلائے لہجارت معنوی) ملجائے جسکو ادلیار اس کی آئینہ پسند کرتے ہیں اور جسکے آنکھوں میں لگانے سے اہل عرفان کو سر اعلیٰ نظر آجاتے ہیں۔

ترجمہ	پیر دانا اندرین رمزے گفت	در حقیقت زین صدف درتے
	پیر دانا کا جو کچھ فرمان ہے	در حقیقت گوہر عرفان ہے

شرح میں اس عقلمند بڑے ہے۔ (حکیم سنائی) نے اس قول میں جو اسکی زبان سے نکلا ہے فی حقیقت اس صدف (صدف معرفت) سے نکلا کہ ایک پیش قیمت موتی پر دیا ہے یعنی حکیم سنائی کا یہ قول جو اسے تو لے کے قابل ہے

ترجمہ	عین الابرے و ابے دیگر است	آسمان و آفتابے دیگر است
	معنوی ہے ابر دیگر۔ دیگر آب	آسمان دیگر ہے۔ دیگر آفتاب

شرح میں عالم غیب کا ابر و آب اور آسمان و آفتاب اس ظاہر ابر و آب اور آسمان و آفتاب سے جدا ہے جو خارج میں نظر آتا۔ ان چیزوں کو صرف چشم حقیقت میں دیکھ سکتی ہے۔ مثلاً معنوی ابر و آسمان رحمت الہی ہے جو عاشقان حقیقی کے لئے باعث راحت ہے یا لالت معاصی کی کالی گھٹا ہے جو غافلوں کے دل و نیر چھائی ہوئی ہے اور معنوی مینہ نیکوں کے لئے متواتر توفیق حسنات اور بدوں کے لئے پے در پے ارادہ سیئات ہے۔ عتہ ہذا القیاس باطنی آسمان نیکوں کے لئے بندہ مرتبہ عرفان ہے اور بدوں کے لئے تجر و نخوت و خود ستائی اور تعلیٰ اور باطنی آفتاب نیکوں کے حق میں روشن ضمیری اور نور عقل ہے اور بدوں کے حق میں ظاہری چمک دمک اور دنیوی معاملات میں دوسری ہے

	نامید آن الا کہ بر خاصان پدید		باقیان فی لبس من خلق جدید	
ترجمہ	خاصگان حق پہ ہوتا ہے پید		باقیوں کو شبہ خلق جدید	
<p>شرح یعنی ابرو اب باطنی اور آفتاب معنوی دیگر تھے ہے اور ظاہری دیگر تھے۔ معنوی ابرو اب وغیرہ سوائے خاصان حق کے اور کسی پر ظاہر نہیں ہوتا۔ عوام اور غیر خاصان حق اس نئی مخلوق سے شبہ میں ہیں یعنی چونکہ انکو غیب کا ابر اور آفتاب وغیرہ نظر نہیں آتا۔ ایسے آئینے کے وجود میں شبہ کرتے ہیں یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید یعنی کیا ہم مخلوق کو اداں بار پیدا کرنے کے باعث تھک گئے ہیں ہرگز نہیں تھکے (یہ استقامت نام انکاری ہے) بس تو علمے ہذا القیاس ہم دوبارہ پیدا کرنے سے بھی نہ تھکیں گے علمائے ظاہر نے اس آیت سے حشر و نشر کا اثبات کیا ہے اور علمائے باطن نے تجد و امثال کا۔ جو کہ ہر آن میں ایک جدید مخلوق کی طرح ظاہر ہوتا ہے (تجد و امثال کی شرح مفصل طور پر پہلے گذر چکی ہے) اور مولانا نے اس آیت سے دونوں مطلب ثابت کئے ہیں آپ کا مدعا یہ ہے کہ عالم غیب میں جو کچھ مخلوق ہو چکا ہے یا ہو گا غافل اور منکر اسکی نسبت شک میں ہیں خواہ وہ حشر ہو یا تجد و امثال یا عالم معنوی جبین باران و آسمان معنوی موجود ہے اور اس انکار و شک کا یہ سبب ہے کہ انہیں چشم حقیقت میں نہیں ملیں ایسے جو شے ظاہر میں نظر نہیں آتی اسکے معنوی وجود سے بھی انکار کرتے ہیں یا اسکی نسبت شک میں پڑے ہوئے ہیں۔</p>				
	سہت باران از پئے پروردگی		سہت باران از پئے پڑ مردگی	
ترجمہ	ایک مینہ ہے از پئے پروردگی		ایک مینہ ہے از پئے پڑ مردگی	
<p>شرح یعنی جس طرح اس باران ظاہری میں نفع اور پروردگی (پرورش نباتات) کا مادہ معنی ہے اسی طرح ضرر اور پڑ مردگی و نباتات کو پڑ مردہ کرنے اور انکی جڑوں کو گلادینے کا مادہ بھی موجود ہے علمے ہذا القیاس باران غیبی میں ہم دونوں باتیں موجود ہیں معاصی جو باران غضب آہی کے قطرے ہیں باعث ضرر اور مردہ کو پڑ مردہ کرنے والے ہیں۔ اور طاعات جو باران رحمت کی بوندیاں ہیں موجب نفع اور دلون کو پرورش کرنے والی ہیں۔</p>				
	نفع باران بہاری بوجب		باغ را باران پائیزی چوب	
ترجمہ	سود باران بہاری ہے عجب		اور باران خزان ہے شکل تب	
<p>شرح پائیزی بیکے معروف بروزان تاثیر موسم خزان کو کہتے ہیں یعنی فصل بہار کا مینہ نہایت تعجب انگیز اور خوشگوار ہوتا ہے کہ برستے ہی تمام باغ اور جنگل سرسبز ہو جاتے ہیں۔ اور بہار ہا طرح کے بہول بولے شگفتہ ہو کر نمودار ہوتے آہی دکھا دیتے ہیں۔ لیکن اسکے مقابلہ میں فصل خزان کا مینہ بارغ کے لیے ایسا ہے جیسا کہ ذی حج کے حق میں پ یا بخار کہ دو ہی دن میں پڑ مردہ کر دیتا ہے علمے ہذا القیاس باران غیبی کو خیال کرنا چاہیے۔</p>				

ان بہاری ناز پر دروش کند	وین خزانہ ناز خوش و زردش کند
ترجمہ اسکو خوش کرتا ہے باران بہار	اور خزانہ زرد کرتا ہے یار

شرح لفظ بہاری اور خزانہ میں یاے نسبت ہے یعنی موسم بہار کا مینہ بارغ کو ناز پروردہ (خوش و غم) اور فضل خزانہ کا ناز خوش اور زرد کرتا ہے۔ مینہ بصورت ظاہر انجمن معلوم ہوتا ہے۔ مگر اسکی تاثیر لگ ہے اور اسکی لگ

ہمچنین سر ماو باد و آفتاب	بر تفاوت دان و سر شتہ سیا
ترجمہ ہے اسی صورت سے سر ماو باد	فرق ہے ان سب میں رکہہ نکتہ کو یاد

شرح یعنی جسطرح مینہ کی دو حالتیں ہیں رکہی ناز۔ کبھی ضرر رسان اسطرح جاڑے اور مٹوا۔ اور سورج کی بھی دو حالتیں ہیں۔ ایچا طلب تو ان تیون کو بھی پر تفاوت جان اور سر شتہ مدعا کو سمجھ لینے یہ بات بدیہی ہے کہ ان چیزوں کے اثر متفاوت ہیں۔ ہو کبھی نقصان پہنچاتی ہے اور کبھی نفع ملے ہذا القیاس جاڑے اور آفتاب کو سمجھنا چاہیئے نتیجہ یہ ہے کہ ان ظاہری ابرو آب و آفتاب غیرہ کی طرح باطنی ابرو آب و آفتاب کی بھی دو حالتیں ہیں اسکی تشریح آئندہ شعر میں ہے

ہمچنین و غیب انواع ستان	در زبان و سود و درج و خمین
ترجمہ ہوا سی صورت سے ہے سن میر بیان	غیب میں رنج و غمین سود و زبان

شرح یعنی جسطرح ابرو آب و آفتاب ظاہری کی دو حالتیں ہیں۔ اسطرح باران و آفتاب غیبی وغیرہ کی حالت بھی نفع اور نقصان رسائی میں متفاوت ہے۔ مثلاً تازہ و زرد و زرد اور تمام نمکیان باران بہاری اور باعث نفع ہے اور غمیت و شرک و کفر و کبر و نخوت اور محبت دنیا سے فانی باران خریف اور باعث ضرر ہے نیکوں کا ابر رحمت آہی کا مینہ برساتا ہے اور گناہوں کی کالی گٹھاؤں سے سانپ پھوڑتے ہیں۔ آفتاب تجلی رحمت دیگر نئے ہے اور آفتاب تجلی غمیت دیگر چیز شعر میں سود یعنی فائدہ اور غمین یعنی غم و حسرت ہے۔

این دم ابدال باشد زان بہار	در دل و جان روید ازوے بہار
ترجمہ ہے دم ابدال اک جسرو بہار	جس سے اگتا ہے دلون میں سبزہ زار

شرح یعنی یہ ابدال اور لوہیا کا دم یا کلام گویا اس بہار باران بہاری سے مخلوق ہوا ہے جو سراسر فائدہ مند ہے اور اسکی نفعی طالبین کے دلیں سبزہ زار معرفت اور علم و حکمت اگتا ہے۔

فل باران بہاری باد رخت	آید از انفاس شان باخجنت
ترجمہ کرتی ہے گلشن سے جو باد بہار	ان وہ کرتا ہے دم مردان کار

شرح یعنی جو تاثیر باران بہاری کی درخت کے ساتھ ہوتی ہے وہی تاثیر ادبیا کے انفاس متبرکہ سے طالب میں آجاتی

ہے بشرطیکہ طالب نیک بخت اور ازل میں صاحب نصیب ہو۔	
گردخت خشک باشد در میان	عیب آن از باوجان افزا آمد
ترجمہ ہو گئی گہر میں اگر سو کا درخت	اس میں عیب یاد کیا اے تنکھت
شرح طالب کے استعداد غیر مستعد ہونے کو تشبیہ میں بیان کیا گیا ہے یعنی اگر کسی مکان میں کوئی ایسا خشک درخت ہو کہ اس میں نشوونما کی استعداد ہی نہ رہی ہو تو یہ درخت ہی کا عیب ہے اس میں باوجان افزا کچھ تصور نہیں بلکہ درخت ہی میں قابلیت اور استعداد قبول باوجان افزا نہ ہو تو ہوگا کیا کر سکتی ہے۔ یہی حال طالب کا ہے۔ اگر اس میں استعداد نہیں ہے تو انھیں اولیٰ کچھ اثر نہیں کر سکتے۔	
بادکار خویش کرد و بروزید	آنکہ جانے دشت بر جانش گذر
ترجمہ کر گئی ہے کام سب اپنا ہوا	مردہ بے جان کی ہے کیا دوا
وآنکہ جامد بود خود واقف نشد	و اے آن جانے کہ او عارف نشد
ترجمہ اس سے جو بہتر ہے وہ واقف نہیں	جیغ ہے اسپر کہ جو عارف نہیں
شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند اور اسی گزشتہ مضمون کی تشریح ہیں وزید بن جعفیہ ہوا چلنا۔ اور گزیدن بفتح کاف فارسی بمعنی ڈنک مارنا اور اثر پہنچانا مطلب یہ کہ ہوانے اپنا کام کیا اور درختوں پر چلی اور جو درخت کہ جان لے استعداد نشوونما رکھتا تھا اس کی جان پر اثر پہنچایا۔ یعنی سرسبز کر دیا اور جو درخت کہ پتھر کے مانند جامد (افسردہ یا ناقابل نشوونما) تھا اسے خبر ہی نہ ہو کہ باوجان افزا کیسے چلی تھی۔ یہی حال طالبان معرفت کہے۔ صاحبان استعداد کو مرشد کمال کے انھیں متبرکہ کہ نئی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اور ناقابلان استعداد کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایسے مولانا قدس سرہ نے آخر مصرع میں افسوس کر کے یہ فرمایا ہے کہ اس شخص کی حالت پر صد حیف جو مرشدان کمال کے انھیں متبرکہ سے فیضیاب ہو کر ہی عارف نہ بنے۔ نیز گزید بضم کاف فارسی بمعنی اختیار کرنا ہی درست ہے۔	
در معنی حدیث الہی صلی اللہ علیہ وسلم غنموا بر و الریح فانہ لعل بابدائکم کما لعل باسحاقکم	
واجب بنو ابرو الخلف فانہ لعل بابدائکم کما لعل باسحاقکم	
ترجمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا بیان کہ موسم بہار کی ٹہنڈک کو غنیمت جانو کیونکہ یہ تمہاری بدلتی ہوئی ساتھ وہی فعل کرتی ہے جو درختوں کے ساتھ اور فصل خزان کی ٹہنڈک سے بچتے رہو کیونکہ یہ تیار رہدہ نون کے ساتھ وہی فعل کرتی ہے جو درختوں کے ساتھ یعنی بر دبیح درختوں اور بد نون کو سرسبز اور نوزائیدہ کر دیتی ہے۔ اور بر دبیح افسردہ	
شرح مطلب یہ کہ موسم بہار کی ٹہنڈک سے اپنے جسموں کو پوشیدہ نہ رکھا کرو۔ کیونکہ یہ جسطرح درختوں میں نشوونما کا مادہ پیدا کرتی ہے اسی طرح تمہارے جسموں میں خون حلاقت اور تازگی و مسرت کو بڑھا دیتی ہے۔ اور فصل	

غریب کی ٹھنڈک جسطرح درختوں کو بڑا مردہ اور زرد کر دیتی ہے اسی طرح ہمارے جہنوں کو افسردہ کرنے والی ہے یہ حدیث شریف کے ظاہر معنی میں باطنی تفسیر غریب مولا ناقص سترہ خود بیان فرمائی گئے۔ چونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ظاہری اور مخفی جاڑے کی دو حالتیں ہیں ایسے حدیث مذکور گو یا مولا ناقص سترہ کے دعوے کی روشنی دلیل ہے۔

قول پیغمبر شنوئے جان من	دور کن از خوشی تن انکار وطن
ترجمہ قول پیغمبر کا شن لئے جان من	دور کر دے دل سے سب انکار وطن

شرح یعنی ہم جو یہ کہہ چکے ہیں کہ چین درغیب الزاع است این۔ یعنی ظاہری ابرو آب و آفتاب وغیرہ کبطرح عالم غیب میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں انکی دلیل پیغمبر خدا کی حدیث ہے۔ اسکو سن۔ اور موجودات عالم غیب کا انکار یا شک اپنے دل سے دور کر۔

گفت پیغمبر سرمائے بہار	تن مپوشانید یا ران زینہا
ترجمہ زندگی افزا ہے سرمائے بہار	تن نہ ڈھانکو اس سے یار و زینہا
زانکہ با جان شما آن میکند	کان بہار با درختان مے کند
ترجمہ کیونکہ یہ جانوں سے کرتی ہے وہ کام	جو بھجڑے کرتی رہتی ہے موسم

شرح یعنی پیغمبر علیہ الصلوٰۃ نے فرمایا ہے کہ موسم بہار کی ٹھنڈک سے اپنے بدن نہ ڈھانکا کرو کیونکہ جہنوں کے ساتھ وہ کام کرتی ہے جو درختوں کے ساتھ کیا کرتی ہے۔

پس غنیمت باشد آن سرمائے	در جهان بر عارفان وقت جو
ترجمہ پس غنیمت ہے یہ سرمائے بہار	عارفوں کے واسطے اسے ہوشیار

شرح پیغمبر اہلبار کی جانب راجح ہے اور عارفان وقت جو سے عارفان الہی نہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جنہوں کا موسم کی شناخت اور وقت کے لحاظ سے کیا کرتے ہیں یعنی موسم بہار کی ٹھنڈک وقت کا لحاظ رکھنے والوں کے حق میں نہایت غنیمت ہے۔

در بہاران جامہ از تن بر کنید	تن برہنہ جانب گلشن روید
ترجمہ ان بہاروں میں برہنہ تن چلو	تن برہنہ جانب گلشن چلو

شرح یعنی پیغمبر علیہ الصلوٰۃ کے اس قول سے کہ موسم بہار کی ٹھنڈک کو غنیمت جانو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس موسم میں ننگے بدن باغونہن جایا کرو تا کہ صحت اور سرت حاصل ہو کیونکہ اس موسم کی ٹھنڈک جسطرح درختوں کو نشوونما دیتی ہے۔ اسی طرح بدنوں کو تروتازہ کر دیتی ہے

	کان کندگان کرد باغ و رزان	ایک بگرنید از باد خزان	
ترجمہ	باغ کو اور جان کو ہے نقصان رسان	بر خلاف اسکے مگر باد خزان	
<p>شرح یعنی سیمبر علیہ الصلوٰۃ لے اسکی ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ موسم خزان کی ہڈیوں سے بچنے رہا کرو کیونکہ یہ درختوں کی طرح جسموں کو بھی افسردہ کر دیتی ہے۔ باغ سے مطلق درخت مراد ہیں۔ اور رزان جمع زر ہے یعنی درخت انگوٹھ</p>			
	ہم بران صورت قناعت کردہ	راویان این را بظاہر بردہ	
ترجمہ	یعنی جو ظاہر تھا وہ مطلب لیا	راویوں نے محل ظاہر پر کیا	
	کوہ را دیدہ ندیدہ کان بکوہ	بینچہ بودند از سہ آن گروہ	
ترجمہ	کوہ میں جبکہ نہ سو بھی کان کوہ	بے خبر اسرار سے تھا وہ گروہ	
<p>شرح یعنی راویان حدیث مذکور اور علمائے ظاہر نے اس حدیث کو ظاہری معنوں پر محمول کیا ہے اور لفظ ربیع و خریف کے اپنی ظاہری معنوں (یعنی بہار و خزان پر قناعت کی ہے یہ گروہ (علمائے ظاہری) اس حدیث کے سرور باطنی معنی سے بیخبر ہے اور انکی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی شخص کو پہاڑ تو دکھائی دیتا ہے مگر محل و جواہر کی وہ کائنات جو پہاڑ میں ہوتی ہیں نظر نہیں آتیں۔ یعنی یہ لوگ ظاہر الفاظ سے ظاہر معنی سمجھ لیتے ہیں اور باطنی معنوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ چنانچہ انہوں نے اس حدیث سے روح کے باطنی موسم (ربیع و خریف) کو نہیں سمجھا۔ مولانا باطنی معنی آئندہ اشار میں بیان فرماتے ہیں۔</p>			
	عقل و جان عین بہار و بقا	آن خزان نزد خدا نفس و موت	
ترجمہ	اور بقا و عقل و جان عین بہار	وہ خزان نفس و جواہر ہے۔ مردگار	
<p>شرح یعنی وہ معنوی برد خریف جسکا نام بہار سے نزدیک خزان ہے خدا کے نزدیک اسکا نام نفس آثارہ اور تہوار خواہش بد ہے اور جبکہ برد ربیع یا موسم بہار کہا گیا ہے معنوی و فترت میں اسکا نام عقل اور روح ہے۔ برسی خواہشوں سے پرہیز کرنا اور عقل و روح سے فائدہ اٹھانا لازم ہے۔ جو شخص بری باتوں سے بچنے کے لئے عقل سے کام نہیں لیتے وہ جانوروں کی مانند بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں کیونکہ وہ عقل جیسی نعمت کا شکر یا دہن کرتے دوسرے مصرع میں یہ جوار شاد ہو رہا ہے کہ روح و عقل عین بہار اور عین بقا ہیں اسکا سبب یہ ہے کہ روح امر ربی ہے اور امر ربی بنیک ہمیشہ رہنے والا ہے اور عقل ایسے عین بقا ہے کہ اس سے جو کچھ افعال صادر ہوتے انکی جزا و سزا ہمیشہ باقی رہیگی نیز عقل و روح کا عین بہار ہونا خود ظاہر ہے کیونکہ بے عقل اور بے روح شے معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتے جو عین بہار ہے۔ نفس و جواہر عین بقا ہے کہ انکے علیہ کے وقت عقل و روح کے ادراکات اس طرح جلتے رہتے ہیں جس طرح خریف میں پتے۔ بعض نسخوں میں عین بہار کجگہ سمجھ کر</p>			

	کامل عقلیہ جو اندر جہان	گزرا عقلیست جزو در نہان	
	ڈھونڈو کامل عقل دلے کو میان	عقل جزوی ہے اگر جھین نہان	ترجمہ
<p>شرح یعنی اگر تجھے عقل جزوی دی گئی ہے (اور یہ ظاہر ہے کہ ضرور دی گئی ہے) تو جہان میں کسی کامل عقل اور مرشد کامل کو ڈھونڈ صرف عقل جزوی کے ذریعہ سے اسرار الہی حاصل نہیں ہو سکتے جب تک مرشد کامل کے وسیلہ سے عقل جزوی عقل کلی نہو جائے۔</p>			
	عقل کل بنفس چون خلتے شود	جزو توازل اولیٰ گئے شود	
	عقل کل ہے نفس کی گردن کاٹل	جزو تیرا اس سے ہو جائے کامل	ترجمہ
<p>شرح گئے اور خلتے میں یا اے وحدت برائے تعظیم ہے اور عقل بمعنی طوق یعنی ایجاب تیری عقل جزوی مرشد کامل کے عقل کامل کے باعث عقل کل ہو جائے گی اور عقل کل ایسی چیز ہے جو نفس انارہ کی گردن میں طوق کے مانند ہے یعنی اُسے لڑائی جہانی اور شہوات سے روکتی ہے۔</p>			
	انچنان کہ مستی عقل از نبید	جزو کل از کل او گرد دید	
	مے سے جیسے مستی عقل نہان	جزو ہو جائیگا کل ہو کر عیان	ترجمہ
<p>شرح لفظ جزو بلا اضافت ہے اور کل بمعنی کل شدہ نیز دوسرا مصرع پہلے کی مثال ہے اور نبید بمعنی نشہ ہونے کے باعث کل ہو کر ظاہر ہوتا ہے کیونکہ شراب میں اصل شے نشہ ہے اور وہ نشہ ہی کے سبب پینے والوں کو محبوب ہے۔ اگر نشہ نہ ہو تو شراب اور پانی برابر ہے۔ بس تو معلوم ہوا کہ مرشد بادہ عرفان ہے اُسکی مصائب ضرور طالب میں نشہ توحید و معرفت پیدا کر دیگی۔ بعض نسخوں میں یہ شعر نہیں پایا جاتا۔ مستی عقل بمعنی نشہ ہے۔</p>			
	چون بہارست و حیات برگ تاک	پس تباوایل این بود کا نفاس پاک	
	ناین بہار و زندگی برگ تاک	بس یہ یعنی ہیں کہ کل انفس پاک	ترجمہ
<p>شرح یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ عقل و روح حین بہار یا مانند بہار ہے اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ عقل جزوی اولیٰ الابد کے انفس مستر کہ سکے باعث عقل کل ہو جاتی ہے تو حدیث مذکور کی تاویل (باطنی معنی) یہ ہو سکتی ہے کہ اولیاء کے انفس پاک بر در ربیع اور ابر بہاری اور باعث زندگی کافی برگ تاک (قلوب طالبان حقیقت) ہیں نیز اس تقریر سے بطور مفہوم مخالف یہ خود معلوم ہو گیا کہ انفس شیطان اور نفس انارہ فصل خریفین (جسٹس) حضرت پیغمبر سے کیونکہ تعرف الاشیاء باضداد ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔</p>			
	تن پوشان زانکہ دشت سرشت	از حدیث اولیا نرم و درشت	
	ہے برائے دین رہنا و خاص دلشست	اولیا کا ہر سخن نرم و درشت	ترجمہ

شرح یہ تو پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ سنوی طور پر درج (موسم بہار) سے عقل و جان اور برد و خریف (فصل خزان) سے نفس و ہوا مراد ہے۔ اب ثابت کرنا مقصود ہے کہ برد و درج کے لئے بدن کو وقف کر دینے اور برد و خریف سے جسم کو بچانے کے کیا سنے ہیں۔ ایسی ارشاد ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کی نرم و سخت باطن بمنزلہ برد و درج ہیں انکے مشتے سے بدن نہ ڈھانک لینے پہلو تہی نہ کر لگے انکی بنائی ہوئی ریاضت و محنت کو غنیمت سمجھو اور مرشد کامل خواہ صفت جمالی کے ساتھ پیش آئے خواہ جمالی کے ساتھ سب کو بسر و چشم قبول کرے۔ کیونکہ اس سے تیری روح کو صفائی حاصل ہوگی۔ اور انکا حکم تیرے دین کا پشت و پناہ اور محافظ بن جائے گا۔ یہاں سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نفس و ہوا بمنزلہ برد و خریف ہے ایچا طلب اس سے اپنے بدن کو ڈھانک لینے اعضا کو نفس امارہ اور بری خواہشوں کے احکام بجالانے سے بچا

گرم و سرد گوید خوش بگیم	تاز گرم و سرد بگیم و ز سیر
گرم و سرد اسکا ہے بالکل پذیر	ہے پناہ دوزخ و نار سیر

شرح یعنی اولیاء کی گرم و سرد و سخت و نرم باتوں کو رضا مندی کے ساتھ قبول کرنا کہ توفیق گرم و سرد و قید عام و زندان و جو دعاضی اس سے رہائی پا کر انجام کار سیر (آتش دوزخ) سے نجات پا جائے۔

گرم و سردش نو بہار زندگی	مایہ صدق و یقین و بندگی
گرم و سرد اسکا ہے جان زندگی	مایہ صدق و یقین و بندگی

شرح یعنی مرشد کامل کی نرم و سخت باطن ابر حجت اور نو بہار زندگی اور سرمایہ صدق و یقین و بندگی ہیں جسے ہر غیب کی تصدیق اور شہر و نشر پر یقین اور خدا کی عبادت و بندگی کا سیدھا راستہ ملتا ہے۔

زانکہ زان سبتان جانما زندہ	زان جو اہر پھر دل آگندہ
باغ جان انکی ہو اسے زندہ ہے	سو تیوں سے بحر دل آگندہ ہے

شرح یعنی اگر مرشد کامل تجھ پر خفا یا گرم ہو تو اس سے رضا مندرہ۔ کیونکہ خریف کہے یہ سبج ہوتی ہے جس سے گلہاں باغ تصور ہے۔ یہی طرح مرشد کامل گرمی و درشتی کے بعد نرمی کے ساتھ قلب کو فیوضات الہی سے سیر کر دے اور انکی باتوں سے جو بمنزلہ جو اہر میں دریا سے دل پر ہو جائے گا۔ پہلے مصحح میں زان سبتان اور کاف بیان ہے اور کلر زان ثانی میں اشد آں مرشد کامل کے گرم دو کی طرف ہے۔ بعض نسخوں میں زان کر و ہے۔ اور مطلب دونوں کا ایک ہے۔

بر دل حافل نہرا ان غم بود	گر ز باغ دل خلائے کم شود
حاجتوں کے دلوں گھیریں لاکھ غم	ایک تنکا ہو جو باغ دل سے کم

شرح یعنی تیکوں کے بلگو میں علوم و معرفت الہی کے سیکرہ دن درخت گے ہوئے ہیں باہر ہندو باغ میں سے

ایک تنکا یعنی مراتب علوم معرفت میں سے ایک ادنیٰ مرتبہ بھی کم ہو جاتا ہے تو صاحبِ دل کو بہت بڑا غم ہوتا ہے
بس تو ایجا طلب انوس کہ تیرا باغِ دل بالکل اوڑھ رہے اور اس پر صد حیف کہ تو اولیاء کے انفاس متبرکہ سے جو بمنزلہ
نفخۃ الہی اور بادِ جان افزا اور برکت ہے اس باغ کے سرسبز کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور تنکو کبھی اس کا غم نہیں
ہوتا کہ میرا باغِ دل ہمیشہ با مال خزان کیوں رہتا ہے۔

پرسیدن عائشہ صدیقہ کہ یا رسول اللہ سر باران امروزی چہ بود

ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ کا آنحضرت سے یہ پوچھنا کہ آج مینہ برسے میں کیا حکمت تھی

شرح باران سے وہی باران غیب مراد ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ کو چادر کی برکت سے برسا معلوم ہوتا تھا
اور جبکی شرح گذر چکی ہے۔

پس سوالش کرد صدیقہ ز صدق باخشوع و باادب از جوش عشق

ترجمہ اُن سے صدیقہ نے پھر پوچھا سبب باد داد و باخشوع و باادب

شرح یہاں سے حضرت عائشہ کے قصہ باران غیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال و جواب کی طرف
رجوع ہوا ہے یعنی باران غیب دیکھ کر حضرت عائشہ کا جوش عشق آہی اور بڑھ گیا اور نہایت غا جری وادب کے ساتھ
جناب رسالت مآب سے یہ سوال کیا کہ آج کے دن مینہ برسے یعنی نزل باران غیب کا خاص سبب کیا ہے

کائے خلاصہ تھی وز بدہ وجود حکمت باران امروزی چہ بود

ترجمہ اور کہا اے آفتابِ روزگار آج کیوں برسا ہے یہ ابر بہار

شرح یعنی حضرت عائشہ نے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ سے یہ غرض کیا کہ اے خلاصہ تھی (منتخب روزگار) دلنے بڑے
وجود پسندیدہ عالم حضور کی چادر کی برکت سے مجھے باران غیب تو معلوم ہو گیا مگر یہ فرمائیے کہ آج کے
دن اس مینہ برسے میں کیا حکمت تھی۔ امروزی مین یا اے معروف نسبتی اور یا اے مجہول وحدت اور یا اے
تختانی کی جگہ ہائے ہوز مینوں نسخے صحیح ہیں

این زیاران ہائے حکمت یا بہر تہدیات و عدل کبریا

ترجمہ بارش رحمت ہے یہ لے مصطفیٰ یا کوئی تہدید و عدل کبریا

شرح یہ اور آئندہ شہرتیہ سوال حضرت عائشہ ہیں۔ یعنی یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ مینہ اللہ تعالیٰ کے دریا
رحمت میں سے تھا یا دریا غضب و تہدید میں سے اور اُس کے فضل و ہر سے متعلق تھا یا غضب و قہر سے۔ کیونکہ
مینہ ظاہری ہوا یا غیبی رحمت و رحمت دونوں سے متعلق ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسکی مفصل تشریح ابھی ابھی گزری
ہے۔ مکتہ اس شعر کے دوسرے مصرع میں۔ لفظ عدل کو تہدید پر ایسے معطوف کیا ہے کہ عدل الضاف کو کہتے

ہیں اور اللہ تعالیٰ اگر اپنے اور اپنے بندوں کے حقوق کا انصاف کرے یہ انصاف بمنزلہ ہتھ دیر ہے۔ کیونکہ بندوں کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ امتحان انصاف میں پورے اتر سکیں یہ کیا یہ مقولہ بالکل سچ ہے کہ عدل کرے تو لٹیاں فصل کرے تو چھٹیاں یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے فضل کیجے صرف انصاف اور عدل سے کام لیا یعنی بندوں کو انکے اعمال کے مطابق سزا دینی چاہی تو یہ سمجھیے کہ بندے لٹ گئے عذت ہو گئے جہنمی بن گئے کیونکہ اعمال بندگان سراسر ناقابل ہیں۔ اور اگر اسنے عدل کیجے اپنا فضل و کرم کیا تو چھٹی اور دوزخ سے بالکل نجات ملے گی

ترجمہ	ایں ازان لطف و بہاریات بود	یا ز پائیزی پر آفات بود
	کیا یہ تھا لطف و بہار یاب سے	یا خزان سربہ آفات سے

شرح یہ گزشتہ شعر سے قریب المعنی اور اسکی توضیح ہے یعنی یا حضرت علیک الصلوٰۃ یہ مہنہ دریائے لطف الہی اور ابرہاری (اصانات خداوندی) میں سے تھا یا ابرخانی (قہر نیردانی) میں سے یہ پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ پائیزی معنی فصل خدا ہے۔

ترجمہ	گفت این از بہر تسکین غمت	کز مصیبت بر نژاد آدم است
	بوے حضرت۔ تھا پے تسکین غم	کیونکہ آدم نژاد ہے وقف الم

شرح یعنی آپ نے حضرت عائشہ کو یہ جواب دیا کہ یہ مہنہ نہ تو ہتھ دیر اور غضب کو ساتھ لے لے رہے ہیں۔ اور نہ اس سے قلوب عارفین پر فاضلہ رحمت معنوی و کمالات باطنی مقصود ہے بلکہ صرف تسکین غم کے لئے ہے۔ کیونکہ مصیبت وقت غم کرنا بن آدم کی خلقت میں رکھا ہوا ہے مطلب یہ کہ جو لوگ اس مرحوم صحابی کے وفات سے غموم تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے باران غیب برسا یا یعنی انکے دل میں صبر و استقامت کی جگہ دی اور فناء عالم کے معنی اچھی طرح ذہن نشین کر دیے جس سے انکے غم کی کچھڑ ڈھل گئی سختہ دل کو مسرت اور روح کو فرحت پہنچانے والے سامان (مثلاً ابرو باران یا زرن و فرزند یا مال و جاہ) بندوں کو عالم غیب سے ایسے عنایت ہوتے ہیں کہ انکے لئے باعث تسکین اور انکے غم کا نعم البدل ہو جائیں اور دنیا قائم رہے کیونکہ ان چیزوں سے غفلت پیدا ہوتی ہے اور غفلت ہمیشہ قیام دنیا سے بایں اعتبار سے اگر سالکین اور متوسط درجہ لوگوں کے حق میں۔ ان چیزوں کو ابر رحمت کہا جائے تو بالکل بجا ہوگا۔ ہاں عوام اور اہل غفلت کے لئے یہ سامان حرص لذات دنیوی بڑھانے اور خدا سے بالکل غافل کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اہل غفلت شادیوں میں ناچ رنگ کو عبادت اور اسراف کو سخاوت جانتے ہیں برسات آہستہ ہی باغون میں خلافت شجر حلسون کی تیار ہو جاتی ہیں شراب کی بوتلوں کے کاک کوٹوں کی طرح اچھٹے ہیں۔ باران حلسہ کے چھپے اور مازاری عورتوں کے قہقہے نعمتہائے عذیب کی یاد دل سے بہلا دیتے ہیں امرئوں میں جھوٹے پڑے ہیں باغیں کڑا ہی چڑھ رہی ہے نگاہ سبزہ خود رو سے اٹھ کر جب کیسے دہائی ہو

جانی ہے نوسادوں سے کہ ہے کو ہر ای ہر اسو جہل ہے۔ اس لحاظ سے اگر ابرہاری کو الیون کے حق میں ابرخرانی کہا جائے تو بالکل ٹیک ہے۔ یہاں سے یہ بات ہی نکلتی ہے کہ حسب مضمون شعر بہت باران آئیے پروردگی بہت باران از پے پڑمردگی۔ یہی ظاہری مینہ عارفوں کے لئے باران رحمت ہے اور غافلوں کے لئے سرسبز

گر بران آتش باندے آدمی	بس خرابی اوقادے وکی
ترجمہ	آتش غم میں جو رہتا آدمی
	ہوتی دنیا میں خرابی و کمی

شرح۔ یعنی اگر آتش غم اور ناز فکر و مصیبت ہی میں آدمی گرفتار رہتا تو دنیا اُجڑ جاتی۔ اور دنیوی حرص و دلچسپی کے کھل جانے حالانکہ منظور خدا یہ ہے۔ کہ دنیا جب تک اسکی عمر ہے اسطرح قائم رہے۔ دنیا با امید قائم بہت ٹیک مقولہ ہے۔ ایلئے اللہ تعالیٰ مصیبت کے بعد رحمت اور غم کے بعد فرحت دیدیتا ہے تاکہ اہل دنیا غافل ہو کر اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہوں۔ بعدہ تینہ کے لیے پرمصیبت آجاتی ہے اور اس کے بعد پھر رحمت ہوتی ہے۔ دیکھئے ہذا القیاس۔

این جهان ویران شدے لڈر	حرصہا بیرون شدے از مردمان
ترجمہ	ایک لختہ میں اُجڑ جاتا جہان
	دل سے ہو جاتی بردن حرص نہان

شرح۔ پہلے شعر کی توضیح ہے۔ یعنی آدمی اگر ہمیشہ گرفتار غم اور ناز فکر و مصیبت ہی میں رہتا تو سارا جہان فی الفور ویران ہو جاتا کیونکہ دنیوی حرص و امید ہرگز باقی نہ رہتی جو باعث قیام عالم ہے۔ اس شعر کا دوسرا مصرع پہلے شعر کی تفسیر

استغن این عالم ایجان غفلت	ہوشیاری این جهان را وقت
ترجمہ	عین غفلت اس جہاں کا ہے ستون
	ہوشیاری اسکو کرتی ہے زبون

شرح لفظ استغن بمعنی خوددستون و آلہ قیام ہے یعنی غفلت قیام دنیا کے حق میں ایسی چیز ہے جیسا بہت کے حق میں ستون اگر غفلت نہ ہو تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے کیونکہ تمام مخلوق شب و روز طاعات و عبادات الہی میں مصروف رہ کر دنیا و مافیہا کو بالکل بھول جائے اور خوف قیامت و ہمیت جلال الہی سے رو عین قید جسم سے فوراً نکلیں۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ ہوشیاری (خواب غفلت سے بیداری اور ذکر الہی) اس جہان دنیا کے لئے موجب آفت ہے۔ یہی باعث ہے کہ اہل اللہ کے نزدیک بخیرات الہی دنیا و مافیہا کب لاشے ہے اور وہ ہر چیز کو معدوم و فانی جانتے ہیں۔

ہوشیاری ز انجہانت چون	غالب آید سپت گرد و اسیچان
ترجمہ	ہوشیاری اس جہان کی ایسی ہے
	یہ فنا ہے جب وہ غالب آتی ہے

شرح۔ انجہان سے عالم ملکوت اور انجہان سے عالم دنیا مراد ہے یعنی بیداری قلب و معنوی ہوشیاری عالم

لکھوت سے نازل ہونے ہی اور جب یہ ہوشیاری غفلت پر غالب آجاتی ہے یعنی عالم شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے تو یہ جہان اس ہوشیار آدمی کے نزدیک خراب اور لاشے ہو جاتا ہے۔

ہوشیاری آفتاب و حرص و تنگ	ہوشیاری آب و این عالم و تنگ
ترجمہ ہوشیاری مہر ہے اور حرص برف	وہ ہے آب اور یہ ہے میل لے نیک طرف

شرح یعنی معنوی ہوشیاری حرص دنیا کو اسطرح فنا کر دیتی ہے جس طرح آفتاب برف کو اور پانی میل کچیل کو زایل کر دیتا ہے بخ برف و تنگ میل۔ دونوں مصراعوں میں ہوشیاری غفلت کو بطور تشبیہ بیان کیا ہے۔

زاخمان اندک ترشح سے رسد	تاخیز در جہان حرص و حسد
ترجمہ اس جہان سے کچھ ترشح ہوتی ہے	سر بسر حرص و حسد کو کہوتی ہے

شرح اندک ترشح سے ہوڑی سی مصیبت مراد ہے یعنی عالم الہی سے ہوڑی سی مصیبت اسیلئے پہنچی ہے کہ آدمی بالکل دنیا میں حرص و حسد کا ہی پابند ہو رہے۔ اور نظر انجام مصیبت ہی رحمت ہے۔ کیونکہ جب آدمی ہوڑا سا صدمہ پہنچ جاتا ہے تو خدا کی طرف رجوع ہو کر نیکوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔

گر ترشح بیشتر گردد ز عیب	نئے ہنرمند درین عالم عیب
ترجمہ اگر ترشح بیشتر ہو عیب سے	پاک ہو عالم ہنر سے عیب سے

شرح یعنی اگر مصیبت اور غضب الہی زیادہ نازل ہو تو دنیا میں اچھا بڑا کچھ نہ رہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ اگر کس پر ترشح مصائب کثرت سے ہو اور وہ اسکو قبول ہی کر لے۔ تو آثار شریعت سے فنا ہونے کی باعث نجات پائے اور عالم تیر میں دتو سے الگ ہو جائے۔ اور ہنر یعنی طلب معرفت اور عیب یعنی حجاب ظلماتی سے الگ ہو جائے۔

این نذر حد سوئے آغاز و	سوئے قصہ مرد چنگی باز و
ترجمہ ہے یہ بید سوئے اول کر رجوع	مرد چنگی کا ہو اپھر قصہ شرع

شرح یعنی اسرار غیبی کی کچھ انتہا نہیں۔ کوئی کہا تک بیان کرے۔ اسیلئے اب مخاطب اسکو چھوڑ کر پر چنگی کا قصہ کرے

بقیہ قصہ پر چنگی در زمان عمر و مخلص آن	
ترجمہ پر چنگی کے قصہ کا بقیہ حضرت عمر کے زمانہ میں تھا۔ اور اس کے نجات پانے کا حال	

شرح پر چنگی کی مخلصی سے بظہل ہایت حضرت عمرؓ اسکا عشق باسول اللہ سے نجات پانا مراد ہے جبکہ مفصل بیان عنقریب آئیگا۔

مطربے کز دے جہان پر طرب	رستہ زاوازش خیالات عجب
ترجمہ پر چنگی سے جہان ہتا پر طرب	ہر قوائین تھے خیالات عجب

<p>ترجمہ</p>		<p>شرح خیالات عجب سے تاثیر باطنی مراد ہے جو ہر جگہ کے آواز سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو کر انہیں کر دیتی ہے</p>	
<p>از نوازش مرغ دل پیران شد</p>		<p>وز صد ایش ہوش جان حیران شد</p>	
<p>ترجمہ</p>		<p>ہر صد ایشی بہر جاں حیرت فرا</p>	
<p>ترجمہ</p>		<p>شرح یعنی اسکی آواز سے مرغ دل بازو سے شوق کی مدد سے اشتیاق عشت کی طرف اڑ جاتا تھا۔ اور ہوش جان حیران و ہوش ہو کر بجاتا تھا مطلب یہ کہ اسکی آواز اپنے فطرتی قاعدہ کے مطابق اہل عشت کے دلوں میں ذوق و مشوق پیدا کر دیتی تھی۔</p>	
<p>چون برآمد روزگار و پیر شد</p>		<p>باز جانش از عجز پستہ گیر شد</p>	
<p>ترجمہ</p>		<p>اور باز جان مطرب پستہ گیر</p>	
<p>ترجمہ</p>		<p>شرح باز مشہور شکاری جانور اور پستہ گیر نمایاں اذعان ہے یعنی وہ باز جو پہلے مثلاً کبوتر کا شکار کیا کرتا تھا اب چھپر بونے لگا مطلب یہ کہ ضعیفی میں مطرب چنگی کی آواز اس زرد و شور کی نہی جیسی کہ پہلے ہی باب یہ حال ہو گیا گویا باز چھپر کا شکار کر رہا ہے پستہ گیر اسم فاعل ترکیبی ہے لیکن اگر اسکو اسم مفعول (یعنی گرفتار پستہ گیر) کہا جائے تو معنی زیادہ بلیغ ہونگے یعنی ضعیفی میں ہر جگہ کی جان اسقدر ناتوان ہو گئی کہ ایک چھپر اسپر غالب آسکتا تھا۔ غرض کہ وہ ٹرایے میں اپنے جان سے عاجز ہو گیا۔</p>	
<p>باز گر چہ پیل باشد بے گمان</p>		<p>پستہ اش سازد ضعیف و ناتوان</p>	
<p>ترجمہ</p>		<p>پستہ کو تپا ہے اسکو ناتوان</p>	
<p>ترجمہ</p>		<p>شرح یہ مقولہ مولانا ہے بطور نید و عبرت۔ یعنی اگرچہ عالم جوانی میں باز دست ہا ہتی کی مانند متہ زور ہوتا ہے مگر بڑا ہے میں اسکو ایک چھپر مغلوب کر سکتا ہے۔ اینجا طرب اپنی جوانی اور طاقت پر نازان ہنوز ماند ہمیشہ اکیان نہیں رہتا</p>	
<p>پشت او گردید همچون پشت خم</p>		<p>ابروان جرسیم همچون پاروم</p>	
<p>ترجمہ</p>		<p>اور ہویں بڑہ بڑہ کے مثل پاروم</p>	
<p>ترجمہ</p>		<p>شرح پشت خم۔ منکے کی پیٹھ پاروم گھوڑے کی دچی۔ یعنی وہ رتبی یا ستم جو دم کے نیچے ہوتا ہے یعنی بڑھاپے میں اس مطرب کی پیٹھ پشت خم کی طرح جھک گئی اور اسکی ہویں گھوڑے کی دچی بن گئیں یعنی بڑھتے بڑھتے ٹیڑھی ہو گئیں۔</p>	
<p>گشت آواز لطیف جان فز</p>		<p>ناخوش فکر و نشت و دگر خراش</p>	
<p>ترجمہ</p>		<p>ہو گئی اب سر بسر زشت و ضیف</p>	

شرح یعنی اسکی آواز جو نہایت باریک - پر لطف اور جانفزا تھی مٹا پٹے نہایت مکروہ بہت ہی اور دل کو پر اکندہ کرنے والی ہو گئی۔ بعض نسخوں میں دوسرا مصرع اس طرح سے زشت و زندقہ سے بڑھ کر بلاش - یعنی اسکی آواز ایسی بڑی ہو گئی کہ اسکو کوئی لاشے کے بدلے میں ہی نہیں خریدتا تھا۔ لاش بھنے لاشے مر رہی ہے

آن نوا کہ رشک زہرہ آمدہ	ہمچو آواز خریرے شدہ
ترجمہ وہ نوا جو رشک زہرہ تھی کبھی	اب صدا بڑھ گئی ہے کی بنگلی

شرح یعنی اس سطر کی وہ آواز جو رشک زہرہ تھی بڑھ گئی ہے کی آواز کے مشابہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ النَّمْرِ یعنی آوازوں میں سب سے زیادہ مکروہ گدہوں کی آواز ہے اُسپر ہے گدہ کی آواز اور بھی بڑی ہوتی ہے۔

خود کد امین خوش کہ آن ناخوش	یا کد امین سقفت کان مفرش نشد
ترجمہ کون وہ خوش تھا جواب ناخوش نہیں	کونسی چہت تھی جواب مفرش نہیں

شرح یہ بطور نصیحت مولانا کا قول ہے یعنی وہ کونسی چیز ہے جو ہمیشہ خوش رہی ہو۔ اور اُسپر کبھی ناخوشی نہ آئی ہو اور وہ کونسی چہت ہے جو گر کر فرش زمین ہو گئی ہو۔ اسی سے عالم کا حادث اور فانی ہونا ثابت ہے مفرش یا تو بھنے مفروش ہے یا مصدر میمی ہے بھنے فرش و افتادہ بر زمین۔

غیر آواز عزیزان در صدو	کہ بود عکس دم شان نفع صو
ترجمہ غیر آواز عزیزان حضور	عکس ہے جتنی صدا کا نفع صور

شرح صدور یا تو جمع صدو ہے بھنے سینہ یا مصدر ہے بھنے ظہور۔ اور عزیز بھنے ارجمند و مرغوب و کیا ب سے مراد دلی ہے مطلب یہ کہ سب آوازیں متغیر ہو جاتے ہیں مگر اولیاء کے آواز جو سینوں میں ہے دینے وہ نفخہ الہی جسکا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور جسکو حرف و صوت ظاہری سے کچھ علاقہ نہیں یا یہ کہ اولیاء کے آواز جو ان کے منہ سے صادر اور ظاہر ہوتی ہے ہرگز متغیر نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ ایسے پاک اور نیکو بخش آواز ہے کہ نفع صور جس سے مردے زندہ ہونگے اسی آواز کا عکس ہے اس آواز سے قلوب مردہ زندہ ہوتے ہیں اور چونکہ قلوب کا زندہ کرنا اجسام کے زندہ کرنے سے اشرف اور اعلیٰ درجہ کا ہے اسلئے نفع صور انکی آواز کا عکس اور اُس سے کم مرتبہ کا ہے۔

اندر رونے کا نہرو نہا مروت	مینے کاین ہستہا مان بہت آود
ترجمہ یہ وہ دل ہیں جنہ سب دل مست ہیں	مینت ہیں ایسے کہ ہم سب بہت ہیں

شرح یعنی اولیاء کے قلوب ایسے قلوب ہیں کہ تمام قلوب اُن سے مست باد و عرفان ہیں اور اولیاء اس قسم کے

فانی ہیں کہ تمام زمانہ کی ہستیاں انہی کی بدولت ہیں۔ کیونکہ اولیا مظہر سما و صفات ہیں اور اسما و صفات کا لفظ جمیع موجودات میں ہے اسلئے اولیا کا تصرف ہی اسطرح کا ہے۔

ترجمہ	کہر بائے فکر ہر آواز او	لذت الہام و وحی و ساز او
	سخت و کش اسکی ہر آواز ہے	لذت الہام و وحی و ساز ہے

شرح کہر بائے مراد جذب ہے یعنی ولی اور انسان کامل کی ہر آواز فکر و عقل اور قلب انسانی کو اپنی طرف کھربا کی طرح کھینچتی ہے مصرع دوم یعنی لذت الہام و وحی و ساز او آواز پر معطوف ہے بحدف حرف عطف مطلب یہ کہ اسکی آواز اور لذت الہام اور وحی لختہ اسرار اور ساز یعنی نغمہ الہی سب کے سب جذب قلوب کے حق میں مانند کہر باہین۔ یا یہ معنی ہیں کہ اولیا کی آواز اور الہام و وحی اور ساز غم ربانی (دفع غم دنیوی) کے حق میں کہر با کا اثر رکھتی ہے اور غم ماسوسے اسکو دلون سے کھینچ لیتی ہے بعض نسخوں میں ساز کی جگہ راز او ہے۔ اس صورت میں یہ مطلب ہے کہ اولیا کی ہر آواز کہر بائے فکر اور لذت الہام اور وحی اور راز الہی ہے۔ کیونکہ الہام و راز الہی کی حلاوت بلا تکلم اولیا ہرگز نہیں حاصل ہو سکتی۔

ترجمہ	چونکہ مطرب پیر گشت عشق و محبت	شد ز بے کسی رہن یک غیف
	ہو گیا جب پر چگی نا توان	اور پیر افلاس سے محتاج نا

شرح رغیف بمعنی روٹی اور بے کسی بمعنی روزگاری اور رہن بمعنی گردینے وہ مطرب بڑا پے میں بیروکار اور کسی پیرسی کے سبب ایک ایک کھڑے کو محتاج ہو گیا۔ کوئی ایک روٹی پر اسے رہن رکھ لیتا تو وہ خوشی سے رہ جاتا ہے۔ یہ اسکی انتہا درجہ کی نفسی کا بیان ہے۔

ترجمہ	گفت عمرو مہلت وادی بسے	لطفہا کردی خدایا باخسے
	یہ لگا کہنے کو یارب العلا	عمرو مہلت تو نے کی مجکو عطا

شرح آدمی کا قاعدہ ہے کہ جب تک طرف سے جواب مل جاتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے چنانچہ مطرب نے مجبور ہو کر بارگاہ محیب الدعوات میں مناجات شروع کی ہے۔ گفت کا فاعل مطرب ہے اور لفظ یارب حسب قرینہ مخذوف اور لفظ خس بمعنی خاشاک و زبون و ناکس ہے یعنی اے خدا تو نے مجھے بہت بڑی عمر اور فرصت عنایت کیا اور مجھ جیسے ایک شخص ناچیز و ناکس اور عاجز پر بڑی بڑی مہربانیاں کیں۔

ترجمہ	معصیت و زبیدہ انم فساد	باز بگرفت ز من روئے نوال
	کی ہے میں معصیت ہفت دسال	پہر ہی روزی تو نے دی با ذوالجلال

شرح اگر روزے بپائے مہول ہے تو یہ معنی ہیں کہ ایذا دینے ستر برس تک گناہ کیے مگر تو نے اپنی عطا

بخشش کو واپس نہیں لیا۔ اور گبیائے معروف سے قوروزی نوال میں اضافت مقلوب ہے یعنی باوجود مخاصی تو نے عطلے روزی کو واپس نہیں لیا۔

ترجمہ	آج ہوں مفلس ترا مہان ہوں	چنگ بہر تو زخم کان تو ام
		چنگ زن ترا ہوں تیری آن ہوں

شرح کسب بمعنی مزدوری ہے اور لفظ کان کہ آن سے مرکب ہے کاف تعلیل ہے اور آن بمعنی لاک یعنی ایخدا اب مجھے کہیں سے مزدوری نہیں ملتی۔ آج سے میں تیرا مہان یعنی تجھ پر متوکل ہو کر بیٹھا ہوں۔ اور فقط تیرے نام پر چنگ بجاتا ہوں۔ کیونکہ میں تیرا ملوک ہوں۔ ملوک جب مالک کا کام کرے گا تو ضرور ہے کہ مالک اس کے روزی کا خبر گیران رہے گا۔ اس سے پہلے تنکے لئے میں چنگ بجاتا تھا مہینہ سی روزی ملتی تھی۔ اب محض تیرے لئے گوشتا میں بیٹھ کر چنگ نوازی کرتا ہوں۔ اور اسکا اُمیدوار ہوں کہ تو مہان نوازی کرے گا۔

ترجمہ	چنگ اُٹھا کر اسکا طالب ہو گیا	سوے گورستان شیرب آہ گو
		اور گورستان شیرب کو گیا

شرح۔ یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے۔ اور اللہ جو بمعنی طالب خدا و متوکل علی اللہ ہے۔ یعنی خدا سے مناجات کر کے پیر چنگ نے اپنا چنگ اُٹھایا اور طالب خدا بنا کر آہن کرتا ہوا گورستان شیرب (دینہ منورہ) کی طرف چلا گیا

ترجمہ	اور کہا ہوں طالبِ رشیم بہا	کو بہ نیکوئی پزیرد قلبہا
		یعنی حق دیتا ہے بد لیکر بہلا

شرح ابریشم بہا بمعنی قیمت ابریشم۔ اس سے معلوم ہوا کہ چنگ میں رشیم کے تار بھی ہوئے ہیں یعنی پیر چنگ نے گورستان میں پہنچ کر اپنے دل سے یہ کہا کہ میں چنگ بجا کر۔ اللہ تعالیٰ سے صرف رشیم کے قیمت طلب کروں گا اور اگرچہ میرے مطلب خلاف شریعت ہے مگر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی قلب یعنی کہوٹی چیز کو بھی اپنے لطف سے قبول کر لیتا ہے۔ اور بدلے میں کہرا مال عنایت فرما دیتا ہے۔

ترجمہ	چنگ شدت سے بجایا ہو کے زار	چنگ بالین کرد و بر گوسے قنار
		گر بڑا اک قبر پر انجام کار

شرح یعنی پیر چنگ نے گورستان میں پہنچ کر اول تو بہت دیر تک چنگ بجایا۔ اور پھر بحالت گریہ و زاری چنگ کو تختیہ کو بنا کر سپر سر رکھ لیا اور ایک قبر پر گر پڑا اور اسی عالم میں اسے فید الگئی روتے روتے سو گیا۔

ترجمہ	اگئی فید اور اسکا مرغ جان	چنگ و چکی را رہا کرد و محبت
		اُڑ گیا سوے فراز لا مکان

شرح یعنی جبکہ پیر چنگی کو نیند آئی تو اسکا مریخ روح قید جسم عارضی سے رہا ہو گیا اور چنگی جگتی لاکھ طرف و مطرب
دونوں کو عالم دنیا میں چھوڑ گیا۔

گشت آزاد تن و ریخ جہان	در جہان سادہ و صحرائے جان
ترجمہ جلد یا سب چھوڑ کر ریخ جہان	اس جہان سے جاننا صحرائے جان

شرح یہ اسی گذشتہ شعر کی توضیح ہے۔ یعنی پیر چنگی نیند کے سبب ہر قسم کے ریخ و تعب سے چھٹکارا جان یعنی عالم ارواح
میں چلا گیا جو سب ہر عالم رحمت ہے کیونکہ النوم اخذ الموت والموت راحة للمومن نیند موت کی بہن ہے اور
موت مومن کے لیے راحت رسان مطلب یہ کہ مطرب کو نیند نے عالم دنیا سے فارغ کر دیا اور اسے خواب میں عجائبات
عالم ارواح نظر آئے چنانچہ آئندہ شعر انہیں معنوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

جان او انجا سراپاں ماہرا	کاندرینجا اگر باندہ مرا
ترجمہ روح کہتی تھی کہ رب العالمین	کاش مجھ کو کچھ جگہ ملتی بہین
خوش بے جا تم ازین باغ بویا	مست این صحرائے غیب لالہ زار
ترجمہ دیکھتی رہتی ہمیشہ یہ بہار	مست رہتی دیکھ کر یہ لالہ زار

شرح یہ دو شعر قطعہ بند ہیں اور لفظ باندہ سے بمعنی گزشتہ سے دجا دادندے ہے یعنی پیر چنگی کی روح حیرت
یا عجائبات عالم ارواح کو خواب میں دیکھ کر یہ راگ لائی یعنی یہ کہنے لگی کہ اگر کارکنان قضا و قدر مجھے ہمیں چھوڑ دیتے
اور اسے ان کو تھوڑی سی جگہ ہمیں دیدیتے تو میں ہمیشہ اس باغ و بہار کی سیر سے نہایت خوش اور اس صحرائے غیب
کی فضا اور لالہ زار معنوی کے نظارہ سے مدام سرمست شادمانی رہتی بعض نسخوں میں مست این صحرا وغیبی لالہ زار ہے
اور مطلب دونوں کا ایک ہے۔

بے پرو بے پاس فرمے کر دے	بے لب و دندان شکر میخوردے
ترجمہ کرتی رہتی بے سہ و بے پاس فر	کہا کرتی رہتی بے لب و دندان شکر

شرح یعنی مطرب عالم خواب میں یہ کہتا ہے کہ اگر مجھ کو عالم ارواح میں جگہ ملجاتی تو بے پرو بے پاس فر کرتا۔ اور
بے لب و دندان شکر کہا تا پیر تا یعنی قید جسم سے آزاد ہو کر روحانی لذت حاصل کرتا۔ رہتا کیونکہ معنوی سیر کے لیے
نہ پر کی ضرورت ہے نہ پانوں کی راہ باطنی شکر خوری نہ لب پر موقوف ہے دندان پر چنانچہ فرشتوں کی سیر حافی
ہونے کے باعث بلا پرو بے پاس فر بھی ہے۔

ذکر و فکر سے فارغ از ریخ و دماغ	کرمے ہا ساکنان چرخ لاغ
ترجمہ ذکر کرتی رہتی بے ریخ و دماغ	اور کرتی آسمان والوں سے لاغ

شرح لایعنی ہزل و انبساط ہے اور باساکخان چرخ ۱ سارا جملہ ذکر و فکر پر عطف ہے بحدت حرف عطف۔ اور
فانہ اسرینج و دماغ ذکر و فکر سے جملہ عالمہ واقع ہوا ہے اور فکر میں یائے وحدت ہے یعنی مطرب خواب میں اس
بات کی تمنا کر رہا ہے کہ اگر مجھ کو عالم ارواح میں جگہ دیجائی تو میں ذکر و فکر اور ساکخان چرخ کے ساتھ ہزل و انبساط
کرتا۔ درانحالیکہ میرا ذکر و فکر رنج و محنت اٹھانے اور سیر ہزل و انبساط دماغی مشغقت سے خالی ہوتا۔
کیونکہ عالم ارواح کے کاو بار رنج و محنت اور دماغی مشغقت سے کچھ تعلق نہیں رکھتے۔ بعض نسخوں میں ذکر
فکری بلا عطف و بیائے نسبت و رنج و دماغ بالا ضافت ہے اس صورت میں ذکر فکری سے ذکر روحی مراد
ہے جو بلا رنج و دماغ فحش روح کا فعل ہے اور باقی ترکیب اور مطلب شعر حسب سابق ہے۔

ترجمہ	چشم بستہ عالمی دید	ورد و ریحان بے کف میچید
	چشم بستہ دیکھتی میں اک جہان	پہول جنبی بے کف دست عیان

شرح یعنی کاش میں آنہین بند کر کے دلا احتیاج چشم سارے عالم کو دیکھتا۔ اور بلا احتیاج کف و دست
عالم ارواح کے گل و ریحان چیتا۔ کیونکہ عالم ارواح دنیوی اجسام پر دست لب و دندان اور آنکھ کان سے
بالکل منزہ ہے اور گل و ریحان چٹے سے حصول کیفیت عالم معنوی مراد ہے اور یہ شعر ہی عالم خواب میں مطرب کا
قول اور اسکی تمنا کا بیان ہے۔

ترجمہ	مُرخ آہی غرق دریائے غسل	عین ایوبی شرب مغتسل
	مُرخ تھا اک غرق دریائے غسل	چشمہ ایوب تھا وہ مغتسل

شرح یہ شعر مولانا قدس سرہ کا مقولہ ہے یعنی مطرب کا مُرخ روح جو آبی۔ یعنی ازلی استعداد کے سبب
غرق بحر فیوض الہی تھا۔ اسوقت غرق دریائے شہد معرفت ہو گیا۔ یعنی مطرب کی لذت روحانی پہلے
سے زیادہ بڑھ گئی اور یہ دریا غسل گویا چشمہ ایوبی تھا جو شرب یعنی شربت ہی تھا اور غسل کا پانی ہی یعنی شرب
و غسل منزل امراض خارجی و باطنی تھا۔ حضرت ایوب اثر میں شیطان سے جسمی امراض میں مبتلا کیے گئے تھے
یہاں تک کہ انذر باہر تمام جسم سے پیپ نکلتی تھی۔ مگر دیر شیطان کا قبضہ نہ تھا۔ کیونکہ شیطان انبیاء کے دلو
میں نہیں کر سکتا۔ جب مدت امتحان الہی پوری ہو گئی اور آپ نے صبر و استقلال کے ساتھ مصیبت کو جھیلنا اور
یہ دعا کی کہ ربانی سنی الشیطان بٹصیب و عذاب یعنی بے رب مجھ کو شیطان کے سبب پر رنج اور یہ تکلیف
پہنچی ہے تو میری حالت پر رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اڑ کھن بر جاک ہذا مفتعل ہار دو و شربا۔ یعنی اے
ایوب ہنسنے تیری دعا قبول کر لی۔ تو زمین پر پاؤں مار۔ یہاں سے ٹھنڈے پانی کا ایک ایسا چشمہ نکلا کہ غسل کے
لائق اور پینے کے قابل ہے۔ چنانچہ حضرت کے پاؤں مارے ہی چشمہ نکل آیا۔ اور آپ کو اس میں غسل کرنے اور اسکا

پانی پینے سے کامل شفا حاصل ہو گئی۔ یہ شعر اسی آیت کا اقتباس ہے اور مطلب یہ ہے کہ مطرب کی روح غرق در شہد معرفت ہو کر اوپر چہرہ عرفان الہی کا پانی پیکر تمام جسمانی و نفسانی بیماریوں اور ظاہری و باطنی مرضوں سے شفا پاک اور پاک ہو گئی۔ مستقل صیغہ اسم مفعول ہے بمعنی طرف۔

کہ بد و ایوب از پائتا بفرق	پاک شد از رنجہا چون نور شکر
ترجمہ حضرت ایوب پاسے تا بفرق	بگئے مجھ میں ہنار کر نور شکر

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کے پاؤں مارنے سے اُنکے زیر قدم ایسا چہرہ پیدا کر دیا تھا کہ وہ زمین ہنار کر سہ سے پاؤں تک تمام بیماریوں سے پاک ہو کر نور شرق و آفتاب یا نور سحر کی طرح نہر گئے۔ یہ طرح مطرب چہرہ معرفت غوطہ لگا کر اندرونی بیماریوں سے پاک ہو گیا۔ نغمۂ مطرب کی نسبت چہرہ سے مراد توبہ اور رجوع الی اللہ ہے جو فزیل امراض معاصی ہے۔ کیونکہ اتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ و صابر کیوم و لدتہ ائبہ یعنی کسی گناہ سے توبہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے گویا اُس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اور وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اپنے مان کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔

اگر بود این چرخ دہ جزو گہ است	مینست نزول آنچنان خبر ننگ و
ترجمہ ہو اگر وہ چند یہ چرخ بند	رہبر و اسکے ہے پست و ستمند

شرح یہ اور آئندہ شعر مقلد مولانا قدس سترہ ہے یعنی اگر یہ آسمان دنیا اپنی موجود حالت سے دل چھٹے زیادہ بڑھ جائے تب ہی آنچنان در عالم ارواح کی فراخی کے مقابلہ میں سرسبز ننگ اور سرسبز پست ہے کیونکہ عالم ارواح کی فراخی غیر تنہا ہی ہے۔

مثنوی در حجم اگر بودے چو چرخ	در گنجیدے درین ان نیم برخ
ترجمہ مثنوی کا حجم اگر ہوا جائے چرخ	ست و حدت کب سائے نیم برخ

شرح حجم بروزن بزم بخنے سطری و جسامت و برج بروزن چرخ بمعنی پارہ خیرے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اگر یہ مثنوی معنوی بالفرض جسامت میں چرخ کے برابر ہوتی تب ہی اس میں اسرار معنوی نہ سما سکتے اور پورے اسرار کما مئے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا ہی درج نہ ہو سکتا۔ اسکا سبب یہ ہے کہ اسرار الہی بے انتہا ہیں خلم انکے کہنے کی طاقت اور دفتر اپنے اندر انکی گنجائش نہیں رکھتا۔

کان زمین و آسمان بس فراخ	کرد از تنگی دلم را شاخ شاخ
ترجمہ یہ زمین و آسمان ہیں گو فراخ	انجی تنگی سے جگر ہے شاخ شاخ

شرح بیان سے پھر مطرب کا مقلد شروع ہوا ہے اور یہ شعر در در بیان بے کفے نے جدید سے شعلتی

اور مضمون سابق کی دلیل اور تہمت خواب ہے۔ یعنی مطرب عالم ارواح کے فراخی دیکھ کر اور اس کے نظارہ سے فیض یاب ہو کر یہ کہتا ہے کہ اُس ظاہری زمین و آسمان نے جو عالم دنیا میں تھا باوجود اس فراخی کے میرے دل کو بارہ بارہ کر دیا ہے۔ کیونکہ اسرار عالم الہی عالم ظاہری میں نہیں سما سکتے۔ اس ضیق کے باعث میرے سینہ اور دل چاک چاک ہو گیا ہے۔

ترجمہ	یہ جہان جو خواب میں آیا نظر	دین جہانے کا ندرین غم اجم نود	از کشتائیش پرو بالم را کشتود
			روح کے کھولے ہیں اسنے بال و پر

شرح یہ شعر بھی اسی مطرب کا مقولہ ہے جو یہ کہتا کہ وہ عالم جو خواب میں ظاہر ہوا ہے اسنے اپنی کشتائیش کے سبب میرے عقل و روح کے پرو بازو کو کھول دیا ہے جو قیود دنیوی سے وابستہ اور زندان محبت دنیا میں پھنسی ہوئی تھی۔ ہذا خواب میں اس جہان زندان ناک کی قید سے نجات پائی۔

ترجمہ	اس جہان کی راہ گر ہونی عیان	ایں جہان وراثت ار پیدا بک	کم کسے یک لحظہ در آنجا بدک
			دم نہ لیتا ایک دم کوئی دہان

شرح۔ اسی مطرب کا قول ہے اینجہان سے عالم معنی اور آنجاسے عالم دنیا مراد ہے یعنی مطرب عالم آخرت میں کھڑا رہا ہے کہ اگر یہ جہان (عالم ارواح و عالم باطن) اور اس جہان تک پہنچ جانے کا راستہ معلوم ہو جاتا تو کوئی شخص ایک لحظہ بھی عالم دنیا میں نہ ہٹیرتا۔ کیونکہ عالم معنوی نہایت وسیع اور اسکی زندگی نہایت مسرتناک ہے۔ کیونکہ چر نسبت خاک را با عالم پاک۔

ترجمہ	جان اُسکی کہہ رہی تھی باش باش	مول مولے میز و آنجا جان	در قضاے رحمت و احسان
			کر قضاے رحمت و احسان تلاش

شرح مول بالضم بمعنی معشوق زن و حرام زادہ و نارست و درنگ و تاخیر و بمعنی توبہ و ناز و غم و صیغہ امر بمعنی باش و توقف کن یہاں سب سے پہلے معنی مراد ہیں۔ مول مول تکید کے لیے مکرر لایا گیا ہے ثانی لفظ مولے میں یائے وحدت زائد ہے۔ اور یہاں سے مقولہ مولانا قدس سرہ شروع ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ قضاے رحمت الہی (روح عالم ارواح) اور اس کے احسانات دیکھ کر مطرب کی روح عالم غیب میں اُسکو یہ خطاب کر رہی تھی کہ اینجا باش اینجا باش۔ یعنی اسے شخص اسی عالم ارواح میں ہٹیر جا اور یہیں دیر نہ لے کہ تیرا اصل سکھ باوطن چلی ہی ہے۔

ترجمہ	حکم آتا ہے اُدھر سے مرد دین	امرے آمد کہ ہیں طامع مشو	چون زیارت خان کیوں شد پرو
			پانز سے کاٹا ہے باہر چل کہیں

شرح یعنی مطرب کی روح تو اس سے یہ کہتی تھی کہ اے شخص یہیں رہ پڑ۔ اسی جگہ گھر بنالے اور عالم غیب سے یہ حکم آتا تھا کہ خبردار بلا حصول مرتبہ مرگ اختیار ہی رفتاری الذات، عالم بقا میں قیام کرنے کی ہرگز طمع نہ کر البتہ میری روح کے پانوسے چونکہ فنا ہون کی لذت اور محبت ماسوے اسد کا کاٹا نکل گیا ہے اسلئے آئندہ عالم بقا تک پرواز کر جانا تجھ پر ہسان ہو جائے گا بالفعل یہاں سے باہر نکلیا اور دنیا میں رہ کر مرگ اختیار ہی کا شکار ہو اسوقت ہم خود تجھے عالم بقا کی طرف بھیج لیں گے۔ نمکتہ زمین یہ اشارہ ہے کہ اے طالبان حقیقت بلا حصول مرتبہ موت و اقبل ان تو تو عالم معنی تک رسائی ناممکن ہے کیونکہ عالم معنی انہیں لوگوں کا مسکن ہے جو مریے پہلے ہیں

در خواب گفتن ہاتف مرعرا کہ چندین زرا بیت المال با آن مرده کہ در گوتیان خفتہ

ترجمہ خواب میں حضرت عمرؓ سے ہاتف کا یہ کہنا کہ بیت المال میں اس قدر سونا اس آدمی کو دید و جو گورستان میں بڑا سونا ہے

شرح ہاتف بمعنی آواز دینے والا شوق از ہفت بمعنی آواز دینا۔ اصطلاح میں ہاتف اس فرشتے کو کہتے ہیں جو عالم غیب سے دلیں آوردے مطلب یہ کہ چونکہ مطرب خواب میں عالم معنوی کی سیر کر کے اپنے ازلی استاد کے باعث مکرم اور تارک الدنیا ہو گیا تھا۔ اسلئے خدائے غیب سے انکی مدد کا سامان مہیا کر دیا کہ حضرت عمرؓ نے جو اس زمانہ میں خلیفہ تھے اس کے متعلق خواب دیکھا اور گورستان میں پہنچ کر دنیا کے حوالے کیے اور اپنے ارشادات کی برکت سے اسے صاحب نسبت اور بالکل اللہ والا بنا دیا۔ چنانچہ آئندہ سے یہی قصہ درع ہوتا ہے۔

اک زمان حق بر عمر خوابے کجاست	تا کہ خویش از خواب تنوشت
ترجمہ ہو گئے ادم عمر مغلوب خواب	کر دیا جس نے انہیں بے صبر و تاب

شرح یعنی جہوت کہ پیر جنگی خواب میں عالم ارواح کے سیر کر رہا تھا اسیوقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کی ایک ایسا خواب مسلط کیا کہ اپنے آپ کو نہ ہال نہ سکے۔ اور سوتے ہی بن آئی۔ اور یہ فطرتی قاعدہ ہے کہ غلبہ خواب کے وقت آدمی بے قابو ہو جاتا ہے۔

در عجب اقداد کاین معبودیت	این ز غیب اقداد بے مقصودیت
ترجمہ دلیں کہتے تھے یہ کب معبودیت	زمین ہے کچھ راز کچھ مقصودیت

شرح یعنی حضرت عمرؓ کو اس طرح کے غلبہ خواب سے تعجب ہوا کیونکہ ایسا خواب آپ کی مقررہ عادت کے خلاف تھا۔ اسلئے وہ ان کو نیند بہت کم آیا کرتی ہے اس خلاف عادت خواب سے اپنے سمجھ لیا کہ یہ عالم غیب کی طرف سے ہے

سر نہاد و خواب بردش خوابید	کا مدش از حق نذا جانش نیند
ترجمہ نیند میں دیکھا تھا خواب کا	یعنی آئی حق کی جانب سے نذا

شرح پہلا خواب مجھے نیند ہے اور دوسرا مجھے رویا۔ یعنی وہ کیفیت جو روح کو نیند میں نظر آتی ہے یہی حضرت عمر سرگھر سور ہے اور ایک خواب دیکھا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں اکیٹھ آئی۔ جیو کی روح نے سنا مطلب یہ کہ آپ کو خواب میں ہفت غیبی نے آواز دی کہ اے عمر فرم ہمارے ایک خاص بندے کو جو گورستان میں پڑا سو رہا ہے بیت المال میں سے سات سو دینار خود جا کر دے اور چنانچہ آئندہ قبضہ مفصل طور پر آئیوا لا ہے اور اگلے شعر سے مولانا قدس سرہ ندے غیبی کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔

آن ندائے کامل ہر بانگ کو	خود ندائست و این باقی صدا
ترجمہ وہ ندا ہے اصل ہر بانگ و نوا	ہے ندا وہ اور باقی ہے صدا

شرح یعنی حضرت عمرؓ کے گوش روح میں وہ ندا آئی جو ہر بانگ و نوا کی اصل اور حقیقی ندا ہے اور دیگر آوازیں اس کا عکس ہیں (یعنی الہام روحی) اُس کے سوا اور تمام آوازیں صدا ہیں۔ جو مہری نے اپنی صحت میں کہا ہے۔ الصدا، ہوا کی سیجیک بشل صوت کی نی الجبال۔ یعنی صدا وہ آواز ہے جو مثلاً پہاڑوں میں سے کیسے آواز کے جواب میں بپٹ کر آتی ہے اور جب کو گند کی صدا کہتے ہیں۔ اس سے مولانا قدس سرہ کا یہ مطلب ہے کہ شکم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور باقی آوازیں یا لوگوں کے کلام اس کا عکس ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنی صفت تکلم کے ساتھ تجلی کرتا ہے تو موجودات میں قوت کلام پیدا ہو جاتی ہے حسب مضمون اللہ الخلق افلام الحق۔ یعنی مخلوق کی زبانیں گویا خدا کے قلم ہیں جس طرح قلم بلا امداد کا ت کوئی حرف نہیں لکھ سکتا۔ اسی طرح مخلوق کی زبانیں بلا تائید ربانی ایک حرف نہیں بول سکتیں۔

شکر و کرد و پارسی گو و عرب	فہم کردہ آن ندائے گوش و لب
ترجمہ ترک ہو یا پارسی گویا عرب	سب نے سمجھی وہ ندا ہے گوش و لب

شرح یعنی قوم ترک اور کرد اور فارس والوں اور اہل عجاز مطلب یہ کہ تمام عرب و عجم نے بلا گوش خود و بلا لب شکم ندائے الہی (خطاب است بریکم) کو سن لیا ہے اور اُس کے سامنے سجدے کیے ہیں حالانکہ اس نے کو جو اس ظاہری یعنی کان سے کچھ علاقہ اور شکم یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر لفظ ظاہری یعنی اب سے کچھ سرور کار نہ تھا۔ اگر مخلوق اس خطاب کو نہ سنتی۔ تو اپنے رب کو کیسے نہ پہچان سکتے۔ آیت اُنست بریکم تمناور بے کی معنی پہلے ہی بیان ہو چکے ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے بروز میثاق تمام روح کو لب سامنے بلا کر یہ فرمایا کہ اُنست بریکم کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے متفق ہو کر لفظ بے کہا یعنی یہ جڑا کہ ہاں بیشک تو ہمارا رب ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ندائے مراد کلمہ کن ہے۔ اور یہ ایسا امر ہے جس کو تمام ذی روح یکساں سننے ہیں اور قرار مشا د الہی کو بجالانے میں چنانچہ آئندہ اشعار انہیں معنون کی طرف اشارہ

کرتے ہیں۔ آئندہ شعر میں اسی معنوں کو ترقی دی ہو گی ہے۔

خود چہ جائے ترک تاجیک	فہم کرستان نذا اچوب ونگ
ترجمہ	اس نذا کو جانتے ہیں چوب ونگ

شرح زنگ بمعنی زنگی و حبشی اور تاجیک عرب زادہ رجوع میں بڑا ہوا ہوا۔ اور وہ قوم جو عربی نہ ہو۔ ترکی لغات میں اہل فارس کو تاجیک لکھا ہے۔ نیز تاجیک ایک ولایت کا نام ہے یعنی فہم نذا کے است بر یکم یا آوار لکھ کن کچھ دی وچ ترک ونگ و عرب و فارس وغیرہ) بر ہی منحصر نہیں بلکہ غیر ذی سوج و نباتات و جمادات) نے ہی اس نذا کو سنا ہے۔ اور ہر وقت سنتے رہتے ہیں۔ کیونکہ جمادات وغیرہ کا مطیع حکم الہی ہونا۔ اور وجود میں آجنا خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے ضرور خطاب اُسٹ بر یکم اور نذا کے کلمہ کن کو سنا۔ اگر جمادات وغیرہ خدا کے واحد کو اپنا رب مانتے یا خطاب کلمہ کن نہ سنتے تو ہرگز وجود حال نہ کر سکتے۔

ہر دمے ازوے ہی آید است	جو ہر و اعراض میگویند است
ترجمہ	جو ہر و اعراض سب کہتے ہیں است

شرح۔ یعنی اچھا بے خطاب اُسٹ بر یکم و عشاق عارفین کے گوش دل سے ایک منقطع نہیں ہوا۔ کیونکہ وہ جمیع مصنوعات الہی سے جو متحد الاشیال ہیں اس خطاب کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر دم تمام جو ہر و اعراض کی طرف خطاب اُسٹ آتا ہے اور یہ تمام اُسکے جواب میں است کہتے ہیں یعنی اُکھا موجود ہو جانا۔ بکے یہ است کہنے کے برابر ہے بعض نسخوں میں میگردد مست ہے یعنی تمام جو ہر و اعراض نذا کے الہی کو سنکر سرست بادہ توحید ہو جاتے ہیں اور خلعت وجود پہنکر زبان حال سے اُسکی وحدت کا اظہار کرتے ہیں۔ نیز بعض نسخوں میں میگردد مست دیکھا گیا ہے یعنی خدا کی طرف سے ہر دم نذا کے است آتی ہے اور تمام جو ہر و اعراض اسی نذا کو سنکر است ہو جاتے ہیں۔ اس کے علوم ہوا کہ نذا کے غیبی کو ذی وچ وغیر ذی روح سب سنتے ہیں اور اُسکے معنی سمجھ کر ارشاد خداوندی بجا لاتے ہیں۔ قمار دہ جو ہر و عرض کے معنی پہلے حصہ میں بیان ہو چکے ہیں جو ہر وہ شے ہے جو بذات خود قائم ہوا و غرض وہ جسکا قیام بواسطہ غیر مثلاً کپڑا اور اسکا رنگت جمیع اشیائے کائنات یا جو ہر ہیں یا عرض اسیلے اس شعر میں جو ہر و عرض سے جمیع کائنات مراد ہے۔

گر خٹے آید بے زایشان	آدن شان از حد م باشد بے
ترجمہ	اگر زبان سے خود نہیں کہتے بے

شرح لطف بے اماند بکے ہے اور اگر بمعنی اگرچہ یعنی جو ہر و اعراض اور جمادات و نباتات وغیرہ کی زبان سے

گو فطری بنے نہیں نکلتا۔ لیکن انکا عدم سے وجود میں آنا بنظر اہل علم ہے گویا یہ سب ندائے الہی کے معنی سمجھ کر زبان حال سے بنے کہہ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ جمیع اشیاء ازل سے ابد تک لفظ بنے سے تر زبان میں جس طرح خطاب نہایت برہم منقطع نہیں ہوا اس طرح جواب بنے ہی منقطع نہیں ہوا۔ اس خطاب کے ازل سے ابد تک غیر منقطع ہونے کا یہ ہے کہ انٹرنیشنل بریکم اور انٹرنیشنل الیوم مطلب ایک ہے۔ مگر اس خطاب کو وہی لوگ سنتے ہیں جو باطنی کان رکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ صاحب مقام جمیع بین اور انجی کا بھی مستقبل سب حال ہے۔

ترجمہ	انجی گفتار آگہی چوب و سنگ	در بیان نش قصہ شنبو بے درنگ
	گردیل آگہی چوب و سنگ	چلہیے تو سن یہ قصہ بے درنگ

شرح یعنی ہم جب دعویٰ کیا ہے کہ ذی حق کی طرح غیر ذی حق ہی ندائے الہی کو سنتے اور اس کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے چوب و سنگ کو بھی فہم دیا گا ہی عنایت فرما رکھی ہے اس کے متعلق ستون خانہ کا ایک سچا قصہ سن لے۔ تاکہ تجھے ہماری بات کا یقین کامل طور پر ہو جائے۔ بعض نسخوں میں آگہی گجگاہ اشنائی ہے جس سے واقفیت ندائے الہی مراد ہے۔ اور مطلب دونوں کا ایک ہے۔

در بیان نالیدن ستون خانہ از فراق پیغمبر علیہ السلام چون حملہ آویز شد و گفتند کہ ماروئے مبارک ترا ہنگام منی بنیم و منبر ساختند و بنیدن رسول خدا و اصحاب نالہ ستون را بصیرت و مکالمات آنحضرت بان

ترجمہ۔ فراق پیغمبر علیہ السلام کے باعث ستون خانہ کے نالہ کرنے کا بیان جبکہ جماعت زیادہ ہو گئی راؤ کوگون نے شکایت کی کہ ہم خطبہ و وعظ کے وقت آپ کا روئے مبارک نہیں دیکھ سکتے اور آپ کے لیے منبر بنایا۔ اور پیغمبر و اصحاب کے مبارک کانوں تک بصیرت نالہ ستون خانہ کے پہنچے اور اس کے ساتھ رسول خدا کے ہم کلام ہونے کا ذکر

شرح۔ خانہ شتیق از جنین یعنی گریہ بسیار اس ستون کا قصہ صحاح میں اس طرح منقول ہے کہ رسول مقبول مدنیہ مطہرہ میں اس سے تکیہ لگا کر خطبہ اور وعظ فرمایا کرتے تھے جب مجمع صحابہ زیادہ ہو گیا اور بیہوش آپ منبر پر تشریف لے گئے تو وہ ستون جو اس سے پہلے تکیہ گاہ حضور تھا۔ اس طرح ٹہنک ٹہنک کر دیا جس طرح بچہ روتا ہے اس کی آواز سن کر رسول اللہ صبر سے اترے اور اس پر تسلی دینے کے لیے اس طرح ہانک رہا جس طرح ماں بچہ رکھتی ہے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ستون مذکور اس تسلی پانے کے سبب خاموش ہو گیا۔ بعد پیغمبر خدا نے فرمایا کہ یہ خطبہ و وعظ کے بعد ان کی اور میرے آگے ہو جانے سے روکا ہے یہ فرما کر اپنے ستون سے خطاب کیا کہ اگر تو مجھے تو میں پیر و نابینا سر سبز ہو جانے کی دعا کروں۔ تاکہ تجھے لوگ فائدہ اٹھائیں اور تیرے میوے کھا میں اور اگر یہ منظور نہیں تو میں تیرے درخت جنت بنجانے کی دعا کروں۔ ستون نے پچھلی بات کو قبول کیا۔ یہ حدیث بخاری اور ابوداؤد میں جابر رضی اللہ عنہ مروی ہے۔

ستون خانہ کجھور کی گڑیا کاستون تھا جو مسجد نبوی میں لگا ہوا تھا اسکا نام خانہ اسی دن سے چھپے کہ قرآن پڑھنے پر اسلام میں روایات سے اس میں منکرین کا یہ مذہب ہے کہ ستون خانہ کا ردنا و قومی ردنا تھا بلکہ باطل سے شیخ کی آواز تھی اور اکثر اہل کلام یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جمادات میں روح نہیں ہے اسلئے ستون خانہ کا ردنا معجزہ تھا۔ کیونکہ نفق کیلئے عقل اور حیات ضروری ہے۔ لیکن اہل تصوف کا یہ مذہب ہے کہ جمادات بزرگان فصیح شکم ہوتے ہیں مگر انکا کلام بجز حاصان حق اور کوئی نہیں سن سکتا چنانچہ مولانا قدس سرہ ہی مذہب کے ہیں اور آئندہ اشعار میں انہی معنوں کی طرف اشارہ ہے۔

ترجمہ	اچھن خانہ از ہجر رسول	نالہ میزد و ہجو ارباب عقول
ترجمہ	جہر پیغمبریں	نالہ دن تھا شکل انسان زبوں
	در میان مجلس و عظم انچنان	کز مے آگہ گشت ہم پیر و جوان
ترجمہ	و عظم میں وہ یوں ہوا نالہ کنان	جس سے واقف ہو گئے پیر و جوان

شرح۔ استن اضم الہزہ بمعنی ستون ہے اور دوسرے شعر میں انچنان نالہ میزد کے متعلق ہے۔ یعنی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عظم فرمائے گئے تو حضور کی جدائی میں ستون خانہ باوجود غیر ذی روح ہونے کے ذی روح کی طرح اسطرح ٹھنک ٹھنک کر رویا کہ مجلس و عظم میں بیٹھے والے تمام پیر و جوان صحابہ نے اُس کے رونے کی آواز اچھی طرح سنی لی۔

ترجمہ	در تحیر ماندہ اصحاب رسول	کز چہ مے نالہ ستون با عرض طول
ترجمہ	تھے تعجب میں سب اصحاب رسول	یعنی روتا ہے ستون با عرض و طول

شرح لفظ با عرض و طول می نالہ سے متعلق ہے یعنی ستون خانہ کا نالہ سنکر تمام صحابہ کو حیرت ہوئی کہ اُس کے عرض و طول میں سے رونے کی آواز کیوں آرہی ہے اور اس کے نالہ کا کیا سبب ہے نکمہ یہاں سے معلوم ہوا کہ ستون خانہ کے طول و عرض یعنی ہر گ و ریشہ اور ہر جگہ سے نالہ کی آواز آرہی تھی۔

ترجمہ	گفت پیغمبر چہ خواہی اے ستون	گفت جانم در فراق گشت خون
ترجمہ	بوسے پیغمبر کیا ہے اے ستون	وہ یہ بولا جان ہے فرقت میں خون
	از فراق تو مرا چون سوخت جان	چون نہ نالہ بے تو اے جان جہاں
ترجمہ	اچکی فرقت میں ہے بیتاب جان	بہر سے روتا ہوں اے جان جہاں

شرح یعنی جبکہ پیغمبر علیہ السلام نے ستون خانہ کے رونے کی آواز سنی تو یہ فرمایا کہ اے ستون تو کیا چاہتا ہے اور تیرے نالہ کرنا کیا سبب ہے ستون نے جواب دیا کہ میری جان آپ کے فراق میں خون ہو گئی ہے جلدی

ہے ایسی حالت میں کس طرح ناراض کروں۔

ترجمہ	تھا میں پہلے تیکہ گاہ آنحضرت	سندت من بودم از من تاختی	بر سر منبر تو مسند ساختی
			بیٹھے اب ممبر پر کر کے مجھ کو دور

شرح مسند بنیم المیر وہ نے جس پر بیٹھے وقت بیٹھ لگائی جائے۔ اور مسند بفتح الیم یعنی بالین و تیکہ گاہ ادلی سحر میں بالضم دوسرے میں بالفتح یا برکس نیز دونوں میں مفتوح یا مضوم غرضیکہ ہر طرح سے درست ہیں میں نے منبر پر یہ کہا کہ اس سے پہلے عرصہ تک میں آپ کا تیکہ گاہ رہا ہوں اب آپ نے مجھے چھوڑ کر تیکہ گاہ بنا لیا ہے۔ اور مجھے جدائی اختیار کر لی ہے۔ ایسے غم فرقت میں رد رہا ہوں۔

ترجمہ	بوسے پیغمبر کہ اسے نیکو درخت	ایں سؤلش گفت کاینکو درخت	اے شدہ با منبر تو ہمارا زنجبخت
			آج تجھے ہے ترا ہمارا زنجبخت

شرح یعنی پیغمبر علیہ السلام نے ستون کے جواب میں یہ فرمایا کہ اے نیک درخت تو اس مرتبہ کہ ہے کہ تیرے منبر نہان کے ساتھ تیرا زنجبخت بلند ہمارا ہے یعنی تیری بلند بختی نے تیرے دلین اس سر نہان زوالہ کا اتفاق کیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ تو محشر کے دن حنبت کا درخت بن جائیگا۔

ترجمہ	ہونا چاہے تو اگر نخل بدیں	اگر میخوای ترا سخی کنند	شرقی و غربی ز تو میوہ چنند
			شرقی و غربی ہو چنند سے میوہ ہیں
ترجمہ	یاداران عالم حقت سرف کنند	یاداران عالم حقت سرف کنند	تا تر و تازہ بمانی تا ابد
			تا تر و تازہ ہے تو تا ابد

شرح یہ دونوں شعر بطور قطع بند خلاصہ جواب پیغمبر علیہ السلام ہیں اور پہلے شعر میں چنند مخفف چنند ہے شقی از چیدن یعنی رسول علیہ السلام نے ستون مذکور کو تسلی دینے کے لئے یہ بشارت دی کہ اے ستون دو بانو میں سے ایک کو اختیار کرے۔ اگر تو ہمیشہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو میں تیری دعا کروں جسکی برکت سے خدا از سر نو سرسبز کر کے تجھے کھجور کا ایک عالیشان درخت بنا دے کہ تیرے میوہ سے تمام شرقی و غربی ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہیں اور تو قیامت تک بخوف خزان ہر اہر ہر اسے۔ اور اگر یہ منظور نہیں تو اسکو قبول کر کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو قیامت کے لئے درخت بنا دے اور تو حنبت میں تا ابد تر و تازہ رہے۔

ترجمہ	بولا وہ منظور ہے دائم ہمار	گفت آن خواہم کہ دائم شد باقی	بشنو اے غافل کم از چوبے مبارک
			کم نہ ہو کوئی سے اے غفلت شمار

شرح یعنی ستون نے دوسری بات (سر حنبت ہونے) کو پسند کیا۔ اور دینی سرسبزی کو چھوڑ کر تعالیٰ والہی

اختیار کی اور یہ کہا کہ میں سر و جنبت ہونا چاہتا ہوں جسکی بقا دائمی ہے۔ دوسرا مصرع بطور تنبیہ اہل عقلیت مولانا کا مقولہ ہے یعنی ایجا طیب غافل اس جاد نے دنیا سے فانی اور اسکی بہار چند روزہ کو چھوڑ کر عالم بقا کو اختیار کیا ہنسوس تو غافل اور ذی روح ہو کر دار فنا کو اختیار کیے ہوئے ہے۔ تو معلوم ہو تو جادات کبھی بدتر ہے

ان ستون را دفن کرو اندر زمین	تا چومردم حشر گرد و دیومر دین
ترجمہ اسکو گاڑا اپنے زیر زمین	شکل مردم تا وہ اُٹھے یوم دین

شرح یعنی پیغمبر نے ستون کا جواب سنکر اسے زمین میں دفن کر دیا تاکہ قیامت کے دن آدمیوں کی طرح اسکو بھی حشر ہو اور داخل جنت ہو جائے۔ سبحان للہ اس ستون کی کیا اچھی تقدیر تھی۔

تا بدانی ہر کرایزدان بخواند	از ہمہ کار جهان بے کار ماند
ترجمہ تاکہ ظاہر ہو کہ مطلوب خدا	کام سے دنیا کے رہتا ہے مجھدا

شرح یہ شعر اس ستون کے زمین میں دفن کرنے کی علت ہے یعنی رسول اللہ نے ایسے اسکو دفن کر کے عالم برزخ میں پہنچا دیا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جسکو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا وہ عالم دنیا کے مشغولوں سے فارغ ہو جاتا ہے اور عرش میں فنا کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔

ہر کرا باشد ریزدان کار و بار	یافت بار انجا و بیرون شد ز کار
ترجمہ ہو خدا کے سب سے جبکا کار و بار	کام کا رہتا نہیں انجام کار

شرح کار و بار بمعنی شغل ہے اور بار بمعنی خصلت و دخل ہے یعنی جو شخص خدا سے مشغول ہو جاتا ہے۔ وہ عالم عیب میں دخل پا جاتا ہے اور دنیوی کام سے جاتا رہتا ہے۔ چنانچہ اوپر کے حال کو دیکھ لیجئے۔

والکہ اور انبود از اسرار داد	کے کند تصدیق او نالہ جہا
ترجمہ اور جوہنے نادا قف اسرار دین	نالہ بیجان یقین کر تا نہیں

شرح داد۔ بمعنی حصہ نصیب و عطا ہے الہی ہے۔ یعنی جس شخص کو فہم اسرار کا حصہ ازل سے نہیں ملا وہ جادات کی گویائی و فہم۔ اور انکے کلام و نالہ کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ بلکہ تکذیب یا جھوٹی سچی تاویل سے کام لیتا ہے۔

گوید آری نے ز دل بہر فاق	تا نخونیش کہ بہت اہل نفاق
ترجمہ وہ کہا کرتا ہے۔ ہاں۔ بہر وفاق	تاکہ کہ بیٹھے کوئی۔ اہل نفاق

شرح یعنی جو شخص تکلم جاد کی قلبی تصدیق نہیں کرتا وہ ذبی زبان سے یوں کہا کرتا ہے کہ ہاں تسبیح جادات حق ہے اور اسکا یہ کہنا بھی لوگوں کے ساتھ اتفاق کرنے کے لیے ہے تاکہ لوگ طعن نہ کریں اور منافق نہ کہیں ورنہ وہ فی الواقع تسبیح قہری کا بھی قائل نہیں۔ نفوذ باسدر من ذلک۔

ہاں نقلیہ سے اپنی عقل و فکر کے مقلد مراد ہیں البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نابان بنی اسرائیل کے مقلد اس بدگمانی سے بچنے کے لئے ہرگز ہاں نہ جانی تھی۔

کہ لفظ تقلید و استدلال شان	قائمست۔ وجملہ پروبال شان
ترجمہ	مض دہی جملہ پروبال ہے

مشریح: یعنی یہ شعر گزشتہ دعا کی دلیل ہے۔ یعنی یہ لوگ ایسے گمان بد میں پڑ جاتے ہیں۔ کہ انہی تقلید اور انکا استدلال نقلی ہے یعنی انہی کے گمان کا نتیجہ ہے اور تمام پروبال یعنی انکا علم و قدرت بھی نقلی ہے۔ ایسے مرتبہ یقین تک نہیں پہنچتی اس لئے فرمانا ہے اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَکَفِیْرٌ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ گمان یقین کا قائم مقام ہو کر اس سے بڑے یا اگر دے بلکہ گمان اور یقین میں بہت بڑا فرق ہے۔ دوسری آیت یہ ہے کہ اِنَّ بَعْضَ الْاَنْفِیْطِ اِثْمٌ وَّبَعْضٌ یُّغْفِرُ یعنی بعض گمان کبیرہ گناہ کے درجہ تک پہنچ جاتا ہو۔

شبیہ سے انگیزہ آن شیطان دون	درفتند این جملہ کو راں سرنگون
ترجمہ	جس سے گر پڑتے ہیں اندھے سرنگوں

مشریح: یعنی مقلدان فکر و عقل کے دلیں شیطان شبہ ڈال کر ان دل کے اندھوں کو اندھے مٹھ کر اسی کے کنوئین و تہکا دیدیتا ہے۔ اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ میں بنیا ہوں۔ اور دوسرا شخص جواب دے کہ تم تہکا آگے کو ان ہے ذرا پیچے رہنا۔ پر وہ کہے کہ تم غلط کہتے ہو۔ کنواں ہوتا تو پیچے نظر آتا۔ حالانکہ کنواں جہاڑ یوں میں چھپا ہوا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص استدلال ہی کے ہر سے کنوئین میں جا رہا۔

پائے استدلالیاں چوبین بود	پائے چوبین سخت بے تکلیف بود
ترجمہ	پانو یا جالا کوئی مگر ٹی کا ہے

مشریح: یعنی یہ روان عقل اور ہر دعا کی دلیل ڈھونڈنے والے اور جتنی لوگ گویا لکڑی کا پانو لگا کر زمین پر چلتے ہیں جیسے باذکر تاشا دکھانے کے لئے لکڑی کے پانو کو چلا کرتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ لکڑی کا بنا ہوا پانو نہایت ناپائیدار ہوتا ہے جس سے آدمی صرف دو چار قدم چل سکتا ہے۔ اسطرح استدلالیوں کی جھپٹن دو چار قدم چل کر پہنچاتی ہیں کیونکہ مقتضائے فوقی کائنات ہی علم و حکیم و ایک عالم دوسرے عالم کی عقلی دلیلوں کو توڑ سکتا ہے جیسا کہ حکمائے اہلیوں نے دہر ٹیوں اور طبیعیوں کی اور حکمائے تسکین نے آہیوں کی اکثر دلیلوں کو توڑ دیا ہے مطلب یہ کہ عقلی استدلال مفید یقین نہیں ہو سکتا۔ البتہ نقلی استدلال روحی و الہام کا پانو اس قدر مضبوط ہے کہ پہاڑ کی طرح ڈھنگا ناہی نہیں جانتا۔ کیونکہ نقلی دلیل خدا اور اس کے رسولوں کا کلام ہوتا ہے۔ اور خدا اپنے کلام کی نسبت خود فرماتا ہے کہ لا مبدل لکلماتہ۔ یعنی خدا کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا۔

گزشتہ باتش کوہ گرد و خیرہ سر	غیر ان قطب مان دید ور
کوہ جسکے روبرو ہیں خیرہ سر	ترجمہ ما سوائے قطب دہیر دیدہ ور
<p>شرح یعنی عقلی دلائل پیش کرنیوالوں کا پانوں لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے مگر قطب مان یعنی ولی کامل اور صاحب نظر باطنی کا پانو ایسا نہیں ہوتا بلکہ اسکی ثابت قدمی سے پہاڑ حیران ہیں خیرہ سر یعنی حیرت زدہ کیونکہ ولی کامل اور قطب مان کا استدلال شاہد حق سے ہوتا ہے۔ ایسے پائے جو بین کے مانند نہیں ہو سکتا۔</p>	
پائے نابینا عصا باشد عصا	نایفندہ سرنگون او بر حصا
ترجمہ پائے نابینا عصا ہے بالیقین	سرنگیروں پر نہ گرجائے کہیں
<p>شرح یعنی محبوب زمانہ واقف اسرار اور غیر صاحب کشف کے لیے جو مانند نابینا ہے دلائل کا پیش کرنا ایسا ہے جیسا اندھے کے ہاتھ میں لکڑی کہ بمنزلہ پائے نابینا ہو جاتی ہے اگر لکڑی نہ ہو تو اندھا ہر سرنگیروں پر ہونے لگتا گر پڑے اسطرح وہ دلائل جو اثبات مسائل شرعیہ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں عوام اور غیر صاحب کشف کے لیے ہیں۔ اگر دلائل نہ ہوں تو عام آدمی چاہے ضلالت میں گرجائے البتہ عارفین کے لیے دلائل کی کچھ ضرورت نہیں کیونکہ وہ مشاہدہ اور کشف سے ہر شے کو معلوم کر رہے ہیں حصا بالفتح جمع حصات ہے یعنی سرنگیروں کا</p>	
ان سوارے کو سپہ راشد ظفر	اہل یقین کیست سلطان بصیر
ترجمہ وہ سوار یکہ سالار ظفر	اہل دہن میں کون ہے شاہ بصیر
<p>شرح اہل دین راہیل ہے لفظ سپہ راہ یعنی وہ سوار جو سپاہ اہل دین کے لیے ظفر اور پشت پناہ ہے کون ہے؟ یہاں تک سوال ہے۔ اور لفظ سلطان بصیر راہ شاہ بصیرت ظاہری و باطنی اسکا جواب مطلب یہ کہ وہ سوار سلطان بصیر یعنی حضرت خیر العیش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انکے خلفائے راشدین۔ اولیاء اللہ ہیں جو مخلوقات کے لیے بمنزلہ چشم اور بادشاہ ملک معنوی ہیں۔ جنہوں نے اپنی رعایا (مخلوقات) کو مکر شیطان اور بدگمانیوں سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں۔ اور جنکے دلائل پائے جو بین نہیں بلکہ پہاڑ سے</p>	
نیا دہ مضبوط ہیں	
با عصا کوران اگر دیدہ اند	در پناہ خلق روشن دیدہ اند
ترجمہ دیکھتے ہیں کور گو لکڑی سے راہ	پاہنے پر آنکھ والوں کی پناہ
<p>شرح پہلے مصرع میں لفظ دیدہ ماضی قریب ہے شوق از دیدن را اور دوسرے میں روشن دیدہ وصف ترکیبی ہے یعنی روشن چشم۔ ایسے قافیہ معیوب نہیں رہا مطلب شعر یہ ہے کہ اگرچہ عام اور ناواقف اسرار لوگ کسی دلیل کے ذریعہ سے راہ حق تک پہنچ جاتے ہیں۔ مگر یوں سمجھ لو کہ یہ سب اس مخلوق کی پناہ ہیں جو روشن</p>	

بصر ہے یعنی انکو انبیاء علیہم السلام کے راہ جانے سے سید ہارستہ لگایا ہے۔ کیونکہ مقدمات دلیل اگر قرآن و حدیث سے لے گئے تو انکا نتیجہ عین صواب اور حق ہے۔ چنانچہ فقہاء اور ائمہ دین کے دلائل اسی قبیل سے ہیں اور اگر قرآن و حدیث سے نہیں لے گئے تو دلائل اہل فلاسفہ کی طرح انکا نتیجہ فاسد اور اکثر جگہ مبنی برخطا ہوتا ہے۔ خلق روشن دید سے انبیاء علیہم السلام کی طرح انکے پیرو یعنی اولیاء اللہ ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ نیز اس شعر کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اگرچہ اندھے لکڑی کے سہارے سے رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں مگر تاہم انہیں آنکھوں والوں ہی کی پناہ میں رہنا پڑتا ہے۔ کیونکہ اگر رستہ چلتے وقت کسی اندھے کو کوئی آنکھوں والا ان الفاظ کے ساتھ متنبہ نہ کرے کہ میان نابینا لکڑی کے ہاتھ کو تو وہ جگہ جگہ ٹھوکر کھائے کبھی گڑھے میں گرے۔ اور کبھی گارے کچھڑ میں۔ اور اسکی لکڑی بالکل بیکار ثابت ہو۔ ان معنوں کے لحاظ سے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جمعی لوگ جو انبیاء اولیاء اور علمائے حقانی کی تنبیہ اور رہنمائی سے متنبہ نہیں ہوتے اور اپنی لکڑی راستہ لے کر حنیف کے بہرہ پر چلتے ہیں وہ ضرور ٹھوکرین کھاتے ہیں۔

ترجمہ	اگر نہ بینا یاں بزمندی و جہان	جگہ کو ران خود بزمندی عیان
	اگر نہ ہوتے دیدہ و رے پر شعور	جس قدر اندھے ٹھوکر جاتے ضرور

شرح اسی گذشتہ مطلب کی توضیح ہے۔ یعنی اگر جہان میں آنکھوں والے اور بادشاہان بصارت نہ ہوتے تو یہ ظاہر ہے کہ تمام اندھے ٹھوکر ٹھوکر کے مرجلتے۔ سیطرہ اگر بیندگان عالم میں (اولیاء) اور بادشاہان بصارت ظاہری و باطنی (انبیاء علیہم السلام) و نیامین تشریف نہ لاتے تو سب اہل ظلم اور حجتی جہالت اور گمراہی کے کنودن میں گر کر مر رہتے۔

ترجمہ	انڈھے کر سکتے نہیں کچھ کہیت، کبار	نے عمارت نے تجارت تہا و سود
		فائدے کا کام ہو یا بیوچار

شرح درود۔ حال بمصدر یعنی بریدن غلہ یعنی جس طرح اندھے بلا امداد غیر ہی نہ کہیت کیا کر سکتے ہیں نہ عمارت کے کام میں نہ تجارت کے اور نہ کوئی زبردست فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سیطرہ عوام اور مجاہدین بلا اتباع انبیاء و اولیاء و علمائے دین نہ طاعت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نہ عبادت سے۔ نہ فرض ادا کر سکتے ہیں۔ نہ نفل۔ نہ انجی خیرات قبول سے نہ صدقات۔

ترجمہ	اگر نہ گروے رحمت و فضل شان	در سختی چوب استدلال شان
	اگر نہ غور کر ہوتے وہ افضال کے	محرطے ہوتے چوب استدلال کے

شرح پہلے مصرع میں ضمیر شان بجانب انبیاء اور دوسرے میں استدلالیوں کی طرف راجع ہے۔ یعنی اگر انبیاء اور

ہم نے خلیفہ کی نظر رحمت اور نظر فضیلت نہوتی تو استدلالیوں کی عصا ٹوٹ جاتے اور وہ سب ہلاک ہو جاتے جس طرح نابینا بلا عصا ہلاک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر انہیں نہوتے تو امیر احکام الہی بھی نازل نہوتے جو عین استدلال ہیں۔ بلکہ قیاسات اور نظر فکری پر استدلال کا انحصار ہو جاتا جیسا کہ اہل فلاحہ کا مذہب ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ صرف عقلی استدلال جسے راہ حق نہیں مل سکتی باعث کفر و ہلاکت ہیں دیکھ ہی لے حضرت عیسیٰ اور انیسور کا ثنات علیہا السلام کے مابین زمانہ فترت میں صرف عقلی استدلال کے باعث کفر و شرک تلیث پستی ۱ درتب پرشی پیل گئی تھی۔ بعض نسخوں میں شان کیجک تان رجم توہ بنے تھا ہے اور پہلے مصرع میں انضاتان بمعنی افضال بر شما ہے۔

	آن عصا کہ دادشان بنی جلیل	این عصا چہ بود قیاسات دلیل	
	دینے والا انکا ہے بنی جلیل	یہ عصا کیا ہے قیاسات اور دلیل	ترجمہ

تشریح یعنی جس عصا کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جو استدلالیوں کو دیا گیا ہے یہ کونسا عصا ہے ۹ یہ قیاسات اور دلائل ہیں جو بمنزلہ عصا یا اندھے کی لکڑی ہیں اور جن سے الزام خضم مقصود ہوتا ہے اور یہ وہ عصا ہے۔ جو انکو بصیر اور جلیل (اسد تعالیٰ) نے ایسے غایت فرمایا ہے کہ انکی امداد یعنی عقلی دلائل کے سبب اثر سے مؤثر کو مخلوق سے خالق کو اور مصنوع سے صانع کو پہچانیں۔ اور خالق و مخلوق کے مابین احکام الہی سننے کو ایک سفیر خاص یعنی پیغمبر کی ضرورت کو معلوم کر کے کلام الہی کی حقیقت پر ایمان لائیں یہ استدلالی با عقلی عصا ایسے نہیں دیا گیا کہ انبیاء کی تکذیب اور شر و تشکر کا انکار کیا جائے۔

	آن عصا را ضر و سبکین اے ضیر	چون عصا شد آت جنگ و نفیر	
	توڑ دے تو اس عصا کو اے ضیر	جب عصا ہو آت جنگ و نفیر	ترجمہ

تشریح یعنی چونکہ استدلال اور قیاسات اگر الزام خضم ہیں ایسے انکا انجام اکثر نفسانیت کی طرف راجع ہو جاتا ہے۔ ایسے یہ عصا توڑنے یعنی استدلال اور قیاسات چھوڑنے کے قابل ہیں کیونکہ جب نفسانیت غالب آگئی تو آدمی کی کام کا نہ رہا۔ ایسے امام اعظم نے تشکیل کے پیچھے ناز بڑھنے کو مکروہ کہا ہے کیونکہ سکھ دشمن پر غلبہ چاہتا ہے اور اکثر صفات حق میں استدلال کرتے وقت لغزش ہو جاتی ہے جسکا انجام کفر یا قریب کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اسے اندھے جب تیرا عصا عقل آت جنگ (لڑنے جھگڑنے کا آرم) اور آت نفیر (دلیل و قال و حجت بمعنی باعث) ہو گیا اور تو احکام انبیاء اولیاء کے مقابلہ میں اپنے عقل سے دلیل دیتا لگا تو اس عصا کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال نفیر بہانے آواز یعنی حجت و دلیل و قال ہے۔ جو اکثر لڑنے جھگڑنے والوں اور حجتیں پیش کرنے والوں باطل گویوں کا شیوہ ہے۔

	ان عصا از خشمم بر و گردید	او عصا نان داد تا پیش آید	
ترجمہ	اس نے لکڑی دی کہ تم لکے چلو	تم نے مارا خود اسی کو جابلو	
<p>شرح: نان یعنی شمس اہل فلاسفہ اور تاویل بطل کرنے والوں کی طرف خطاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے استدلال اور قیاسات کی قوت اور عقل کا ایسے دیا کہ اسکے احکام اور اس کے رسول کی اطاعت کر دے اسکے برخلاف اس عصا سے دینے والے کو مارنے لگے۔ یعنی احکام خدا اور رسول کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے لگے۔ حالانکہ یہ عصا ایسے نہیں دیا گیا تھا فائدہ متقدمین فلاسفہ نے خدا اور اس کے رسول کے اقوال احکام سے بالمتضرح انکار کیا ہے۔ اور اہل اسلام کے فلسفیوں اور بعض متکلمین نے لغو اور باطل تاویلیں کر کے عصاے استدلال کو برسی طرح استعمال کیا ہے سچے ایمان والوں کا فرض ہے کہ احکام خدا اور رسول کو بلا تاویل قبول کریں۔ اور عصاے استدلال کو کلام الہی اور حدیث کے مطابق استعمال میں لائیں اور اس لغت یعنی عصاے عقل و استدلال کے دیئے جانے کا شکریہ ادا کریں جیسا کہ فقہائے اسلام اور ائمہ مجتہدین و محدثین نے کیا ہے</p>			
	دید بان را در میانہ آورید	حلقہ کوران بچہ کار اندرید	
ترجمہ	ایک بینا در میان ہو تو سہ بات	ہائے اندہو کرتے ہو کیا واہیات	
<p>شرح: یعنی اے فلسفیوں! اندہو کی جماعت کیسے دید بان (صاحب بصیرت قلبی) یعنی پیغمبر یا خلیفہ بنی برحق کو در میان لاؤ ورنہ محض استدلال سے تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور راہ حق ہرگز نہ ملے گی۔</p>			
	در نگر کا دم چہا دید از عصا	دامن او گیر کو واد ات عصا	
ترجمہ	حال آدم دیکھ لے اے فتنہ کام	لکڑی دینے والے کو دامن کو تھام	
<p>شرح: یعنی اے اندہو! فلسفی اپنے عصاے عقلی کو ٹوڑ دے اور تمسک بجل اندہو۔ یعنی جس نے تجھے عصا عقل عنایت فرمایا ہے اسی معبود برحق کا دامن پکڑ اور مطیع امر و نہی الہی رہ کیا تو نے حضرت آدم کا حال نہیں دیکھا کہ استدلالی عصا سے اُپر کیا کی مصیبتیں گزریں حضرت آدم کا استدلال عقلی یہ تھا کہ اُنہوں نے لا تقر بائذہ الشجرۃ کی نہی تحریمی کو تنزیہی سمجھا۔ اور مورد عتاب ہوئے دوسرے مصرع میں عصا فعل ماضی ہے اور اس آیت کی طرف اشارہ ہے وعصا آدم ربہ ففعل لے یعنی حضرت آدم گمبھوں کہانے کے متعلق اپنے خدا کے فرمان کو بھول گئے اور شیطان کے کہنے اور قسمن کہانے کے سبب بہک گئے قصہ حضرت آدم کی مفصل شرح پہلے گذری</p>			
	معجزہ موسیٰ و احمد در نگر	چون عصا شد مار و آستن باخبر	
ترجمہ	معجزہ یہ موسیٰ و احمد کا تھا	نالہ گراستن عصا تھا اژدا	

شرح یہ شعر توضیح کے طور پر مضمون سابق کی تکمیل ہے جس سے غیر ذی فہم اور جہاد کے زندہ ہونے اور کلام کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اور حال مطلب ہے کہ اے فلسفی اپنے دلائل عقلیہ کو چھوڑ اور پیغمبروں کے معجزوں کو دیکھ کہ ما فوق طاقت بشری اور خلاف عقل اہل فلسفہ ظاہر ہو چکے ہیں اے پیسے کے اندھے یہ تباہ حضرت موسیٰ کا عصا کیونکر ساپ بن گیا اور ستون حنہ نے پیغمبر آخر الزمان سے کلام کیا ہے۔ کیا تو اپنی عقل کے مطابق ایسے صریح معجزوں کا انکار یا انکی تاویل کریگا؟ نتیجہ یہ کہ عقلی دلائل کو چھوڑ دے اور معجزات کی طرف نگاہ کرتا کہ رسولوں کی تصدیق تیرے دلیں جاگزین ہو کر تجھے سچا مومن بنا دے۔

از عصا مارے و از آتش چین	پنج نوبت مینزد از بہر دین
ترجمہ وہ عصائی موسوی اور یہ چین	دونوں میں نوبت زن دین مبین

شرح حنین بمعنی گریہ و نالہ۔ اور پنج نوبت دن بمعنی اظہار جاہ و سلطنت کرنا اور پنج نوبت وہ نوبت و نقارہ جو دروزمین بادشاہوں کے دروازے پر بجتا ہے۔ تیز پنج نوبت۔ در ذیل نقارہ۔ بالٹلی، و مامہ۔ طاس یعنی بجانے کی پانچ چیزوں کو کہتے ہیں اور پنج گانہ نازکی اذان کا نام بھی پنج نوبت ہے مطلب شعر یہ ہے کہ عصا موسیٰ کا ساپ بنجا نا اور ستون حنہ کا نالہ کرنا گویا نوبت و نقارہ بجا کر دین حق کا اظہار کر رہا ہے اور اللہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کی عنایت کیے ہوئے معجزے تصدیق رسالت کی روشن دلیلیں ہیں اور فلاسفہ یا منکرین کا ماننا یا ان معجزوں کی باطل تاویلین کرنی علامت کفر ہے۔ کیونکہ معجزہ وہی ہے جو خلاف عادت و خلاف عقل حد طاقت بشری سے خارج ہو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بڑے بڑے باتھوں سے ہرگز معجزہ نہیں دکھاتا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ پیغمبر اور ان کے معجزے برحق ہیں اور جو لوگ خلاف عقل ہونے کے سبب معجزات یا خرق عادات کو نہیں مانتے وہ گمراہ اور کھلمے کا فریب تیز اگر پنج نوبت سے پانچ وقت کی اذان مراد ہے تو شعر ہذا کے دوسرے مصرعے یہ ہیں کہ اے کم عقل معترض اگر تو نے ستون حنہ کا رونا اور عصا کا ساپ ہو جانا نہیں دیکھا تو مسجدوں کے ستون بیٹھے بیٹھا دیکھ لے چھین سے چھین بیٹھے اذان کی آواز یا چون وقت آتی ہے اور یہ معجزہ دائمی ہے۔ جو دیگر پیغمبروں کے معجزوں کے خلاف قیامت تک باقی رہے گا۔ خود دیکھا جائے تو فی الواقع اذان بہت بڑا معجزہ ہے جس سے ہفت اقلیم میں پیغمبر آخر الزمان کی صداقت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے جن مندروں میں سنگھ اور کلیساؤں میں ناقوس بجائے جاتے تھے اب وہاں سے شہدان لا آلاہ الا اللہ و شہدان محمد رسول اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ ایسا رسول جس کے دین کی طرف مختلف ممالک مختلف مذہب مختلف طبائع کے مخلوق۔ بلا طبع انسانی اس زور شور کے ساتھ کھینچ آئے اور مسخر ہو جائے کہ دیکھنے والوں اور

بڑے عمل مندوں کو حیرت ہو کہ جو ٹاٹا نہیں ہوتا۔

ترجمہ	سچ ہے کہ آتا سمجھ میں یہ مزہ	کے بڑے حاجت بچندین معجزہ
		تو ہونی حاجت صد معجزہ

شرح لفظ نامعقول سے اصطلاحی نہیں بلکہ لغوی معنی مراد ہیں یعنی خلاف عقل اور مزہ سے لذت شریعت الہی و طریقت رسالت پناہی مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت عقل پر مبنی نہیں ہوتی بلکہ اس کے بہت سے احکام خلاف عقل ہوتے ہیں چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر احکام شرع عقل پر مبنی ہوتے تو کوئی کجا شریعت باکی طرف سے نہیں بلکہ باکی طرف سے شروع ہوتا کیونکہ چلتے پھرتے اور رستہ میں آتے جاتے لوگ ہی زمین پر مکا کرتے ہیں۔ غرضیکہ شریعت کے اکثر احکام خلاف عقل ہوتے ہیں۔ اگر خلاف عقل نہ ہوتے تو ہر شخص مان لیتا اور سارے جہان میں کوئی نام کو ہی کا فر نہ رہتا کیونکہ تھوڑی بہت عقل ہر شخص کو دی گئی ہے۔ اور پیغمبروں کو اس قدر معجزے دکھانے کی ضرورت پڑتی کیونکہ معجزے تصدیق کے لئے ہوتے ہیں احکام شریعت اگر ٹھیک عقل کے مطابق نہ ہوتے تو لوگوں کی عقل بلا نال خود بخود انکو تسلیم کر لیتی۔ اس باب میں اصل نکتہ یہ ہے کہ رسولوں پر دو طرح کے احکام نازل کیے گئے ہیں۔ بعض مطابق عقل ہیں اور بعض خلاف عقل۔ جو مطابق عقل ہیں ان کے ماننے میں تو کچھ نال ہی بچا ہے۔ اور جو خلاف عقل ہیں ان میں اتباع رسول لازم ہے ورنہ انجام کفر ہے۔

ترجمہ	عقل میں آ جاتی ہے معقول بات	بے بیان معجزہ بے جز و مد
		معجزہ ہے کیا جز و اسے خوش صفات

شرح جز و مد جو ارباب علم نے دیا کے بانی کی کمی بیشی یہ شعر مضمون سابق کی توضیح ہے یعنی جو چیز مطابق عقل ہے اسکو تیری عقل بلا اظہار معجزہ اور بلا کمی بیشی خود بخود قبول کر لیتی ہے۔ گفتگو تو ان احکام میں ہے جو خلاف عقل ہوں۔ اے مخاطب ایسے احکام میں اتباع رسول اور تقلید علمائے حقانی لازم ہے۔

ترجمہ	یہ خلاف عقل رستہ میر بجان	در دل ہر مقبے مقبول ہیں
		ہے قبول خاطر کل مقبلان

شرح نگر یعنی مکروہ و ناپسندہ عقل بعض نسخوں میں کھر کی جگہ بکر ہے بمعنی طریقہ انو۔ و خلاف عقل اور این طریق کا اشارہ دونوں صورتوں میں احکام شریعت کی طرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ مکروہ و ناپسندہ عقل و یا یہ طریقہ جدید و مخالف عقل دینے راہ شریعت نامعقول یعنی خلاف عقل ہے اور معقولی نہیں بلکہ منقولی ہے۔ اتباع رسول اور تقلید انبیاء پیغمبر واجب ہے نتیجہ شعر یہ ہے کہ نطق جمادات عقل سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ کشف برامت سے معلوم ہوتا ہے اور اس طریقہ کو منکران نامعقول بجا جانا کریں مگر مقبولان بارگاہ خداوندی تہ دل

سے قبول کر چکے ہیں اور گردنِ خلاف عقل احکام کے مان لینے کو چکی ہوئے ہیں

انچنان کریم آدم دیوود	در جزائر در میدان از حسد
ترجمہ جس طرح آدم کے ڈر سے دیوود	ہیں جزیرہ دین ہنہان بہرہ
سم زہیم معجزات انبیا	سر کشیدہ منکران یر گیا
ترجمہ انبیا کے معجزوں کا بہت یہ ڈر	گھاس میں چھپتے ہیں منکر سرسبز

شرح یہ دونو شعر قطعہ بند ہیں۔ دیوود در جہات اور درندے۔ اور حسد بمعنی دشمنی و خوف ضرر۔ دوسرے شعر میں کیا۔ مخفف کیا ہے بمعنی گھاس۔ اور گیاہ سے مراد حجاب عقل ہے جو نہایت ضعیف اور گھاس کی مانند ہے مطلب یہ جس طرح حضرت آدم اور اولاد آدم کے خوف اور ضرر رسانی کے خیال سے جہات اور درندے جزیرہ میں باچے ہیں۔ اسی طرح انبیا کے معجزوں کے ڈر سے منکر حجاب عقل میں ہنہان ہیں۔ اور انکی مثال یہی جانور کی سی ہے جو چرتے وقت گھاس میں منہ چھپا لیتا ہے یعنی منکرین اس خوف سے کہ کوئی انکو کافر نہ کہہ دے صریح طور پر تو معجزوں کا انکار نہیں کرتے لیکن در باطن منکر ہیں یا تاویل باطل سے کام لیتے ہیں۔ اور اسکا سبب حجاب عقل ہے یعنی انکی عقلی دلائل اور وہی تباہی قیاسات سے انکھوٹا پردہ ڈال دیا ہے جس سے معجزوں کی حقیقت نظر نہیں آتی۔ اس شعر سے فلاسفہ اہل اسلام مثلاً فرقہ پنجیریہ) کا رد مشروع ہوا ہے جو فی الواقع منکر معجزات ہیں مگر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لئے انکی لغو تائیدیں کرتے ہیں۔

تا بناموس مسلمانی زمیند	در تسکس تا ندانی کہ گیتد
ترجمہ شکل میں اسلام کے نہ رعون ہیں	تا نہ ظاہر ہو کسی پر کون ہیں

شرح یعنی فلاسفہ اہل اسلام جو باطن منکر اور بظاہر دینی زبان سے بطور تاویل معجزات کے قائل ہو جاتے ہیں اسکا سبب یہ ہے کہ وہ اس پردہ فریب میں عزت اسلامی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ تاکہ سچے مسلمانوں کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ کون ہیں۔ کیا مذہب رکھتے ہیں۔ اگر بالتصريح معجزات کے منکر ہوں تو انکو یہ خوف ہے کہ کہیں اسلامی سلطنت زبان تیغ سے یا اسلامی علماء تیغ زبان سے ہلاک نہ کر دیں تسکس بمعنی سالوسی و غابازی و فریب دہی

ہمچو قلابان بران نقد تبا	نقرہ مے ماند و نام یاد شاہ
ترجمہ شکل قلاب انکی نقدی سے تباہ	اب نقرہ پر لکھا ہے نام شاہ

شرح فلاسفہ اہل اسلام جبکہ باطن خلاف ظاہر ہے قلابوں (جھلی سکے یا کھوٹا روپیہ بنانے والوں) کے مانند ہیں جو نقد تباہ و ناکارہ نقدی، مثلاً تانبائیوں جبت۔ یا رنگ وغیرہ پر جاندار پتھر یا پانی چڑھا کر اور بادشاہ وقت کا نام لکھ کر اصلی سکے کی قیمت میں جلا دیتے ہیں۔ لیکن جھلبازوں کا وہو کا ہمیشہ نہیں چلتا اسوقت گرفتار ہو کر سزا

ہو جاتے ہیں اور سخت سزا میں پہنچتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس فلاسفہ اہل اسلام انکار معجزات کو کتنا ہی چاہیں مگر ایک ٹوک دن انکا عقیدہ ظاہر ہو کر رسوا کر ہی دیتا ہے۔

ترجمہ	ظاہر الفاظ نشان توحید و شرع	باطن آن میجو در نان تخم ضرع
	ظاہر الفاظ انکے ہیں توحید و شرع	اور باطن نان میں ہے تخم ضرع

شرح ضرع بفتح صاد منقطعہ ایک نہایت بد مزہ گھاس ہوتی ہے جسکو تخم کے باعث کوئی جانور نہیں کھا سکتا اور صرع بصاد مہملہ ایک بیماری ہے جسکو مرگی کہتے ہیں۔ یہ شعر گویا زشتہ شعر کی شرح ہے یعنی جس طرح کہو ٹاسکہ حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے اور صورت میں کچھ اور سیطرہ فلاسفہ اہل اسلام منکرین معجزات کے ظاہر الفاظ تو مسائل توحید و شرع اور دینی زبان سے اقرار معجزات پر مبنی ہوتے ہیں۔ لیکن انکے باطنی عقیدے کی یہ مثال ہے جیسا روٹی میں تخم ضرع بد مزہ گھاس کے بیج یا ایسے تخم جنکا کھانا مرگی پیدا کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ انکا باطن ظاہر کے خلاف ہے۔ ایسوں کے اسلام کاکچھ اعتبار نہیں۔

ترجمہ	فلسفی راز ہرہ لئے تا دم زند	دم زند۔ دین حقش بر ہم زند
	فلسفی دم مارہ سکتا ہے نہیں	ورنہ دمکو مار ڈالے تیغ دین

شرح راز ہرہ یعنی فلسفی میں اتنی طاقت نہیں کہ مسائل شرعیہ میں کچھ کلام کر سکے یا دلائل عقلیہ سے انکا انکار کرے۔ اور اگر دم مارے گا تو دین حق اسکو لاشے کر دیگا کیونکہ الحق یغلبو ولا یغلب حق ہمیشہ غلبا ہوتا ہے اور کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ یا یہ معنی ہیں کہ شریعت کی تہوار یعنی حاکم شرع اسکو جان سے مار ڈالے گا اور اسکو کھار میں شمار کرے گا۔ چنانچہ اکثر مرتدوں کو بادشاہان اسلام نے تہ تیغ کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گویا فلسفی دین معجزات وغیرہ کے انکار کو مخفی رکھتے ہیں مگر زبان سے ایک حرف نہیں نکال سکتے۔ دم نہیں مار سکتے۔ ورنہ تیغ بادشاہ اسلام ایسوں کے گھٹسے کر ڈالے یا تیغ زبان حکماء حقانی جو سیلف شریعت رسول اللہ ہے پڑے پڑے کر دے فلسفی بے دانا فی دود انہندی۔

ترجمہ	دست و پا کے او جاد و جان و	ہر جہ گوید آن دود در فرمان و
	دست و پاسارے کے سارے ہیں جاد و	زیر حکم جان ہیں سب شاد شاد

شرح۔ اس شعر میں مولانا قدس سترہ لے لطف و حرکت جمادات کی دلیل فلسفی ہی کے بدن سے نکالی ہے یعنی فلسفی کسی طرح انکار حکم جاد و معجزہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤ جاد ہیں مگر چونکہ تابع جان ہیں اسلئے انکو جس طرح چاہتا ہے حرکت دیدیتا ہے۔ سیطرہ اگر اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے جمادات کو حرکت یا لطف کے ساتھ موصوف کر دیا تو محال نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دود روح الودیع ہے اور ہر شے اس کے زیر فرمان ہے علیٰ ہذا القیاس زبان ہی

جماور پارہ گوشت ہے مگر دیکھئے خواہش سچ کے سبب لظن کرتی ہے اس طرح اگر جماد ہی مرضی حق سے ناطق ہو جائے تو کیا حرج ہے بس تو فلسفی کی زبان سے جو تکلم جمادات کا انکار نکلتا ہے وہ خود بمنزلہ اقرار ہے کیونکہ زبان خود جماد ہے۔ اور پھر محکم قی ناطق ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ چونکہ فلسفی قتل ہو جانے کے ڈر سے انکار معجزات کے متعلق دم نہیں مار سکتے اسلئے اپنے عقیدے کو دلیں پہنان رکھتے ہیں اور ہاتھ پاؤں کو جو بمنزلہ جماد اور روح کے ریز فرما ہیں بظاہر اتباع شرع میں ہلاتے رہتے ہیں مگر انکا باطن ظاہر کے خلاف ہے

بازبان گرچہ کہ تہمت می نہند	دست و پا ہا نشان گواہی می دہند
ترجمہ گو زبان سے رکتے ہیں تہمت مگر	دست و پا شاہد ہیں بیشک سرسبر

شرح یعنی اگرچہ فلسفی اپنی زبان سے جمادات پر انکار تہمت و لظن کی تہمت رکھتے ہیں مگر انہیں لظن جمادات کی حقیقت اسوقت معلوم ہوگی جب کہ قیامت کے دن انکے ہاتھ پاؤں پر گواہی دیں گے۔ قرآن مجید میں ہے اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَنْكَ اَفْوَاهَهُمْ وَتُخَلِّقُ اَيْدِيَهُمْ وَتَشَدُّ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْفِيُونَ یعنی آج کے دن (روز قیامت) ہم ان کافریں و منکرین کے منہ پر تھم کر دیں گے اور انکے ہاتھ ہمارے ساتھ ہمکلام ہوں گے اور انکے پاؤں اسکی کمانی یعنی اعمال کی گواہی دیں گے کہ دنیا میں رہ کر کیا کیا تھا۔ اس شعر کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اگرچہ فلسفی اپنی زبان سے جمادات پر انکار تہمت اور لظن کی تہمت لگاتے ہیں اور معجزات کے منکر ہیں مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ انکے ہاتھ پاؤں خود لظن جمادات کا اثبات کر رہے ہیں اور اس پر سچی گواہی دیتے ہیں۔ کیونکہ ہاتھ پاؤں کی حرکت سے صاف ظاہر ہے کہ یہ تابع روح ہیں۔ اور اسی کی حرکت دینے سے متحرک ہوتے ہیں ہر اگر روح الروح را اللہ تعالیٰ کے اشارہ سے جمادات متحرک یا ناطق ہوں تو ہرگز محال نہیں ہو سکتا۔

تیسرے معنی یہ ہیں کہ دست و پا سے اعضائے جسمی مراد ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ زبان ہی اعضائے داخل ہے۔ اس صورت میں یہ مطلب ہوا کہ فلسفی جس زبان سے لظن جمادات کا انکار کرتے ہیں وہی زبان انکے لظن پر گواہی دے رہی ہے۔ کیونکہ زبان خود جماد ہے اور پھر ناطق ہے غرض یہ کہ جس خدائے قادر و قہار نے انسان کے بعض اعضا (مثلاً دست و پا) کو زبان حال سے اور بعض اعضا (مثلاً زبان) کو لسان مقال سے گویائی کی طاقت عطا فرما رکھی ہے وہ جمادات کو لظن عطا فرمانے پر بھی قادر ہے

ایجاد توحضرت ابوبکر صدیق کی طرح صادق مومن بن۔ اور اہل فلسفہ کے خلاف ظاہر و باطن کو یکساں کہہ۔

اظهار معجزہ پیغمبر بسجند در آمدن منکر نیرہ در دست ابو جہل گواہی دادن رسالت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

ترجمہ پیغمبر علیہ السلام کی معجزہ کا ظاہر ہونا اور ابو جہل کے ہاتھ میں منکر یوں کا کلام کرنا اور آنحضرت کی رسالت پر گواہی دینی

شرح یعنی ایک دن ابو جہل بطور امتحان صداقت دعوے رسالت پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور چند سنگریزی اپنی

مٹھی میں چپا کر رکھنے لگا کسے احمد جلد بتائیے میری اس مٹھی میں کیا چیز ہے۔ لفظ زود دیکھو سے متعلق ہے	
گر رسولی حسیت در دسم نہان	چون خبر داری ز راز آسمان
ترجمہ	کہنے کیا ہے میری مٹھی میں نہان ہے تمہیں گر علم راز آسمان
شرح یعنی اگر آپ رسول ہیں اور آسمانی راز سے واقفیت رکھتے ہیں تو فرمائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے	
گفت چون خواہی بگویم کجاست	یا گویید آن کہ ما حقیقہ و دست
ترجمہ	یوے پیغمبر بتا دوں۔ یا وہی خود گواہی دے مرے حق ہونے کی
شرح چون حرف شرط ہے بمعنی اگر یعنی رسول اللہ نے ابو جہل کے جواب میں یہ فرمایا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جو چیز تیرے ہاتھ میں ہے وہ خود میرے پیغمبر برحق ہونے کی گواہی دے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے نہکتہ چہار۔ لفظ چہ کی جمع ہے بمعنی چہ بسیار۔ اور گوید خود صیغہ جمع ہے ان دونوں لفظوں سے صاف ظاہر ہے کہ ابو جہل کے سوال کرتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیے الہی اسکے ہاتھ میں سنگ نیرہ کا ہونا تو درکنار انکی مجموعی حالت یعنی گنتی بھی معلوم ہو گئی تھی۔	
گفت بو جہل آن دو دم نادر است	گفت حق آرے ازان قادر است
ترجمہ	وہ لگا کہنے یہ نادر ہے سوا آپ بوسے سب پر قادر ہے خدا
شرح یعنی ابو جہل نے رسول خدا کو یہ جواب دیا کہ دوسری بات رہنے میرے ہاتھ کی چپی ہوئی چیز کا آپ کے پیغمبر برحق ہونے کی گواہی دینا نہایت نادر وادعجب تر ہے میں اسی بات کو پسند کرتا ہوں۔ کیونکہ اس میں میرے سوال کا جواب بھی ہو جائے گا۔ اور آپ نے جو ایک نہایت مشکل وادعجب بات (میری ہاتھ کی بیجان چیز کے لفظی) کا دعویٰ کیا ہے اسکا ثبوت بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی عجیب تر بات نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اظہار عجائبات پر قادر ہے۔	
گفت شمش پارہ حجر در دست	بشنو از ہر یک تو بتیجے دست
ترجمہ	اور کہا چہ سنگ نیرے ہیں نہان حکم حق سے سب کے سب تیجے خواں
شرح یعنی اس سوال کا جواب کے بعد رسول خدا نے فرمایا کہ اے ابو جہل تیرے ہاتھ میں چہ عدد سنگ نیرہ ہیں اور چہ ہڈیوں درست اور فصیح الفاظ کے ساتھ خدا کی تیجہ کر رہے ہیں۔	
از میان مشت او ہر پارہ سنگ	در شہادت گفتن آبد بے رنگ
ترجمہ	ہاتھ میں ابو جہل کے ہر ٹکڑی دل سے کلمہ آپ کا پڑھنے لگی
شرح یعنی ابو جہل کی مٹھی میں ہر سنگ نیرہ کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ اس کلمہ شہادت کی شرح امیڈہ ثعربین موجود ہے	

	گوہر احمد رسول اللہ صفت	لا الہ کہت والا اللہ کہت	
	اور پھر احمد رسول اللہ کہا	لا الہ کہہ کے لا الہ اللہ کہا	ترجمہ
شرح یعنی ہر سنگریزے نے لا الہ الا اللہ کہا اور کلمہ احمد رسول اللہ کا موتی پرویا خدا کی وحدانیت اور پیغمبر کی رسالت پر گواہی دی۔			
	زدختم آن سنگہا ابریزین	چون شنید از سنگہا بوجلین	
	پہنکی اک اک کلری نا اعل نے	یہ شہادت جب پہنچی بوجل نے	ترجمہ
	ساحران راسر قوئی و تاج سر	گفت نبود مسل تو ساحر در	
	بلکہ ہر ساحر کا تاج سر ہے تو	اور کہا بے مثل جادو گر ہے تو	ترجمہ
شرح یعنی جب ابو جہل نے سنگریزوں کی زبان سے تسبیح اور کلمہ شہادت بگوش خود میں لیا تو عصہ اور حسد کے باعث اُن سنگریزوں کو زمین پر پھینک دیا اور حسب قاعدہ کفار و مشکین سابقین یہ کہا کہ اے احمد تم لا جواب جادو گر اور تمام جادو گروں کے سر ملکہ تاج سر ہو۔			
	گشت درختم و لبوئے خانہ رفت	چون بدید آن معجزہ بوجل گفت	
	چلہ یا غصہ میں ہو کر بے مزہ	دیکھ کر ابو جہل ایسا معجزہ	ترجمہ
شرح لغت۔ صیفہ ماضی مشتق از لغت بمعنی گرم و غضبناک شد یعنی ابو جہل یہ معجزہ دیکھ کر نہایت غضبناک ہوا۔ اور بحالت غضب اپنے گھر چلا گیا۔			
	اوقتا و اندر چہ آن ز رشت جہول	رہ گرفت و رفت از پیش رسول	
	ناغوش و جاہل نے راہ چاہ لی	چلہ یا ابو جہل۔ اپنی راہ لی	ترجمہ
شرح یعنی ابو جہل یہ معجزہ دیکھ کر سو لحد کے پاس سے چلا گیا اور چونکہ وہ ازلی بخت اور جاہل تھا لیسے گمراہی کے کنوین میں جا گرا۔			
	سوے کفر و زندقہ سیر تیز رفت	معجزہ او دید و شد بد بخت و رفت	
	سخت کافر ہو گیا۔ ظالم جہول	دیکھ کر بد بخت اعجاز رسول	ترجمہ
شرح زفت بمعنی درشت و سخت دل ہے اور زندقہ بمعنی ذنوب و کفر و الحاد و ندیق اسکو کہتے ہیں جو دو صفتوں (یزدان و اہرمن) کا قائل ہو۔ اور خدا و آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ یا وہ عوام ظاہرین کو اور باطن میں کافر ہو۔ بعض نے لفظ ذنوب کو لفظ زن دین کا معرب کہا ہے یعنی وہ شخص جو عورتوں کا سب سے اہل دین رکھتا ہو۔ مگر صحیح یہ ہے کہ ذنوب ذنوب کا معرب ہے مشوب بسوے زندقہ زشت آتش			

پرست کی کتاب کا نام ہے۔ قاف آخر جب قاعدہ عرب زائد کیا گیا ہے اور بعض نے زندیق کو زندیک کا
سعرٹ کہا ہے اور زندیک میں کاف تصنیف تحقیر کے لیے ہے یعنی ابو جہل نے ایسا زبردست معجزہ دیکھا مگر چونکہ
ازلی بد بخت تھا اس لیے ایمان نہ لایا اور سر تیز سرکش و جحیم اور سخت دل ہو کر کفر و الحاد کی طرف چلا گیا
بعض نسخوں میں زفت کی جگہ تفت ہے بمعنی تفتہ و غضبناک۔

ترجمہ	خاک برفرقش کہ بدکور و لعین	چشم اوابلیس آمد خاک بین
	خاک اس کے سر میں تھا کور و لعین	صورت ابلیس بالکل خاک بین

شرح یعنی ابو جہل کے سر پر خاک ڈال دینی چاہیے کہ وہ کج بخت اپنے کفر کے غرور اور دنیوی تکبر کے باعث
شیطان کی طرح ازلی ملعون اور اندھا تھا کیونکہ جس طرح شیطان نے ازراہ تکبر حضرت آدم کو مٹی کا پتلا دیکھا
اور صداق خلقہ بنی طین سمجھا انکو سجدہ نہ کیا اسی طرح ابو جہل معجزہ دیکھا پھر ایمان نہ لایا مطلب یہ کہ ابلیس
نے حضرت آدم کی نقطہ طینت اور خاک ہونے کو دیکھا اس کے صرف ایک پہلو یعنی بشریت پر نظر کی اور
روحانیت و صفات ملکوتیت کا خیال نہ کیا۔ اسی طرح ابو جہل نے رسول اللہ کے بشریت کو خیال کیا اور نہ
کو نہ دیکھا۔ اور ایمان سے محروم رہا۔

ترجمہ	این سخن را مینست پایان کج	قصہ آن پیر چنگی باز گو
	یہ سخن بے انتہا ہے اسے پچھا	مسئلہ اب وہ جو فسانہ ہے بچھا

تمامی قصہ مطرب و پیغام رسانیدن امیر المومنین عمر باوانچہ ہاتھ آواز
مطرب کے قصے کا بقیہ اور اسکو عمر رضی اللہ عنہ پیغام غیبی پہنچانے کا ذکر

ترجمہ	باز گردو حال مطرب گوش داز	زانکہ عاجز گشت مطرب انتظار
	حال اس مطرب کا سن لے نادار	ہو گیا عاجز جو کر کے انتظار

شرح یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ مطرب کور نے گورستان میں یہ کہا تھا۔ گفت خواہم از حق بر شیم بہا۔
یعنی میں خدا سے چنگ پر چڑھانے کے لیے صرف ریشم کے تاروں کی قیمت چاہتا ہوں۔ مجھے خدا اتنا
دیدار کرے کہ تار چنگ کے لیے ریشم خرید لیا کروں یہ پیر چنگی کی دلی دعا تھی اور اسی دعا کی قبولیت کے
انتظار میں وہ بیچارہ عاجز آگیا تھا آخر اللہ تعالیٰ نے سقراط کی دعا سن لی اور حضرت عمر کو ہاتھ نے یہ آواز دی

ترجمہ	بانگ آمد مر عمر را کاسے عمر	بندہ مار از حاجت باز خر
	غیب سے آواز آئی لے عمر	شکل ایک بندے کی جلد آسان کر

شرح یعنی پیر چنگی قبولیت دعا کے انتظار ہی میں تھا کہ حضرت عمر کے کان میں غیب سے آواز آئی کہ لے

عمر ہمارے فلان بندہ کی حاجت برآری کر۔	
بندہ داریم خاص و محترم	سوے گورستان پنج رنجہ کن قدیم
ترجمہ ایک بندہ ہے ہمارا محترم	تا گورستان بڑا اپنا قدم
شرح یعنی اسے عمر گورستان مدینہ کی طرف جاؤ وہاں خود ہمارا ایک خاص اور محترم بندہ آپ کو ملیگا۔ اسکی مدد	
لے عمر برجز بیت المال	ہفتصد و نیا در کف نہ تمام
ترجمہ اپنے بیت المال میں سے تو اسے	گن کے پرے سات سو دینار دے
شرح۔ لفظ جہ جہیدن سے شوق ہے بمعنی جلدی کرنا یعنی اسے عمر جلدی کر اور بیت المال میں سے پورے سات سو دینار (اشر فیان) اسکو دے۔	
پیش او بڑ کاے تو مار اختیار	انقدرستان کنون معذور دا
ترجمہ اور کہہ تجھ پر ہے خالق نمران	اس قدرے اور اب معذور جان
انقدر از بہر ابریشم بہا	خرج کن۔ چون خرج شد اینجا
ترجمہ یہ رقم ہے بہر ابریشم بہا	صرف جدم ہو چکے سب تو پھر آ
شرح یعنی حضرت عمر کو خواب میں یہ بشارت دی گئی کہ ہمارے ایک بندہ خاص کے پاس جو گورستان میں ہے سات سو دینار لیا۔ اور اس سے یہ کہہ کہ تو ہمارا یعنی اللہ تعالیٰ کا مختار اور برگزیدہ بندہ ہے اختیار مصدر ہے بمعنی مفعول یعنی مختار اور اسے عمر اس سے یہ ہی کہہ دینا کہ اسقدر یعنی سات سو دینار بالفعل قبول کر لیجے اور اس رقم قلیل کے پیش کرنے سے گوہین شرم آتی ہے مگر آپ معاف فرمائیے یا یہ مضہین کر زیادہ سے بالفعل معذور سمجھیے۔ پہلے معنوں میں لفظ کنون لبتان سے متعلق ہے اور دوسری حالت میں معذور دار سے یہ آپ کا ابریشم بہا ابریشم کی قیمت ہے اسکو خرج کیجیے اور جب سب صرف ہو جائے تو پھر تشریف لے آئیے۔ اللہ تعالیٰ مالک حقیقی اور سبب الاسباب ہے لفظ اختیار مصدر بمعنی اسم فاعل بھی ہو سکتا ہے یعنی تو ہمیں پسند کر نیا لایا ہے۔	
پس عمر از ہیبت آواز بہت	تاسیان را بہر این خدمت بہت
ترجمہ ہیبت آواز سے چونکے عمر	اسکی خدمت کے لئے بانہی کر
شرح یعنی یہ آواز غیبی سن کر حضرت عمرؓ خواب سے چونک پڑے۔ اور اس بندہ خدا کی خدمت کرنے (دنیا دینے) کے لیے مکر باندہ لی۔ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ آدمی اہل اللہ کی خدمت کو اپنا فرض سمجھے اور انکا حال معلوم ہونے کے بعد فی الفور خدمت گذاری کے لئے مکر بہت ہو جائے۔	

<p>در بعل ہیمان۔ دوان در جتجو</p>	<p>سوئے گورستان عمر نہادرو</p>
<p>ے گئے زیر بعل ہیمان زر</p>	<p>ترجمہ سوئے گورستان جٹ پتھے عمر</p>
<p>شرح یعنی حضرت عمر غواب سے اٹھ کر اور بعل میں دیاروں کی پہلی لیکر گورستان کی طرف گئے اور اس شخص کی جیتجوین گورستان کے چار طرف روان دوان رہے۔</p>	
<p>غیر آن پیر و نذیر آسجاسکے</p>	<p>گرد گورستان دوان شد او بیکے</p>
<p>وہاں بجز اس پیر کے کوئی نہ تھا</p>	<p>ترجمہ گرد گورستان ڈھونڈا جا بجا</p>
<p>شرح یعنی حضرت عمر گورستان کی چار طرف بہت ڈھونڈتے پھرے۔ مگر بجز اس پیر چنگی کے اور کوئی نظر نہیں آیا</p>	
<p>ماندہ گشت و غیر آن پیرے نذیر</p>	<p>گفت این نبود۔ دگر بارہ دوید</p>
<p>چار سو دورے دگر بارہ عمر</p>	<p>ترجمہ دیں کہ کر یہ نہ ہو گا وہ بشر</p>
<p>شرح یعنی جب کہ سوئے پیر چنگی کے گورستان میں اور کوئی نظر ہی نہ آیا تو حضرت عمر نے یہ خیال کیا کہ اسی جتجو میں دوبارہ میں گشت کرنا چاہیے کیونکہ وہ شخص جسکو خدا نے اپنا خاص بندہ فرمایا ہے کوئی اور ہی ہو گا۔ پھر یعنی پیر چنگی جو بظاہر خلاف شرع فعل کا مرتجب ہوتا ہے خدا کا خاص اور محترم بندہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ سوچ کر آئے پیر گشت کیا بہانہ کہ تھک گئے اور دوسرے پیر میں بھی بجز پیر چنگی گورستان میں کوئی نظر نہ آیا</p>	
<p>صافی و شایستہ و فرخندہ است</p>	<p>گفت حق فرمود مارا بندہ است</p>
<p>صافی و شایستہ و فرخندہ ہے</p>	<p>ترجمہ اور کہا وہ تو خدا کا بندہ ہے</p>
<p>حبذا۔ اے بستر ہیمان حبذا</p>	<p>پیر چنگی کے بود خاص خدا</p>
<p>واہ وا اے ستر پناہ واہ وا</p>	<p>ترجمہ کب ہے چنگی بندہ خاص خدا</p>
<p>شرح یہ دونوں فقرے بندہ میں یعنی جب دوسرے گشت میں بھی بجز پیر چنگی کے کوئی نہ کہاں دیا تو حضرت عمر نے دل ہی دل میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے یہ بشارت دی ہے کہ گورستان میں ہمارا ایک خاص بندہ ہے جو گناہوں سے پاک و صاف اور مقبول باگاہ اور نہایت مبارک ہے حالانکہ یہاں بجز پیر چنگی کے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ اور پیر چنگی خدا کا خاص بندہ ہو نہیں سکتا اب کیا علاج ہو مصرع آخر اگر حضرت عمر کا قول ہے تو یہ معنی ہیں کہ بظاہر تو یہ پیر چنگی مرد خدا معلوم نہیں ہوتا۔ مگر اے بستر مخفی الہی تو بیشک قابل مدح ہے کہ معاصی کو طاعت اور عاصی کو عابد اور کھنگار کو قابل قبول حضرت ذوالکرم بنا دینا ہے۔ شاید یہ پیر چنگی ہی اسی قبیل سے ہو جنکا کلمہ مدح ہے جسے خواست و بہتر است اور اگر مولانا کا مقولہ ہے تو اہل غفلت کی تنبیہ اور اہل معنوں کے تہنیت کے لیے ہے کہ اسرار الہی پوشیدہ ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر عاصی کو عابد اور عاصی کو عابد بنا دیتا ہے۔</p>	

بار دیگر گرد گورستان گشت	ہم جو آن شیر شکاری گرد دشت
ترجمہ	پہر کیا اس مقبرے میں ایک گشت
شرح یعنی حضرت عمر میثری بار پہر گورستان کے گرد اس طرح پہرے جس طرح کوئی شکاری شیر تلاش صید میں جنگل کے گرد بہا کرنا ہے۔	
چونکہ یقین شمس کہ غیر نیست	گفت دظلمت دل روشن بست
ترجمہ	پیر چنگی پر یقین پر ہو گیا
شرح یعنی جب تیرے گشت میں یہی بجز پیر چنگی کوئی نظر پڑا تو حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ وہ شخص جسکو خدا نے اپنا خاص بندہ کہا ہے یہی پیر چنگی ہے اور اپنے دل سے یہ کہا کہ جس ظلمانی کے پردے میں بہت سے روشن دل اور ظاہر خراب و باطن آباد رکھنے والے بہت سے خدا کے بندے دنیا میں موجود ہیں شاید یہ پیر چنگی ہی قبیل سے ہو۔ گویا ظاہری حالت خلاف شرع اور خراب ہے مگر کیا تعجب باطنی حالت درست ہو اور دھماں وجہ یقین یہ ہے کہ ولی را ولی نیناسد۔	
آمد و با صد ادب آنجا نشست	بر عمر عطسہ قتاد و پیر حبت
ترجمہ	با ادب بیٹھے وہاں آکر امیر
شرح یعنی حضرت عمر کو جب یقین ہو گیا کہ وہ بندہ خدا ہی پیر چنگی ہے تو اس حالت میں کہ وہ ابھی سو ہی رہا تھا اس کے پاس اگر مودبانہ بیٹھ گئے اور فرط ادب سے پیر چنگی کو جگانہ سکے۔ ناگہان آپ کو چنبیک آئی اور اسکی آواز سے وہ بندہ خدا چونک پڑا اور اکتھہ کھل گئی۔ یہاں سے بندگان خدا کا مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امیر المومنین عمرؓ نے مطرب کے ادب کو کفایت ملاحظہ فرمائی ہے عطسہ عربی میں چنبیک کو کہتے ہیں۔	
مر عمر را دید و ماند اندر گشت	عزم رفتن کرد و لرزیدن گرفت
ترجمہ	چونکہ کر جب کی نظر سوئے عمر
شرح یعنی پیر چنگی اکتھہ کھولتے ہی حضرت عمر کو دیکھ کر حیران اور متعجب ہو گیا۔ اور ان کے خوف سے بدن کچھ کانے لگا۔ آگے سے ہانگنا چاہا۔	
گفت در باطن خدایا از تو دادم	محتب بر پیر چنبیک قتاد
ترجمہ	اور کہا دل میں الہی داد دے
شرح یعنی حضرت عمرؓ کے خوف سے پیر چنگی نے اپنے دلیں یہ کہا کہ یا الہی میں تجھے داد چاہتا ہوں۔ تو میری فریاد کو پہنچ۔ آج ایک نہایت فقیر و ذلیل پیر چنگی کو (یعنی مجھے) ایک زبردست محتب (حضرت عمرؓ) نے آگیا ہے	

<p>دیجئے کیونکر رہائی ہو۔ پیرک میں کاف تھیر ہے۔ محنت بادشاہ اسلام کی طرف سے وہ شخص ہوتا ہے جو مخالفی کو ممنوعات شرعیہ کے استعمال سے روکتا اور علی الاعلان فسق و فجور کرنے والوں کو سزا دیتا ہے۔</p>	
<p>چون نظر اندر رخ اک پیر کرد</p>	<p>دید اور اثر مسار و رو کرد</p>
<p>ترجمہ آنکہ ڈالی جبکہ روئے پیر پر</p>	<p>شرم سے زور رو پایا سر بسر</p>
<p>شرح یعنی جب حضرت عمرؓ نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو اسے شرمندہ اور خوف کے سبب زرد و پایا۔</p>	
<p>پس عمر گفتش مترس از من مرم</p>	<p>کت بشار تھا ز حق آورده ام</p>
<p>ترجمہ پس عمر بولے نہ ڈر تو مجھ سے اب</p>	<p>میں تو لایا ہوں بشار تھائے اب</p>
<p>شرح یعنی اسے لرزان اور خوفناک دیکھ کر حضرت عمرؓ نے یہ فرمایا کہ اے شخص کچھ خوف نہ کر اور میرے آگے سے ہرگز نہ بھاگ۔ کیونکہ میں تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری لیکر آیا ہوں۔ مرم صیغہ نہی برشتن الدربدن بمعنی بھاگنا۔ کت بمعنی کہ تیرا ہے مرکب از کاف تعلیل بتضمیر مفعول۔</p>	
<p>چند نیردان محبت خوئے تو کرد</p>	<p>تا عمر ز عاشق روئے تو کرد</p>
<p>ترجمہ محرم کتاب ہے خود خالق بستے</p>	<p>تیرا عاشق کر دیا اُس نے مجھے</p>
<p>شرح یہ حضرت عمرؓ کا قول ہے یعنی اس شخص تیری نیکیوں کی مح میں اللہ تعالیٰ نے چند گلے میرے دل میں اتار دیے ہیں۔ یعنی تجھے اپنا بندہ۔ اور پر بندہ خاص اور محترم کہا ہے اور اسی نے مجھے تیرے روئے مبارک کا عاشق اور تیری ملاقات کا شائق بنا دیا ہے۔</p>	
<p>پیش من نشین و مجوری مساز</p>	<p>تا بگوشت گویم از اقبال راز</p>
<p>ترجمہ میرے آگے بیٹھ کیوں جاتا ہے دور</p>	<p>تا کہوں اک راز میں لمے پر شور</p>
<p>شرح مجوری بمعنی دوری ہے اور اقبال۔ وخت و دولت کا سامنے آنا۔ یعنی اے شخص تو مجھے خوف زدہ نہ کر نہ بھاگ اور دور نہ ہو بلکہ میرے پاس اگر بیٹھ میں تیرے کان میں بخت و دولت اور تیرے نصیب کے سامنے آنے کا زار کہوں گا اور تجھے خوشخبری دوں گا کہ تیرا نصیب یعنی بخت دینی و دنیوی تیرے سامنے آچکا ہے۔</p>	
<p>حق سلامت می کندے پرست</p>	<p>چونی از رخ و غمان بے حدت</p>
<p>ترجمہ پوچھتا ہے حق تجھے بعد سلام</p>	<p>غم میں کیا حالت ہے اسے دلا تمام</p>
<p>شرح یعنی اس شخص اللہ تعالیٰ تجھے سلام کہتا ہے اور تیری مزلاج پر سی کرتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ ہمارے یہاں سے بے رنج و غم بے حد (مغاسی و نگلی) کے باعث تیری کیا حالت ہے کیا تو اسے اپنے لئے رحمت جانتا ہے یا رحمت خیال کرتا ہے</p>	

	خروج کن این را و باز اینجا بیا	نک قراضہ چند۔ ابریشم بہا	
ترجمہ	خروج کر اور پھر ہمارے پاس آ	ہیں یہ ٹکڑے پیر ابریشم بہا	
<p>شرح نک تخفیف ایک ترکیب میں مفعول واقع ہو سکتا ہے اور اسکا فعل (لفظ گھر) محذوف ہے۔ یعنی حضرت عمرؓ نے یہ فرمایا کہ اے شخص یہ چند سونے کے ٹکڑے (سات سو دینار) ابریشم کی قیمت حاضر قبول فرمائیے اور جب یہ ہو چکیں تو پھر آجائیے خدا اپنے خزانہ عجیب اور کچھ عطا فرمائے گا۔</p>			
	دست مینجائیڈ و بر خود می تپید	پیر لزان گشت چو این را شنید	
ترجمہ	بے تحاشا کاٹ کھائے اپنے ہات	پیر کا پٹ اٹھا سنی جسم یہ بات	
<p>شرح یعنی جب پیر چکی نے یہ بشارت سنی تو شدت حیا اور گزشتہ گناہوں کی خجالت اور ناگاہ مرتبہ کمال پر پہنچنے کے باعث کانپنے لگا اور مگر گزشتہ کے بیکار جانے پر جو لہو و لعب میں گزری تھی ہاتھ کانٹے اور سخت انفوس کرنے لگا۔ اور مضمون بشارت سکر نہایت بیقرار ہو گیا۔</p>			
	بس کہ از شرم آب شدی بچارہ پیر	بانگ می زد کاے خدائے ظہیر	
ترجمہ	پانی پانی ہو گیا جلالت سے پیر	اور کہا بس اے خدائے بے نظیر	
<p>شرح یعنی کمال شرم کے باعث پیر چکی افسوس مار مار کر یہ کہتا تھا کہ اے خدائے بے نظیر دے بہتا۔ بس بس مجھ سے جیسے عاجز و گنہگار کو اپنے کرم سے اور زیادہ شرمندہ نہ کر تیرا یہ کرم کیا تھوڑا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمرؓ کو میری ادا کے لئے بھیجا اور باہینہ عصیان شکاری تو نے مجھے بندہ خاص و محترم کے لقب سے یاد و شاد فرمایا میں تیرے اسی کرم فرمائے کی خجالت سے پانی پانی ہو جاتا ہوں یا یہ معنی ہیں کہ اے بے مانند خدا۔ بس میرے گناہ حد سے بڑھ گئے ہیں اب مجھے گرفتار معاصی نہ کہہ۔ اور اپنی محنت کی طرف کھینچ لے میں گزشتہ گناہوں کی شرم اور عمر کے ضایع ہونے سے اس قدر شرمندہ ہوں کہ عرق خجالت میں ڈوب جاتا ہوں۔</p>			
	چنگ را زد بر زمین و خرد کرد	چون بسے بگریست از خرد	
ترجمہ	چنگ کے مطرب نے ٹکڑے کر دیے	درد و ناہ جب بڑھا حد سے پرے	
<p>شرح یعنی پیر چکی پہلے تو بہت رویا۔ اور جب رو چکا تو رحمت الہی نے جو اسکے گریہ کی صورت میں تھی اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور اسے چنگ کو جو آگ لہو و لعب اور باعث غفلت تھا۔ زمین پر مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔</p>			
	اے مرا تو را بہ زن از شاہراہ	گفت اے بودہ حجابم از آلہ	
ترجمہ	تو نے رہزن چنگے بوٹا شاہراہ	اور کہا تو تھا حجاب بارگاہ	
<p>شرح یعنی پیر چکی نے توڑنے کے بعد چنگ کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اے کبخت تو میرے لیے خدا کے اور چیرے</p>			

شرح کشت دل (دل کی کھیتی) سے یا تو خود دل مراد ہے یا باؤہ جنات کیونکہ نیکیاں بلا سحر تیکل کسی طرح صاف نہیں ہو سکتیں تری۔ جبکہ ضرورت شعر کے لئے شد و باندھا گیا ہے۔ یعنی تری و نازگی و لطف و خوبی ہے۔ اور ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کہ زیر افگندہ فرد۔ اور زیر افگندہ بزرگ موسیقی کے شاعروں یا غموں کے دو نام ہیں۔ یعنی مطرب کہتا ہے۔ کہ افسوس زیر افگندہ فرد کو خوبی و تروتازگی۔ اور اس کی خدا سے غافل کرنے والی کیفیت نے میرے دل کی کھیتی کو خشک کر دیا۔ یعنی دل کو مژدہ نہ دیا۔ کیونکہ جو دل خدا سے غافل ہیں۔ وہ مرد دل سے بدتر ہیں مکمل۔ دیگر غموں سے قطع نظر اس شعر میں ایک خوبی یہ ہے کہ ظاہری کھیتی کے برخلاف یہاں تری سے کشت دل خشک ہو جانے کو ثابت کیا گیا ہے۔

وائے کز آوازیں بہت و چہار	کارواں بگذشت و بیگہ شد نہار
ترجمہ۔ حیف اے کیفیت بہت و چہار	تو نے صنایع کر دئے لیل و نہار

شرح۔ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے۔ کہ موسیقی والوں نے بارہ راگ اور چوبیس راگنیاں ایجاد کی ہیں۔ جنکے فارسی نام ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس شعر میں بہت و چہار سے وہی چوبیس راگنیاں مراد ہیں۔ یعنی مطرب یہ کہتا ہے کہ افسوس چوبیس راگنیوں کی آواز اور ان کی لذت نے مجھے خدا سے غافل کر کے اس قدر اپنی طرف مٹھو کیا۔ کہ کاروان کعبہ وصال جھتی یا قافلہ آیام عمر دور نکلیا۔ اور نہار یعنی طاعات و عبادات کا وقت ہاتھ سے جاتا رہا۔ وقت بوقت ہو گیا۔

لے خدا فریاد ازین فریاد خواہ	واد خواہم نے ز کس زیریں داد خواہ
ترجمہ۔ لے خدا میں تجھے ہوں داد خواہ	داد میری لئے مجھے لے داد خواہ

شرح۔ یہ شعر بھی مطرب کا قول ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ لے خدا میں اس نفس فریاد خواہ کی طرف سے تیری عدالت میں استغاثہ کرتا ہوں۔ اور داد چاہتا ہوں۔ اور یہ میری داد و فریاد کسی غیر کی طرف سے نہیں ہے۔ بلکہ اسی نفس داد خواہ کی جانب سے ہے۔ یا یہ منے کہ میں تجھی سے داد چاہتا ہوں تیرے سوا اور کسی سے نہیں چاہتا۔ کیونکہ مجھے معلوم کہ میرے نفس داد خواہ کی داد تو ہی دیگا۔ یعنی میری تو بتو ہی قبول فرمائے گا۔

واو کس چوں من تدامد و جہاں	عمر شد نہ تھا و سال از من جہاں
ترجمہ۔ میں کس کا کب ہوا فریاد کس	عمر کے گزرے مرے بہتر برس
داد خود از کس نیام خبر مگر	زانکہ بہت از من بہن نزدیک تر
ترجمہ۔ داد دیگا بس وہی اک داد گر	جو رگ گردن سے ہے نزدیک تر

شرح۔ یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں۔ پہلے مصرع میں جہاں یعنی عالم۔ اور دوسرے میں جہاں یعنی جہنم و گدراں ہے۔ یعنی یہ چوکی یہ کہتا ہے کہ میری عمر کے شریکوں میں ہی گزر گئے۔ چونکہ میں نے اپنی تمام عمر کسی کی داد نہیں دی۔ یعنی کسی سے نیک سلوک نہیں کیا۔ اس لئے آج میں اپنی داد بھی کسی سے نہ پاؤں گا۔ اور کوئی شخص مجھ سے نیکی کے ساتھ پیش نہ آئے گا۔

مگر مجھ سے نیکی وہی (اللہ تعالیٰ) کریگا۔ جو میری جان اور رگ گردن سے بھی زیادہ مجھ سے نزدیک اور ہر دم میرے ساتھ ساتھ ہے۔ یعنی بجز خدا کے اور کوئی توبہ قبول کرنے اور نیکیوں کی توفیق دینے والا نہیں ہے۔ اس لئے میں اسی سے داد چاہتا ہوں ۵ وہی میری داد خواہی کریگا اور فرماؤں گے توبہ قبول فرمائے گا۔

اگاہین مٹی ازوے رسد دم دم مرا	پس رانیم چو شد ایں کم مرا
ترجمہ یہ خودی جو آرہی ہے دم دم	اُسکو دیکھو یہ اگر ہو جائے اکم

شرح یہ شعر مضمون داد خواہی مطرب کا بیان ہے۔ یعنی پرچگی یہ کتاب ہے۔ کہ میں اس بات کی داد چاہتا ہوں کہ یہ مٹی (خود خودی) و انانیت و تعین خاص ہو و مہدم اسی کی طرف سے مجھ تک پہنچا ہے۔ آئندہ فنا۔ اور بالکل زائل ہو جائے کیونکہ جب تعین خاص اور انانیت محو ہو جائے گی۔ تو میں جلوہ حقیقی کو دیکھ سکوں گا ۵

ہمچو آں کو یا تو باشت ز زر شمر	سوئے خود داری نہ سوئے او نظر
ترجمہ گن کے لئے جو وقت کوئی بجز کو زر	ہوگی اُسدم اپنی جانب کو نظر
ہمچیں در گریہ و در نالہ او	مے شمر دے جرم چندیں سالہ او
ترجمہ بس اسی صورت سے وہ بادر و آہ	گن رہا تھا چند برسوں کے گناہ

شرح۔ یہ دونوں شعر طبع بند اور مقولہ مولانا قدس سرہ ہیں۔ اور پہلا شعر دوسرے شعر کی مثیل مقدم ہے۔ یعنی مطرب نے جب اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے روبرو شمار کیا۔ اور اپنے نام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اُس پر ہو گئی۔ اور اُسکی ایسی مثال ہے جیسا کہ اسے مخاطب کوئی شخص سونا یا روپے گن کر بیکو دے۔ تو اُس وقت تیری نظر شمار کرنے یعنی دینے والے کی طرف ہو گئی۔ اپنی طرف نہ ہوگی۔ اسی طرح جب مطرب نے اپنے گناہ شمار کئے۔ تو اللہ کی نظر رحمت اُس پر ہوئی۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال اور کبریائی کی طرف نہ دیکھا۔ بلکہ اُسکی فریاد و زاری پر نظر کر کے توبہ کو قبول فرمایا۔

گردانیدن امیر المومنین عثمرا و از مقام گریہ کہ ہستی ست بمقام متفرق کہ نیستی ست

ترجمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پرچگی کو مقام گریہ کہ ہستی سے مقام متفرق کی طرف توجہ کرنا کیونکہ متفرق مقام ہی ہے شرح۔ بعض نسخوں میں لفظ نیستی کی طرح عنوان میں لفظ ہستی ہے جسے نشہ وحدت و مقام فنا اور طلب دونوں کا ایک ہے ۵ یعنی حضرت عثمرا کا مطرب کو مقام ہستی سے مقام سستی و متفرق کی طرف متوجہ کرنا

پس عمر گفتش کہ ایں زاری تو	مہت ہم آثار ہشیاری تو
ترجمہ پس عمر بولے کہ یہ زاری تری	کرتی ہے اظہار ہشیاری تری

شرح یعنی پرچگی کی گریہ و زاری۔ اور توبہ و متفکار کو دیکھ کر حضرت عثمرا نے اُس سے یہ فرمایا۔ کہ یہ تیرا گریہ و زاری

تیری ہوشیاری (باغودی و انانیت) کی دلیل ہے اور ہوشیاری (مرتبہ استغراق و فنا فی اللہ سے دور رہنا) گناہ طریقت ہے۔ حضرت عمر کا یہ طلب ہے کہ اسے شخص تو گریہ وزاری وغیرہ سب کو پہونکر نشہ وحدت اور دیائے عشق حقیقی میں غرق ہو جاوے نہ گریہ وزاری ایک قسم کی ہوشیاری ہے جو مقام استغراق سے دور کرتی ہے۔

ترجمہ	راہ غرقابہ فنا ہے اور راہ	راہ فانی کشتہ راہ دیگرست	زانکہ ہوشیاری گناہ دیگرست
			اور ہوشیاری ہے خود دیگر گناہ

شرح فانی کشتہ بنے فانی شدہ اپنے جو شخص عشق حقیقی میں مرتبہ فاعمال کے ہوتے ہے اس کا راستہ اور ہے۔ وہ گریہ وزاری سے سروکار نہیں لکھتا۔ بلکہ دم بخود اور مستغرق بحر فنا رہتا ہے۔ کیونکہ اس کے نزدیک ہوشیاری دینے گریہ وزاری (جو تعین خاص اور وجود کو ثابت کرتی ہے۔ گناہ دیگر (دوسری طرح کا گناہ) بنے گناہ طریقت ہے۔ گو شریعت کا گناہ نہیں ہے۔ چنانچہ اولیاء اللہ کا یہ قولہ مشہور ہے کہ **وَجُودُكَ ذَنْبٌ لَا تُقَاسُ بِهِ ذَنْبُكَ** یعنی تیری ہوشیاری اور ہستی ایسا گناہ ہے جس پر دوسرا گناہ قیاس ہی نہیں ہو سکتا سینے گناہ عظیم ہے۔ دوسرے ہوشیاری اس لئے گناہ ہے کہ صوفی اس الوقت ہوتا ہے۔ یعنی وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ اور ہوشیاری جب ایک جزو توبہ اور گریہ وزاری بھی ہے اس کو تفویض اور تسلیم کے مرتبہ سے گرا دیتی ہے۔ اور توبہ میں گویا انسان علی اللہ بخیر خدا پر احسان رکھنے کی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ لَا كُفْرًا عَلٰی اِسْلَامِكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنْ عَلَيْكُمْ اَنْ هٰذَا كُمْ بِالْاِيْمَانِ** یعنی اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر نہ رکھو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تیرا اس بات کا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کا سیدھا راستہ دکھا دیا۔

ترجمہ	ہست ہوشیاری زیاد ماضی	ماضی و مستقبل پر وہ خدا
	بنے ہوشیاری ہے یاد ماضی	ماضی و آئندہ پر وہ ہے ترا

شرح یعنی ماضی اور مستقبل کا ذکر تیرے لئے حجاب الہی ہے۔ کیونکہ تذکرہ گذشتہ کے سبب ہوشیاری موجود ہو جاتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس ذکر مستقبل (جو بطریقہ مہم مخالف ذکر ماضی سے سمجھ میں آتا ہے) آدمی کے لئے بطور پیش بندی ہوشیاری کا باعث اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ہوشیاری گناہ عظیم ہے۔

ترجمہ	الشی ہرزن ہر دو۔ تابکے	پر گرہ باشی ازیں ہر دو چوئے
	آگ دونوں میں گادے۔ تابکے	پر گرہ ان سے رہیگا شکل نے

شرح۔ یعنی لے پیر چنگی ان دونوں (ماضی و مستقبل) کی یاد کے باعث مجھ کو مرتبہ عشق میں صفائی حاصل ہوگی اور تو بالضرورت کی طرح پر گرہ ہو جائے گا۔ یعنی تیرا دل ماضی و مستقبل کے جھگڑوں میں وابستہ رہیگا اس لئے دونوں (ذکر ماضی و مستقبل) کو چھوٹے میں جو نکسے۔ ہر دو سے کسی شیم کا تعلق نہ رکھ۔

	ہنہشیں اس لب آواز نیست	تاگرہ باقی بود ہمز نیست	
	سُن نہیں سکتا کبھی آواز حق	ترجمہ پُر گرہ ہوتا نہیں ہمز از حق	
<p>شرح - یعنی وجود انسانی میں جو غیر لہ نہ ہے۔ جبکہ یاد ماضی مستقبل یعنی ہوشیاری کی گرہ باقی ہے وہ ہمز خدا نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اس لب و آواز کا تقارن ہو سکتا ہے۔ جبکہ حرف و آواز انسانی سے کچھ علاقہ نہیں ہے اس لئے سالک پر فرض ہے کہ افکار ماضی مستقبل میں بار توحید لگا کر اس گرہ سے آزاد ہو۔ اور محبت الہی میں مستغرق ہو جائے۔</p>			
	بعد از ان اور از ان حالت براند	تراعتذارش سوی استغراق خواند	
	بعد از ان اس مال سے پیرا ہے	ترجمہ بحر استغراق میں ڈالا اسے	
<p>شرح - یعنی اول تو حضرت عمر نے ہوشیاری کی مذمت کی۔ اور پھر پیشگی کو اس حالت یعنی داری و ہوشیاری یا اعتذار۔ رخصت و معذرت اور توبہ و استغفار سے باز کر کے مرتبہ فنا اور استغراق کی طرف متوجہ کیا۔ ذاعتذار۔ لفظ ذات الحیات کا بدل ہے۔ اور آئندہ اشعار کلمات حضرت عمر ہیں۔</p>			
	چوں بطوف خود بطوفی مرمی	چوں بجانہ آمدی ہم با خودی	
	طائف اپنا ہے اگر مرتد ہے تو	ترجمہ خانہ کعبہ میں بھی با خود ہے تو	
<p>شرح - لفظ بطوفی میں یا نے خطاب ہے۔ یعنی طواف کنی۔ یعنی اگر تو اپنا طواف کر لگا۔ اگر قمار خودی و انانیت ہوگا۔ تو مرتد ہو جائیگا۔ کیونکہ خودی طریقت میں کفر ہے۔ مرتد اسکو کہتے ہیں جو اسلام سے پھر جائے اس مصرع میں گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ ہر شخص کی فطرت تو اسلام ہی پر ہے۔ مگر خودی بعد میں لاتی ہو کر باعث کفر ہو جاتی ہے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اس خودی کی حالت میں تو اگر کعبہ میں بھی چلا جائیگا۔ تو یہ سہمے لے کے قمار کے گھر میں نہیں بلکہ خودی کے گھر میں گیا ہے۔ خانہ سے مراد کعبہ یا توبہ بسوئے حق ہے۔ جبکہ یہ مطلب ہے۔ کہ اگر تو حالت خودی میں توبہ بسوئے حق کر لگا۔ تو گویا اپنے حال کو دیکھیگا۔ اس کے جمال کو نہ دیکھ سکیگا۔</p>			
	لے خبر بات از خبر وہ بے خبر	توبہ تو از گناہ تو بتر	
	تو خدا سے سر بسر ہے بے خبر	ترجمہ تیری توبہ جو گناہوں سے بتر	
<p>شرح - یعنی لے نظر بملوف بطواف خودی۔ یہ تیری اپنے گناہوں کی خبر دینی۔ اور توبہ کرنی خودی کا اظہار کرتی ہے اور اس بات کی خبر دیتی ہے کہ تو خبر وہ او حقائق غیر و شر سے بے خبر ہے (خبر بات یعنی خبر و ادن تو ہے) اور تیری توبہ گناہ سے بدتر ہے۔ کیونکہ توبہ نسیاں و ذنب (گناہ کے بھول جانے) کو کہتے ہیں۔ اور قناتی اللہ یعنی خیاالت و وسوسے قلب کو۔ پس تو نے جبوقت گناہ کو یاد کیا۔ اور توبہ کی تو معلوم ہوا کہ تجھ میں ہوشیاری اور وجود باقی ہے حالانکہ ہوشیاری اور وجود طریقت میں گناہ عظیم ہے۔ اور جب تک انسان خودی میں ہے۔ اسکو خدا کی خبر نہیں ہوتی۔</p>			

کیونکہ خودی اور خدائی کا جمع ہونا غیر ممکن ہے * خود میں رہ کر خدائی سے بالکل ناواقف رہتا ہے۔

ترجمہ	حال اضی سے ہے توبہ کئے	کے کئی توبہ ازیں توبہ - بگو
	ایسی توبہ سے بھی توبہ چاہیے	

شرح: یعنی اسے شخص توبہ گزشتہ گناہوں سے توبہ کر رہا ہے۔ یہ تو بتا کہ اس توبہ سے کب توبہ کرے گا۔ کیونکہ حضرت امام جعفر صادق کا قول ہے التوبہ غفلة عن الحق۔ (توبہ خدا سے غافل کر دیتی ہے) کیونکہ توبہ سے آدمی مغرور ہو جاتا ہے اور ترک گناہ کا احسان گویا اللہ تعالیٰ پر رکھتا ہے۔ اسی لئے اس کو غفلت ہو جاتی ہے۔ اور نائب اس خاص گناہ کو چھوڑ کر توبہ کے ہیرو سے پرآئندہ عمل نیک بھی کم کرتا ہے۔ حضرت ذوالنون کا قول ہے توبة العوام عن الذنوب و توبة الخاص عن الغفلة یعنی عوام گناہوں سے توبہ کیا کرتے ہیں۔ اور خواص غفلت سے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سری سقطی کے پاس گیا۔ اور اُنکا چہرہ متغیر پا کر اسکا سبب پوچھا۔ انھوں نے فرمایا کہ آج ایک شخص نے مجھ سے توبہ کی کیفیت پوچھی۔ میں نے کہا کہ توبہ اسکو کہتے ہیں۔ کہ تو اپنے گناہوں کو نہ بھولے۔ اس شخص نے مجھ سے معاف کیا اور یہ کہا کہ توبہ گناہوں کے بولنے کو کہتے ہیں۔ جنید کہتے ہیں کہ میں نے سری سقطی سے کہا کہ بیشک اسکا کہنا سیک ہے۔ کیونکہ جب آدمی نے جھاسے وفا اور معصیت سے طاعت کی طرف رجوع کیا۔ تو وفا کی حالت میں جفا اور طاعت میں معصیت کا یاد کرنا خود جفا اور معصیت میں نل ہو۔

ترجمہ	گاہ بانگ زیر راقبلہ کئی	گاہ گریہ زار راقبلہ زنی
	گاہ بانگ زیر تیرا قبلہ گاہ *	اور گاہے گریہ زاروں بوسہ گاہ

شرح: پہلے مصرع میں۔ قبلہ کئی۔ بننے کی طاعت سازی۔ اور دوسرے میں قبلہ زنی یعنی بوسہ میدہی و محبوب میداری ہے۔ گریہ زار یعنی گریہ بسیار یعنی حضرت عمر بطور نصیحت عارفانہ فرماتے ہیں۔ کہ اے پیر چنگی اس سے پہلے تو نے بانگ زیر (آواز چنگ و سرود) کو قبلہ مقصود سمجھا تھا۔ اور اب نالہ و فریاد کو محبوب رکھتا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں خلاف طریقت ہیں۔ مطلب یہ کہ گزشتہ گناہوں کے اٹھار کو محبوب نہ رکھ۔ کیونکہ حالت وفا میں جفا کا ذکر خود جفا ہے۔ جس طرح تو نے گناہوں کو چھوڑا ہے۔ اسی طرح اُنکو یاد کر کے نالہ و زاری کو بھی چھوڑ دے۔ کیونکہ گریہ مقام شہیاری ہے اور ہوشیاری شرک خبی اور جبر خودی ہے۔ نکتہ این اشعار سے حسب ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر پیر چنگی کو خدا کے سامنے زاری اور پچھلے گناہوں کو یاد کر کے توبہ و استغفار کرنے سے منع کرتے ہیں۔ حالانکہ فی الواقع اشعار کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ حضرت عمر اسے توبہ خاص کی ہدایت فرماتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اے شخص تو ظاہری گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد غفلت کے باطنی گناہ سے کس ن سے توبہ کرے گا۔ اس توبہ کا نام توبہ خوں ہے

چونکہ فاروق آئینہ اسرار شد	جان پیر از اندروں بیدار شد
سچ یہ ہے فاروق تیرے روشن ضمیر	ہو گیا بیدار باطن مرد پیر

شرح - یعنی حضرت عمرؓ جو آئینہ اسرار الہی اور منظر اسمائے صفات خداوندی تھے، کی توجہ کے باعث پیر چنگی کو مطلوب حقیقی حاصل ہو گیا۔ اور وہ ذات حضرت عمرؓ میں شاہدہ اسرار کے وہل بجی اور صاحب جان بیدار بن گیا۔ اُسکی پہلی غفلت جاتی رہی۔ بعض نسخوں میں بیدار کی جگہ بیدار ہے۔ یعنی اُسکی روح اندرون (حقیقۃً جسم) سے بیدار ہو گئی۔ اُس نے مرتبہ فنا کو جو مرتبہ بقا حاصل کر لیا + اور یہ ظاہر ہے کہ مرتبہ بقا بلا ترک جسم ماضی حاصل نہیں ہو سکتا۔

ترجمہ	ہمچو جاں بے گریہ و بنے خدہ شد	جانش رفت و جان دیگر زندہ شد
	شکل جاں بے گریہ و خندہ ہوا	جان دیگر ملگئی زندہ ہوا *

شرح - یعنی جب طرح روح کو گریہ و شادی سے کچھ کام نہیں ہوتا۔ اسی طرح مطرب دنیوی طال و شادی سے بے تعلق ہو گیا۔ اور روح حیوانی کی جگہ اُسکو جان دیگر (روح ملکوتی) ملگئی + جس میں معرفت کے حاصل کرنے کا پورا مادہ موجود ہے۔

ترجمہ	حیرتے آمد و روشن آں زماں	کہ ہر وہ شد از زمین و آسمان
	دل میں کچھ حیرت سمائی اسقدر	اس جہان سے ہو گیا بالکل بدر

شرح - یعنی پیر چنگی کے دل میں بسبب شاہدہ اسرار حق جو حضرت عمرؓ کے آئینہ ذات سے جلوہ نما تھے، اسقدر حیرت محمودہ نے جگہ پائی کہ اُسے زمین و آسمان کی کچھ خبر نہ رہی۔ حیرت محمودہ کے معنی پہلے بیان ہو چکے ہیں۔

ترجمہ	جستجوئے ماورائے جستجو	من نمیدانم تو میدانی - بگو
	اور ہی شے کی ہوئی پہر جستجو	جس میں کر سکتا نہیں میں گفتگو

شرح - اسکا پہلا مصرعہ گذشتہ شعر کے لفظ حیرت پر محطوف ہے۔ یعنی پیر چنگی کے دل میں ایسی حیرت و جستجو طلب تجلیات الہی (آہی) نے گہر کر لیا۔ جو اس دنیا کی معمولی حیرت و جستجو سے الگ تھی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ دنیوی کاروبار کے متعلق حیرت و جستجو دیگر قسم اور اونے درجہ کی ہوتی ہے۔ اور تجلیات الہی کی حیرت و جستجو دیگر نوع اور اعلیٰ درجہ کی۔ اس میں اُس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دو مصرعہ یا تو مولانا کا متوالہ ہے۔ یعنی اسی مخاطب میں اُس جستجو کہ نہیں جانتا البتہ بگو اگر معلوم ہے۔ تو بتا دے۔ مطلب یہ کہ وہ جستجو (طلب تجلیات) ایک معنوی یا ذوقی امر ہے جو بتائے اور لفظ عبارت سے تعلق نہیں رکھتا۔ یا یہ کہ مطرب نے حضرت عمرؓ کو خطاب کیا ہے۔ یعنی جب مطرب شاہدہ اسرار حق سے حیران ہو گیا۔ تو یہ کہا کہ اس سے لگے مجھ کو ایک ایسی شے کی جستجو ہے جو معمولی جستجو سے الگ ہے۔ اے عمرؓ میں نہیں جانتا البتہ آپ جانتے ہیں۔ اُسے عرض کیج کہ میری رہنمائی کیجیو اور بطنی زبان سے گوش دل میں ڈال دیجئے۔ تاکہ میں واقف اسرار الہی ہو جاؤں۔

ترجمہ	حالِ قالے از ورا محال و قال	غرق شتم در جمال ذوالجلال
	اور سے کچھ اور بدلا حال و قال	ہو گیا غرق جمال ذوالجلال

شرح - یعنی مطرب کا حالِ قال الٰہی دنیا کے معمولی حال و قال سے بالکل جدا۔ اور وہ خود سراپا فنا اور غرق دریا سے

جمال الہی ہو گیا متغافل اللہ اور استغراق کے یہی سنے ہیں جو ابھی بیان ہوئے ہیں۔

غرقۂ غرقہ نے کہ خلاصی باشد	یا بجز دریا کے بشناسدش
ترجمہ غرق ہے ایسا۔ ابھرتا ہی نہیں	جانتا ہے اسکو رب العالمین

تشریح۔ اپنے مغرب بجز جمال الہی میں ایسا غرق نہیں ہوا تھا۔ کہ اس سے نجات ہو سکتی ہو کہ غرق حقیقی کی یہ مثال نہیں ہوتی۔ کہ مجازی کی طرح آج ہے۔ اور کل نہیں۔ دوسرے مصرع میں اگر دریا سے ذات حق مراد ہے تو یہ مطلب ہے کہ مغرب کا دریائے عشق میں ڈوب جانا۔ ایسا نہ تھا۔ کہ اسکی کیفیت بجز ذات اور کسی کو معلوم ہو سکتی۔ کیونکہ غرقہ دریا کی حالت بجز دریا کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اور اگر دریا اپنے دلی ہے تو دلی راوی سے شناسد کا مقولہ ہے۔ عوام کو اتنی عقل نہیں کہ عاشق صادق اور عاشق فاسق میں تمیز کر سکیں۔

عقل خبر و از کل پذیرانیتے	اگر تقاضا پر تقاضا پیتے
ترجمہ عقل خبر۔ کل سے پذیرا ہے ضرور	اور تقاضے پر تقاضا ہے ضرور

تشریح۔ یہاں سے مولانا قدس سرہ کا مقولہ شروع ہوا ہے۔ اور کل سے مراد یا ذات حق ہے۔ جو تمام موجودات میں ساری ہے۔ یا عقل کل یعنی عقل خدای اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا عرش الہی اور قوت جبرئیلی کی جانب سے ہرگز پذیرا استغراق و قبول کنندہ فنا ہوتی۔ اگر جذب حق کا تقاضے پر تقاضا نہوتا۔ کیونکہ وصول بحق بلا جذب حق غیر ممکن ہے۔ بعض نسخوں میں از کل گویا نیت ہے۔ اس صورت میں لفظ کل باطعام تشدید لام پڑ جائیگا۔ اور معنی یہ ہیں کہ عقل خبری عقل کل سے یا ذات حق کے حال سے بیشک گویا اور تکلم نہوتے۔ اگر اسید کا تقاضا نہوتا۔ کیونکہ لفظ اور تکلم بالاسرار اسی کل کے فیضان سے حاصل ہے۔ دوسرے مصرع پہلے کی شرط تو خیر ہے۔ اور پہلا جزلے مقدم۔

چوں تقاضا پر تقاضا میرسد	موج اس دریا پذیرا میرسد
ترجمہ چونکہ آتا ہے تقاضا دم بہ دم	یہاں تک آجاتی ہے غافل۔ موج ہم

تشریح۔ اس دریا سے بحر وحدت اور اینجا سے مرتبہ سلوک مراد ہے۔ یعنی چونکہ جذب حق (کشش الہی) تقاضے تقاضا کر کے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسلئے سالک کا استغراق اور فنا ہو جانا اسی بحر وحدت کی موج ہے۔ جو قطرے کو دریا میں ملا دیتا پاتی ہے۔ مطلب یہ کہ بلاتائید فیضی انسان اپنی کوشش سے کوئی مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا نہ کتے ایک عارف کا مقولہ ہے کہ دنیا میں ہر شخص مجذوب ہے۔ بعض کو سابقہ رحمت الہی نے اپنی طرف کھینچ رکھا ہے اور بعض کو سابقہ غضب نے سابقہ رحمت کے مجذوب اولیاء اللہ اور نیک بندے ہیں۔ اور سابقہ غضب کے مجذوب کفار اور دیگر اشیاء ہیں اس قاعدہ سے ہر شخص اپنی ذات کو معلوم کر سکتا ہے کہ وہ کس قسم کا مجذوب ہے۔

چونکہ قصہ حال پیر اینجا رسید	پیر و حالش روی در دریا کشید
ترجمہ قصہ جب پہنچا یہاں تک پیر کا	ہو گیا وہ غرق دریا کے فنا

شرح - ایجاب سے مقام استغراق مراد ہے۔ جو بظیفیل حضرت عمرؓ مطرب کو حاصل ہو گیا تھا۔ اور جبکی نسبت پہلے غرق گشتہ درجہ حال و الجلال فرمایا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ جب پیرنگی مقام استغراق تک پہنچ گیا۔ تو وہ خود اور اسکا حال دوریائی و جدت میں جا چہا۔ یعنی مطرب عارف متوالحال نہ گیا۔ بعض نسخوں میں روئے در پردہ کشید ہے۔ یعنی در پردہ فنا فی الذات مطلب یہ کہ وہ بہت جلد مرتبہ سلوک سے مرتبہ استغراق تک پہنچ گیا۔ اور فنا فی اللہ ہو گیا۔

ترجمہ	پیر و امن راز گفت و گو نشانہ	نیم گشتہ در وہان او بماند
	گفتگو سب چھوڑ بیٹھا خوش صفات	رہ گشتی آدمی کی آدمی منہ میں بات

شرح - یعنی مطرب بحر استغراق میں غرق ہو کر ذکر ماضی و مستقبل سب کو بھول گیا۔ اور استغراق کے باعث انکی زبان سے طاقت گویائی بالکل زائل ہو گئی۔ اور جو بات کہنے کی تھی۔ وہ آدھی کہی اور آدھی اُسکے منہ میں رہ گئی۔ مصرعہ ثانی۔ کتایہ از فنا و استغراق ہے۔ بعض نسخوں میں در وہان بماند ہے یعنی ہولانا کہتے ہیں کہ اُسکا نصف کلام۔ اور نیم مقولہ ہماری زبان پر رہ گیا تھا۔ جو ہنسنے بیان کر دیا۔ ورنہ وہ صاحب مقامات ملحق تھا۔ جسکے مفصل بیان کے لئے الگ ایک دفتر چاہئے۔ کیونکہ اہل فنا کا حال کتنا نہایت مشکل ہے۔

ترجمہ	از پئے ایں عیش و عشرت ساقی	صد ہزاراں جاں بشاید باختن
	سچ ہے ایسے عیش و عشرت کے لئے	جان اپنی ہار دینی چاہئے۔

شرح - عیش و عشرت سے مقام وحدت تک پہنچنا۔ اور تعینات و عالم کثرت سے نجات پا جانا مراد ہے۔ اور دوسرے مصرع میں جانہازی یعنی فنا فی الذات۔ یعنی مقام وحدت میں عیش و عشرت کرنے کے لئے ایک جان کیا لاکھ جانیں ہار دینی چاہئیں۔ کیونکہ مقام وحدت الہی بیش قیمت چیز ہے۔ کہ اُسکے مقابلہ میں لاکھوں جانیں بیچ اور محض لائے ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے۔ ہر دو عالم قیمت خود گشتہ۔ نرخ بالا لکن کہ از زانی ہنوز +

ترجمہ	ور شکار بیشیہ جاں۔ باز بائش	ہیچ خورشید جہاں۔ جاں باز بائش
	صید و شکار جانکی خاطر باز بن	شکل خورشید جہاں جانناز بن

شرح - پہلے مصرعہ میں لفظ باز یعنی طائر شکاری۔ اور دوسرے میں جانناز و صف ترغیبی ہے یعنی سامی و کوشش کنندہ۔ اور بیشیہ جاں۔ سے بیان معنوی مراد ہے جس میں جذبات روحانی اور تجلیات روحانی کا شکار بکثرت ملتا ہو۔ یعنی اسے مخاطب باز کی طرح معنوی جنگل (دشت حقیقی) میں جذبات روحانی۔ اور تجلیات روحانی کا شکار کیا کر۔ اور منزل عشق میں خورشید جہاں تاب کی طرح جانناز بکھرے۔ تاکہ تجھے نور معنوی حاصل ہو۔ خورشید کی جاننازی یا جانفشانی مکمل آتی کو زانا۔ اور تمام عالم میں نور پس لانا ہے۔ اور انہیں معنوی کی طرف آئندہ شعر میں اشارہ کیا گیا ہے +

ترجمہ	جانفشاں افتاد خورشید بلند	ہر دے تھی سے شود۔ پُرے کشند
	جانفشاں ہے چونکہ خورشید بلند	وز سے رہتا ہے پُرے سے کشند

شرح - لفظ قی مضف تھی ہے بننے عالی - مطلب یہ کہ جانفشانی سے تویہ نہ سمجھ کہ میرا کچھ گھٹ جائیگا - نہیں بلکہ سب گھٹا بہتر رہیگا - چنانچہ آفتاب کو دیکھئے کہ اپنی جان لینے روشنی کو تمام دن عالم پر افشاں کرتا رہتا ہے - اور شام کو اُسکا نور کم ہو جاتا ہے - مگر فیضان الہی چھکے وقت اُس گھٹائے کو پھر بہر دیتا ہے - علیٰ ہذا القیاس عشق الہی میں جانفشانی کرنے والے کو فانی الذات ہو جاتے ہیں - مگر یہ فنا انکو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتی - بلکہ زیادتی مراتب کا باعث ہے اور اس سے انہیں جدید زندگانی اور نئی روح حاصل ہو جاتی ہے -

ترجمہ	جان چھڑک لے آفتاب مصنوعی	مرجان کہنہ رہا بنما نوی
	اور جہان کہنہ کو دکھلا نوی *	

شرح - لینے اے آفتاب عالم یعنی (باقیہ انجام) دے سالک طریق عشق حقیقی (باقیہ ابتدا) تو راہ حق میں جانفشانی کر - اور جہان کہنہ یعنی قلب خستہ کو (جو محبت ماسوی اللہ کے باعث ناکارہ ہو گیا ہے) گلشن عشق حقیقی کی تازگی و کھلتی ہوئی ممکن ہے کہ آفتاب مصنوعی سے ذات حق اور جان سے علم معرفت مراد ہو جو باعث حیات روحانی ہے - اس صورت میں گویا مولانا یہ دعا کرتے ہیں - کہ اے اللہ تو میں علم و معرفت عطا فرما - اور جہان کہنہ یعنی قلب مردہ کو اس سے نئی زندگی عطا کر - کیونکہ روحانی زندگی علم الہی اور معرفت ربانی ہی کا نام ہے -

ترجمہ	آدمی کے جسم میں ہر لحظہ - جان	میرزا از غیب جس آب رواں
	آتی ہے یوں جس طرح آب رواں	

شرح - یہ شعر تجرید و اشال کی طرف اشارہ کر رہا ہے - جسکی بحث تفصیل گذر چکی ہے - اور یہاں اس شعر کے لائنوں سے یہ غرض ہے - کہ جب منبع فیض سے ہر وقت ہر چیز نئی ہوا کرتی ہے - تو جانفشانی سے تو کیوں گہرا رہا ہے - ایسے عوض تجھ کو حیات ابدی نصیب ہوگی - پہلے مصرعہ میں رواں یعنی روح ہے - اور دوسرے میں بننے جاری - اور مطلب شعر یہ ہے کہ آدمی کے بدن میں آب رواں کی طرح ہر دم بطور تجرید و اشال غیب سے نئی روح آتی رہتی ہے - پھر کیا فانی الذات ہونے کے بعد تجھے نئی زندگی اور حیات ابدی حاصل نہ ہوگی؟ یہ تیرا خیال غلط ہے - بلکہ ضرور ہوگی *

ترجمہ	آتی ہے ہر دم ندا یہ غیب سے	وز - جہان تن بروں شو - میرسد
	چل نکل - اس عالم پر غیب سے	

شرح - لینے غیب سے عالم دنیا میں ہر دم - ہر چیز نو بہ نو ہو کر پہنچتی ہے - نیز یہ خطاب آتا رہتا ہے کہ از جہان تن بروں شو - لینے اسے شخص جسم ظاہری سے نکل کر مرتبہ فانی اللہ حال کرنا کہ حیات جاودانی کا باعث ہو -

تفسیر و حاشیے آں دو فرشتہ کہ ہر روز بر سر بازار متاوی کنند کہ اللہم خط کل مشفق خلفا
اللہم خط کل مہمک تعلقا و بیان آئمہ شفق مجاہد راہ حق ست نہ سرف راہ ہوا -

ترجمہ اُن دو فرشتوں کی دعا کی تفسیر جو ہر روز ہر بازارِ مادی کرتے ہیں۔ کہ اے خدا ہر سخی آدمی کو نعم البدل عطا فرما اور ہر بخیل کے مال کو ضائع کر۔ اور اس بات کا ذکر کہ سخی سے مراد وہ شخص ہے جو اوقی میں کوئٹھ کرے۔ اور اس کا مال نیکو کے رستہ میں صرف ہوتا ہو۔ نہ کہ وہ جو فحش خواہشوں کے متعلق بچا صرف کرے۔ اور اپنے آپ کو سخی سمجھے۔

شرح۔ یہ مولانا قدس سرہ پہلے یہ فرما چکے ہیں کہ ہر زمیں ان غیب نو نو میرسد۔ اور اب اس حدیث کو جو بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اسی مطلب پر بطور استدلال نقل فرماتے ہیں۔ خلف یعنی بدل۔ اور تلف یعنی نقصان سے خلف و تلف اخروی مراد ہے۔ یعنی ہر روز دو فرشتے یہ دعا کرتے ہیں۔ کہ اے خدا ہر سخی کو آخرت میں ابنیک دے۔ اور ہر بخیل کو عقیقہ میں نقصان پہنچا۔ اور اگر خلف و تلف مال دنیوی مراد لیا جائے۔ تو بھی منہ درست ہیں۔ یعنی اے خدا سخی کو دنیا میں نعم البدل اور بخیل کو نقصان غایت فرما۔ مال بعض مرتبہ سخی کو دنیا میں نعم البدل نہیں ملتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اُس نے شاید مملوک غیر میں سے خرچ کیا ہے۔ یا بے محل اٹھایا ہے۔ اور تبض صورتوں میں بخیل کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اس کا باعث اس کی اور بے فنی عبادتیں ہیں۔ جو تلف سے روکتی ہیں۔ یا یہ سبب ہے کہ گو مسک کا مال بافضل تلف ہو۔ مگر اُسید ہے کہ غریب ہو جائیگا نیز اگر خلف و تلف سے اخلاق نیک و بد کا پیدا ہونا مراد ہو تو بھی صحیح ہے۔ کیونکہ اکثر سخی نیک اخلاق اور اکثر مسک بد اخلاق ہوتے ہیں اہل تصوف کے نزدیک فرشتے سے قوتِ ملکیت مراد ہے۔ جو حسب مضمون حدیث مذکورہ ہر وقت ندا کر رہی ہے۔ مگر اُس کو کوئی نہیں سن سکتا۔ اور اہل ظاہر کے نزدیک یہ معنی ہیں کہ دو فرشتے آدمی کی صورتِ نکر آواز دیتے ہیں۔ چنانچہ لفظ بازار سے ہی منہ معلوم ہوتے ہیں۔ جو اہل ظاہر سے سمجھے ہیں۔

گفت پیغمبر کہ دائم بہر پند	دو فرشتہ خوش منادی مکنند
ترجمہ کہتے ہیں پیغمبروں کے مفتدا	دو فرشتے روز کرتے ہیں ندا

شرح۔ یعنی پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ ہر روز عبت کے لئے دو فرشتے ہر بازار ندا کرتے ہیں۔ اور انکی ندا مضمون یہ ہے کہ

کالے خدا یا منفق را سیر دار	ہر دم شان را عوض دہ۔ صد ہزار
ترجمہ رکھ کر میوں کو آہی مالدار +	اک دم کے بدلے میں دے سو ہزار

شرح۔ یعنی فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اے خدا آخر چکر نے والوں کو سیر رکھ۔ اور اُن کو ایک دم کے بدلے لاکھ دم مرحمت فرما۔ کیونکہ تو وعدہ کر چکے کہ ہم نیک کرنے والوں کو دس گنا بلکلاس سے بھی زیادہ اجر عطا کر دیتے ہیں۔

اے خدا یا مسکاں را اور جہاں	تو مدہ الا زیاں۔ اندر زیاں
ترجمہ اور جو مسک مال و زر پر جان دے	اُسکو تو نقصان پر نقصان دے

شرح۔ اُنہیں فرشتوں کا مقولہ ہے۔ جو یہ ندا کرتے ہیں۔ کہ اے خدا انخیلوں کو جو نقصان در نقصان دے گا اور کوئی چیز نہ دے گا کیونکہ جب وہ تیری راہ میں خج نہیں کرتے تو انکا مال بیشک ضائع ہو جائے گا۔ قابلِ رحم ہے۔

اے خدایا مسکایا اودہ تلف	اے خدایا منفقان راودہ تلف
ترجمہ - اے خدا اہل کرم کو دے تلف	ترجمہ - اے خدا اہل کرم کو دے تلف
شرح - یہ شعر تم کلام فرشتگان ہے۔ یعنی اے خدا انہوں کو نعم البدل عطا فرما اور بخلیوں کو ہمیشہ نقصان پہنچا۔	شرح - یہ شعر تم کلام فرشتگان ہے۔ یعنی اے خدا انہوں کو نعم البدل عطا فرما اور بخلیوں کو ہمیشہ نقصان پہنچا۔
منفق و مسک - محل ہیں یہ بود	چوں محل باشد تو شرے شود
ترجمہ - منفق و محل جیسے خاص پر	ترجمہ - محل ہیں۔ دونو باتیں پُر اثر
<p>شرح - یعنی منعی اور بخل ہی بہتر ہے۔ جو محل سخاوت و محل پر نگاہ رکھے۔ اور خرچ وہیں کرے جو خرچ کرنے کی جگہ در مقام نیکی ہو اور بخل ہی وہیں کرے جو بخل کی جگہ (مقام ہدی و نفس پرستی) ہو۔ ورنہ صرف کی جگہ بخل اور بخل کی جگہ صرف کفران نعمت خداوندی اور بالکل غیر موثر ہے۔ یعنی نہ دنیا میں کوئی نیک نتیجہ پیدا کر سکتا ہے۔ نہ عقیبت میں۔ مثلاً فقیروں سکینوں۔ یتیموں۔ قرض داروں۔ محتاج قربت والوں کو دنیا سخاوت ہے۔ اور زندقوں بھانڈوں۔ پیلے۔ تماشوں۔ شہوت پرستیوں۔ خطوط انسانی سے متعلق مجلسوں میں دنیا کفران نعمت ہے۔</p>	
اے بسا المساک کز اتفاق بہ	مال حق را خبر با مر حق مدہ
ترجمہ - بخل بہتر ہے کہیں اسراف سے	مال حق کو دیکھ حکم حق سے دے
<p>شرح - یعنی بہت سے محل ایسے ہیں۔ جن میں بخل کرنا خرچ کرنے سے بہتر ہے دیسے موقعوں کی شرح بھی بیان ہو چکی ہے، اسلئے اے مخاطب تجھ پر فرض ہے کہ اپنے مال کو جونی الواقع تیرا نہیں ہے۔ بلکہ خدا کی امانت ہے بے موقع خرچ نہ کر۔ بلکہ وہیں اٹھا جہاں خدا کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَاللَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَاللِّسْكِينِ وَالْبَنِينَ السَّبِيلِ۔ یعنی اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اپنا مال نیکیوں میں صرف کرنا چاہتے ہو تو ماں باپ اور قربت والوں اور یتیموں اور سکینوں کو دو۔</p>	
تا معوض یا بی تو مال بیکراں	تا نپاشی از عباد و کافراں
ترجمہ - تا معوض مجھے مال بیکراں	ترجمہ - تا نپاشی از عباد و کافراں
<p>شرح - یعنی اپنے مال کو حکم خداوندی اور مرضی الہی کے مطابق حسب محل صرف کر۔ تاکہ لکے بدے میں بے انتہا دولت حاصل ہو۔ ورنہ بے محل خرچ کرنے سے تیرا شمار انہیں کافروں میں ہو جائیگا۔ جو پیغمبروں کے شانے کو اپنا مال صرف کیا کرتے تھے۔ اور اسکو وسیلہ ثواب سمجھتے تھے۔</p>	
کاشتراں قربان ہی کرو نہ تا	چہرہ گرد و تیغ شاں بر مصطفیٰ
ترجمہ - ذبح کرتے تھے ستر جو بیدریغ	مصطفیٰ پر تا ہو غالب انکی تیغ
<p>شرح - یعنی جو صرف کر نیوالوں کی مثال ایسی ہے۔ جیسا کہ کفار عرب نذرین مان مان کر اپنے اونٹ ذبح کیا کرتے تھے۔</p>	

اگر انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح حاصل ہو جائے۔ چونکہ یہ صرف بالکل بیجا تھا۔ اسلئے ثواب کے بدلے انہیں اللہ عذاب جہنم نصیب ہوا۔ اسکے متعلق قرآن مجید کی آیت آئندہ نقل ہوگی نکتہ مولانا قدس سرہ نے بیجا صرف کرنے والوں کو اُن کھار عرب سے تشبیہ دی ہے۔ چونکہ خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مغلوب کرنے کو اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ نہایت خوفناک تشبیہ ہے اور چونکہ قطب زمانہ کی زبان سے نکلی ہے اسلئے سلیکین کو اس کے سچ ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہ کرنا چاہئے۔ اس تشبیہ کا نتیجہ یہ ہے کہ بیجا صرف کرنے والے خدا اور اس کے رسول کے صریح دشمن ہیں۔ ثمود بالذکر من ذلک۔

ترجمہ	امر حق را بازوان از واسلے	امر حق را در نیاید ہر دے
	حکمر حق کو جان واسلے سے کہیں	عالم حکم خدا ہر دل نہیں

شرح - واسلے اور دے بیاتے مجھول ہے۔ اور واسلے سے دے قابل مراد ہے۔ یعنی اے مخاطب امر خداوندی (صرف مال) کو کسی دلی کامل سے پوچھ وہ تجھے سید مارا ستہ بتا دیگا۔ کیونکہ ہر شخص امر حق کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا۔

ترجمہ	چوں غلام باغیئے کو عدل کرو	مال شہ بر باغیاں او بدل کرو
	ہے وہ بدخو شاہ کا باغی غلام	مال شہ جو باغیوں کو دے تمام

شرح - یہاں لفظ عدل یعنی خروج و بچنے عدالت و انصاف دونوں طرح صحیح ہے۔ اور شاہ یعنی خواجہ مالک ملینے بیجا خرچ کرنے والی کی دوسری مثال اس باغی غلام کی ہے جس نے مالک کی مخالفت و حکومت سے عدل یعنی خروج کیا یا اپنے ذہن میں اسکو انصاف سمجھا کہ مالک کا مال باغیوں کو بخش دیا۔ نکتہ - اس شعر میں بیجا خرچ کرنے والے کی طرح اس شخص کو بھی باغی (خدا اور رسول کا دشمن) لگایا ہے جو ناجائز اور خلاف شرع افعال کے وسیلہ سے مال حاصل کرے۔ اس سے صاف نکلتا ہے کہ زندگی بھر دے۔ دوم۔ ڈھائی اور تمام فساق و فجار خدا و رسول کے دشمن ہیں۔ اور اُن کی پرورش کرنے والے اس باغی غلام کی مانند ہیں جو مالک کا مال چر کر دیگر باغیوں کی نذر کرتا رہتا ہے۔ حال مطلب یہ کہ بیجا خرچ کرنے والا نیک خدا ہو کر خدا کا مال دشمنان خدا فساق و فجار کے حوالہ کر کے اپنے لئے قیمتی جہنم خریدتا ہے۔ اَسْتَغْفِرُ اللہَ رَبِّیْ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَ اَتُوبُ اِلَیْہِ

ترجمہ	طرفہ ترکا نہا ہے پنداشت عدل	کز سخاوت کردہ ام ایثار و بدل
	اور اسکو عدل بچے پُر غرور	یا کہے میں نے سخاوت کی ضرور

شرح - یعنی خدا کے مال کو بیجا صرف کرنا ایسا ہے جیسے کوئی باغی غلام اپنے مالک کا مال دیگر باغیوں کی نذر کر دے اور اُس پر عجیب بات یہ ہے کہ اس صرف بیجا کو سراسر انصاف اور عین جود و سخا خیال کرے۔ حالانکہ یہ محض بے انصافی اور جود و سخا سے کوسوں دور ہے۔

ترجمہ	عدل اس باغی بوداوش پیش شاہ	چہ فراید۔ دوری و ور وئے سیاہ
	عدل اس باغی کا بیشک پتر شاہ	اور کردیگا اُسے بس روسیہ

شرح - سینے اُس باغی غلام کے عدل و انصاف سے مالک کے روبرو اسے کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ بلکہ اور نفرت اور روپاہی بڑھ جائیگی۔ علانہ القیاس بجا خرچ کرنے والے کو بارگاہ مالک حقیقی سے ثواب کی جگہ عذاب جہنم اور روسیاهی کی اُمید رکھنی چاہئے۔ یہ بجا خرچ کرنا خدا کی امانت میں خیانت کرنی ہے جسکو کبیرہ گناہ سمجھنا چاہیئے۔

ترجمہ	غافلوں کا ذکر ہے قرآن میں	در پنی انداز اہل غفلت ست	کان ہمہ لنفاق ہاشاں حسرت
	خرچ کر کے ہیں وہ سب نقصان میں		

شرح - لفظ پنی کی تحقیق پہلے گزری ہے۔ جسکو فارسی زبان میں بٹنے قرآن مجید سمجھتے۔ بعض نسخوں میں پنی کی جگہ نہا ہے۔ یعنی قرآن اور انداز بٹنے ڈرانا یا عبرت دلانا۔ یعنی اہل غفلت کے ڈرنے کے لئے قرآن مجید کی ایک آیت میں یہ مضمون موجود ہے۔ کہ کافروں کے بجا خرچ کرنے کا انجام سراسر حسرت ہوگا۔ وہ آیت یہ ہے اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اَنْفِیْقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لَیْمٌ مِّنْ دُوْنِ سَبِیْلِ اللّٰهِ فَمَنْ یَّسْتَفِیْھُمْ اَمْ اَنْ تَكُوْنُ عَلَیْھُمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ یَجْعَلُوْنَ ؕ ہ یعنی کافر اسلئے اپنے مال خرچتے (اور اونٹ ذبح کرتے) ہیں کہ لوگوں کو خدا کے سیدھے رستے (ایمان اور تصدیق) سالت پیغمبر آخر الزماں سے روکے کہیں یہ لوگ اس منصوبے میں غمگین نہ ہوں۔ اور ان کا تمام مال خرچ کر ڈالیں گے۔ اور انجام کو انکا بجا خرچ کرنا انہیں کے لئے باعث حسرت ہوگا۔ اور یہ فتح مکہ کن عاجز و مغلوب کے جائیں گے۔ دوسری آیت یہ ہے اِنَّ الْمُبَلِّغِیْنَ كَاَوْاِیْمَانَ الشَّیْطٰنِ ہ یعنی انہیں شک نہیں کہ بجا خرچ کرنے والے شیطان بھائی اپنے بلیس کے تابع فرمان اور اس کے دوست ہیں۔ نیز عرب کا مقولہ ہے کہ لَا خَیْرَ فِی السَّرَفِ وَلَا سَرَفٌ فِی الْخَیْرِ ہ یعنی اسراف بجا میں خیر نہیں اور خیر میں اسراف بجا نہیں۔

ترجمہ	کہہ والے بہر ایذا سے رسول	سرو راں مکہ در حرب سول	بود شان قربان بامید قبول
	کر لئے تھے اونٹوں کو قربان بولہ قبول		

شرح - یعنی سرداران مکہ اور کفار قریش اس نیت سے کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ میں فتح حاصل کریں۔ قربانیاں کیا کرتے تھے۔ اور ان کو یہ امید تھی کہ خدا ہماری قربانیوں کو قبول فرما کر میں محمد علیہ الصلوٰۃ پر فتح دیگا۔ حالانکہ یہ سراسر اسراف بجا تھا۔ اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ انکی قربانیاں ضایع ہوئیں۔ اور فتح ہو گیا۔

ترجمہ	اسلئے رہتا ہے ہر مومن کو بیم	بہر آل مومن ہے گوید ز بیم	در نماز احضار الصراط المستقیم
	کہتا ہے احد الصراط المستقیم		

شرح - یعنی چونکہ جمیع طاعات و عبادات کا ثواب نیک نیتی پر مبنی ہے۔ اسلئے مومنوں پر ہر نماز میں احضار الصراط المستقیم دل سے خدا تو نہیں سیدھا راستہ دکھا، کہنا واجب ہے۔ گو نماز خود فعل خیر۔ اور صراط المستقیم ہے۔ لیکن تاہم فساد نیت

کے خوف سے ہر نماز میں آیت مذکورہ کی تکرار واجب کی گئی ہے علیٰ ہذا القیاس خلافت کو بظاہر فعل نیک اور طاعت ہے۔ مگر فسادیت کے باعث شر اور موجب حسرت ہو جاتی ہے۔

آں درم دادن نخی رالایق ست	جان سپردن خود سخائی عاشق ست
ترجمہ گو درم دنیا سخی کا کام ہے	جان دینی عشق کا انجام ہے

شرح - جان سوچنے سے مجاہدہ فی سبیل اللہ خدا کے رستے میں جان دیکر کوشش کرنا مراد ہے اور طلب یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے رستے میں قسطاں صرف کرتے ہیں انکا نام نخی اور عیان تک جھونک دیتے ہیں انکا عرف عاشقان الہی ہے۔ چونکہ عاشقان کو ہیچ سمجھتے ہیں۔ اسلئے انکا قول ہے کہ جس نے عشق کے رستے میں اپنی جان ندی وہ نخل ہے۔

مان دہی از بہر حق نانت دہند	جان دہی از بہر حق جانت دہند
ترجمہ مان دینے والے کو ملتی ہے جان	جان دینے والے کو ملتی ہے جان

شرح - مینے اگر تو خدا کے لئے کسی ضرورت مند کو روٹی دیگا۔ تو مجھے غیب سے فرخ روزی عطا ہوگی۔ اور اگر گسے رستہ میں چائیک ڈالے گا۔ تو نبی زندگی عطا کی جائیگی۔ جو اس دنیوی زندگی سے بدرجہا افضل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ يَنْتَوِيضُونَ فِي الْحَرْبِ اللَّهُ آمُوْنَا بَلْ لَكُم مِّنْ حَيٰوةٍ مَّا تَشْعُرُونَ اے اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھ دے ڈالتے ہیں۔ انکو مردہ نہ جانو۔ بلکہ وہ خدا کے نزدیک زندہ ہیں۔ انکو روزی ملتی ہے۔ وہ خوش و خرم ہیں۔

گر بر نیرد بر گمائے ایں چنار	برگ بے پر گیش نخت کردگار
ترجمہ جھاڑ دیگا برگ کو گر یہ چنار	بخند دیگا اور اسکو کردگار

شرح - چنار ایک قیم کا نہایت کلاں اور اونچا درخت ہوتا ہے۔ یہاں چنار سے بلند مرتبہ نخی مراد ہے۔ اور برگ بے برگے بننے عوف بے سامانی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اس چنار (بلند مرتبہ اور عالی حوصلہ نخی) کے پتے گر جائیں گے مینے سخاوت کے سبب اسکا کچھ مان بحسب ظاہر کم ہو جائیگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بے برگ کی کا اچھا بدلہ لاغایت فرا دیگا۔ چنانچہ آئندہ شعرا ہی مصلوں کی تائید کرتا ہے۔

گر نماند از جو دوست تو مال	کے کند فضل بہت پائے مال
ترجمہ اگر کرم نے سے لیا ہے تیرا مال	کب کریگا فضل خالق پائے مال

شرح - مینے اگر سخاوت کے سبب تیرے پاس کوڑی تک نہ رہے۔ تو اسکا خیال نہ کر۔ کیونکہ تجھ کو فضل الہی پال نہ کرے گا بلکہ نعم البدل دیگا۔ جہاں خدا کے رستہ میں صرف کیا جائے وہ دنیا میں ہی بڑھتا ہے۔ آخرت میں ہی۔

ہر کہ کار و گرد و انبارش تھی	لیکیش اندر ضرر عہ باشد ہی
ترجمہ ہر جو اسے کا ذخیرہ ہے تھی	لیکن انکے کہیت میں ہے بہتری

شرح - کار و صیغہ مضارع غائب ہے مشتق از کاشتن بنے توانا - کسیت میں بیج ڈالنا - اور انبار بننے ذخیرہ تخم
 لینے جو شخص کسیتی بونی شروع کرتا ہے - اسکا انبار تخم کو حسب ظاہر خالی ہو جاتا ہے - لیکن باعتبار باطن کسیت میں اس کے لئے
 بہت کچھ ہتیری کے سامان موجود ہوتے ہیں - دیکھ لیجئے ایک ایک تخم سے غلہ کے ہزاروں دانے نکل آتے ہیں - اور زمیندار
 مالامال ہو جاتے ہیں - اسطرح سخاوت کرنے سے گو تھوڑا سا مال ہاتھ سے نکل جاتا ہے - مگر ایک درم کے شر تو دنیا میں
 لہاتے ہیں - اور ذخیرہ آخرت کا مال خدا کو معلوم ہے *

ترجمہ	وانکہ در انبار ماند و صرفہ کرد	اسپش و موش حوا و ہاش خورو
	ڈھیر رکھا بنے اور صرفہ کیا	اسکو بس موش حوا و ہاش کھا گیا

شرح - ماند بنے گذشت اور صرفہ بنے نگلی ہے - اور اسپش خرید علیہ پیش ہے - پیش جوں کو کہتے ہیں - اور یہاں
 اس لفظ سے وہ چھوٹا سا جانور مراد ہے - جانلج میں پیدا ہو جاتا ہے - اور جب کو آرو و ولے سرسری کہتے ہیں - مطلب یہ
 ہے کہ بنے تخم کو ذخیرہ ہی میں چھوڑ دیا - اور غلہ پونے میں تنگی کی - اس کے تخم کو سرسریاں اور حادثات زمینی و آسمانی کے
 جو ہے کھا گئے - نہ تخم رہا - اور نہ کسیت بویا گیا - علی ہذا القیاس جو لوگ خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے بخلی کرتے ہیں وہ نفع
 تو کیا اٹھائیں گے ہل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں - حدیث شریف میں ہے کہ نبی اللہ سے قریب - جنت سے قریب
 آدمیوں سے قریب دو زنج سے بعید ہے اور نبیل اللہ سے دور جنت سے دور - آدمیوں سے دور - دو زنج سے
 قریب ہے دوسری حدیث یہ ہے کہ کثیر و امال الیخیر یجادث او فادث یعنی بخل کو خبر دید کہ تیرے مال پر یا کوئی
 آفت آگئی - یا کوئی وارث کھا لے گا -

ترجمہ	ایں جہان نفی است و اثبات جو	صورت صفت و نعمات جو
	یہ جہاں منفی ہے تو باقی کو ڈھونڈ	تیری صورت مہر ہے منی کو ڈھونڈ

شرح - یعنی عالم دنیا سرسعد و نعم فانی اور ذات حق بیشک اثبات و باقی ہے - تو فانی کا لحاظ چھوڑ کر اثبات کو
 ڈھونڈ - اور اپنی ظاہری صورت کو جو صفر یعنی اسرار سے خالی ہے ترک کر کے اپنے معنی و مطلوب یعنی ذات حق کو طلب
 کر - جو صیغہ امر مشتق از جستن - یہاں منی کو شش کرنا ہے - اور نعمات میں تائے فوقانی بننے خود ہے *

ترجمہ	جان شور و تلخ پیش تیغ بر	جان چوں در پائے شیریں راجخ
	جان شور و تلخ کو کر دے حلال	جان شیریں کو خریدے بالکال

شرح - یعنی اس جان کو جو غلبہ نفس لہارہ اور اوصاف جسمی کے باعث شور و تلخ ہو گئی ہے - تیغ فنا کے سانچہ لیا پیچنے
 روح حیوانی کو قتل کر دے تاکہ مرتبہ تقاضا حاصل ہو - اور اسکے بدلہ میں وہ جان باقی (وصال الہی) خریدے جو دریائی
 شیریں کی مانند ہمیشہ فیض ساں ہے *

دورنے دانی شدن زیر آستان	گوش کن بارے زمین این آستان
ترجمہ تجھ سے گر چہتا نہیں یہ آستان	آستانیں اک عجائب داستان
شرح - یسے اگر تو آستان پتی سے بارگاہ عالی کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ تو یہ داستان سنے۔ شاید تجھ کو اس سے شانہ دنیا کے ترک اور بارگاہ عالی کے اختیار کا شوق پیدا ہو جائے۔ بعض نسخوں میں نے دانی کی جگہ نے تانی ہے۔ مخفف توانی	
قصہ خلیفہ کہ در کرم در زمان خود از حاتم گذشتہ بود	
ترجمہ ایک بادشاہ وقت کا قصہ جو اپنے جو دو کرم میں حاتم سے بڑھ گیا تھا	
یک خلیفہ بود در ایام پیش	کردہ حاتم را کدے جو خوش
ترجمہ آگے وقتوں میں اک ایسا شاہ تھا	حاتم اُسکا بندہ درگاہ تھا
شرح - یسے پہلے زمانے میں ایک ایسا نخی بادشاہ تھا۔ کہ اُسکی بخشش نے حاتم کو اپنا غلام (درہین کرم) بنالیا تھا یسے اُسکا کرم جو حاتم پر غالب تھا حاتم ایک شونہی کا نام ہے۔ جسکے زمانہ پر پتہ لڑا اس نے فرکیہ ہے۔	
راست بود و کرم افراسختہ	فقر و حاجت از جہاں برداشتہ
ترجمہ تابلند اُسکی سخاوت کا علم	ضامن حاجات تھا اُسکا کرم
شرح - یسے اس بادشاہ نے علم جو دست قدر بلند کیا۔ کہ فقر و حاجت کے سبب جہاں سے اٹھ گئے۔ لوگوں کی جائیز بالکل نفع ہو گئیں۔ اسکا یہ مطلب نہیں کہ اُسکے جو دے کے باعث زمانہ میں کوئی محتاج ہی نہیں رہا۔ بلکہ یہ غرض ہے کہ اُسنے اکثر کی حاجت بڑی کی	
بھر و کان از جو داو صاف آمدہ	داد آواز قاف تا قاف آمدہ
ترجمہ بھر و کان اُسکی سخاوت سے تھے صاف	داد اُسکی قاف سے تھی تا قاف
شرح - یسے دریا اور کانیں اُسکے جو دے خالی ہو گئیں۔ اور اُسکی داد قاف سے قاف (ابتداء سے انتہاء) عالم تک پہنچ گئی۔ اس شعر میں اس خلیفہ اکرم کے جو دو سخاوت کا شاعر نے بالغہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔	
در جہان خاک ابر و آب بود	منظر بخشایش و تاب بود
ترجمہ اس جہاں میں رشک ابر و آب تھا	منظر بخشایش و تاب تھا
شرح - جہاں خاک سے عالم خالی یسے دنیا مراد ہے۔ اور ابر و آب بھنے کریم و فیاض - یسے وہ بادشاہ دنیا میں منبر لہ ابر و آب اور صاحب فیض و احسان اور منظر اس منظر و تاب تھا یسے اللہ تعالیٰ کی صفت کریمی کی جہاں اُس میں پائی جاتی تھی۔	
از عطایش بھر و کان در زلزلہ	سوئے جو دش قافلہ در قافلہ
ترجمہ بھر و معدن کو سخا سے زلزلہ	جو د فرما - مزج ہر قافلہ

شرح - زلزلہ سے عجز و خجالت اور لغزش و اضطراب مراد ہے اور قافلہ و قافلہ پہنچنے گروہ در گروہ - یعنی اسکی بخشش ہے دریا اور کانیں عجز و خجالت کی حالت میں زبان حال سے کہہ رہی تھیں - کہ آپ ہم میں کچھ نہیں رہا - ہمارا سارا سرمایہ اُسکے جو در و کرم کے کام آگیا ہے - اور دوسرے مصرعہ کا یہ مطلب ہے کہ حاجتمند گروہ در گروہ اُسکے کرم کی طرف متوجہ ہوتے تھے - اور مال مال ہو کر اپنے اپنے گھر کی طرف چلے جاتے تھے ۔

ترجمہ	قبلہ حاجت در و دروازہ اش	رقمہ در عالم بچو آوازہ اش
	تبدل اسکا دروازہ ہوا	دہر میں بخشش کا آوازہ ہوا

شرح - در سے باب قلعہ اور دروازہ سے دال آستانہ بارگاہ مراد ہے - یعنی اُس بادشاہ کا آستانہ قبلہ حاجت تھو اپنی ضرورت مند ہمیشہ اُسکی طرف متوجہ رہتے تھے - اور اُسکے جو کا آوازہ تمام عالم میں پھیل گیا تھا - اُسکا کرم سب جگہ مشہور تھا ۔

ترجمہ	ہم عجم ہم روم و ہم ترک و عرب	ماندہ از جو دو و نحائش و عجب
	ایک عجم کیا روم کیا ترک و عرب	جو در سے اُسکے تھے حیراں بیکسب
	آب حیواں بود و دریائے کرم	زندہ گشتہ ہم عرب و ہم عجم
	آب حیواں تھا وہ دریائے کرم	اُس سے زندہ سب عرب سارا عجم

شرح - یعنی ترک و روم اور عرب و عجم سب اُسکی سخاوت سے متوجہ تھے - اور وہ بادشاہ آب حیواں اور دریائی کرم تھا - جسکی فیض رسانی اور جو دو و عطائے باعث عجم و عجم سے نہت قدیم کے محتاج اور ضرورت مند لوگ پرورش پاتے تھے اس شعروں میں غلیفہ کی سخاوت کو بطور ثناء و ثناء کے بیان کیا گیا ہے ۔

ترجمہ	اندر آیام چہیں سلطان داد	بشنو کنول داستانے بالکشا
	بایں باذل بادشہ کے وقت کی	داستان طول سن لے منوی

شرح - یعنی ایک سخی بادشاہ کے زمانہ کا ایک طویل قصہ سنئے جو ایک اعرابی درویش اور اُسکے گھروالی کے متعلق ہے اور جس میں بڑے بڑے اسرار و معرفت بیان کئے گئے ہیں - داستانے بالکشا دیا تو یعنی داستان طویل ہے یا یہ سنئے ہیں - کہ اُس کریم بادشاہ کے وقت کی ایک ایسی داستان سنئے جو بے حد کشائش دل اور کشف اسرار کا باعث ہے ۔

ترجمہ	قصہ اعرابی درویش ماجرا کرون باواز فقر و درویشی
-------	--

ایک اعرابی درویش اور اُسکے ساتھ فقیری و محتاجی کے باعث اُسکی گھروالی کے لٹنے جھگڑنے کا قصہ

ترجمہ	بکشت اعرابی نے مشہور را	گفت و از حد بر گفت و گو خورا
	اگر بکشت اعرابی سے کہی جو کہی	گفت و گو خورا سے کہی اور بکشت
	کس ہم فقر و جفا سے کہی	جملہ عالم و زخوشی مانا خوشیم
	پہلو فقر و جفا کا ہے غم	اگر زانہ زخوش ہے اور ناخوش ہیں ہم

شرح - یعنی ایک عربی کی بیوی سے خاوند سے یہ کہا کہ امنوس ہم کس قدر محتاجی کی مصیبت اور تنگ دستی کے ظلم اٹھا رہے ہیں۔ اور اس پر رشک کا صدمہ لگتا ہے کہ تمام عالم خوش و غم ہے۔ اور ہم فقر و فاقہ کی حالت میں بد مزہ زندگی گزاریں گے ہیں۔ اس تقریر اور محتاجی کی حالت میں کب تک زندگی بسر ہوگی؟

ترجمہ -	اٹھنے سے روٹی ہے سالن درویش	کوزہ مانے۔ آب باز ویدہ شک
		دلے بے کوزہ ہے پانی آب اشک

شرح - ناخوش - لگاؤن یا سالن جو روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ اور ویدہ اشک میں اضافت مقلوب ہے یعنی عورت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے کھانے کو روٹی تو ہے ہی نہیں۔ البتہ سالن کی جگہ درویش اور رشک اختیار ہو چکا ہے۔ اور ہمارے گھر میں پانی پینے کو پیالہ تک ندارد ہے۔ البتہ پانی پینے کی جگہ اشک ویدہ (اکھوگ آسو) بہت ہیں۔

ترجمہ	روز کا کھڑا ہے تاب آفتاب	شب نہالین لحاف مانتاب
		اور لحاف شب ہے گویا مانتاب

شرح - نہالین یعنی تو شک (بچے بچانے کا بتر) اور لحاف اوپر اوڑھنے کی چیز۔ مطلب یہ کہ تنگی کے سبب یہ حال ہے کہ دن میں تاب آفتاب (دھوپ) ہمارے بدن کے لئے کھڑا نہ جاتی ہے۔ اور رات کو مانتاب (چاندنی چاندنی) تو شک اور لاف کا کام دیتی ہے۔ غرض کہ نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو۔ اس ضمن میں کھانے پینے کی بے سامانی کو مبالغہ سے بیان کیا ہے۔

ترجمہ	قرص منہ راقص نان پنداشتہ	وست سوئے آسماں پرواشتہ
	قرص منہ کو جانتے ہیں قرص نان	ہیں ہمارے ہاتھ سوئے آسمان

شرح - یعنی ہم اس قدر فاقہ زدہ ہیں کہ بھوک میں قرص منہ (چاندنی ٹکٹیا) کو ہٹنے قرص نان (روٹی کی ٹکٹی) فرض کر لیا ہے۔ ورنہ فی الواقع روٹی دیکھنے کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور ہمارے ہر وقت اس دعا کے لئے کہ اللہ - دل روٹی بھیج۔ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں اس ضمن میں روٹی نہ ملنے کو بطور مبالغہ قرص سے تشبیہ دی گئی ہے۔

ترجمہ	ننگ درویشاں درویشی ما	روز - شب از روزی اندیشی ما
	ننگ درویشاں ہیں ہم	راست دن رہتا ہے بس روزی کا غم

شرح - روزی اندیشی بیانے معروف یعنی فکر قوت لایوت ہے۔ یعنی ہماری محتاجی اس درجہ تک پہنچ گئی ہے کہ خود محتاجوں کو ہم سے شرم آتی ہے۔ اور فکر روزی کے باعث ہمارا روز روشن شب تاریک بن گیا ہے۔ عموماً ہر مصیبت اور خصوصاً بھوک کی شدت کے وقت آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے۔ دن میں ناخوش نظر آتے لگتے ہیں۔ یہی اس صورت میں ہے کہ لفظ روز - شب باواو عطف ہو۔ اور اگر مع عطف ہے تو یہ مطلب ہے کہ روز و شب کی فکر روزی اور اس میں نہمک رہنے کے سبب ہماری درویشی ننگ درویشاں ہو گئی ہے۔ یعنی دیگر درویش

ہیں نہایت ذلیل سمجھے ہیں اور ہیں بندہ شکم اور عبد اللہ رحم ہونے کے طعنے دیتے ہیں۔

ترجمہ	اپنے بیگانے ہیں سب ہم سے بڑی	بر مثال سامری از مرواں
	جس طرح مخلوق سے تھا سامری	

تشریح۔ سامری حضرت موسیٰ کے ہمراہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا۔ فرعون کے غرق ہوجانے کے دن اُس نے حضرت جبریل کو دیکھا کہ اُنکے گھوڑے کے ٹم کے نیچے کی خشک گمانس ہری ہو جاتی ہے۔ اس سے اُس نے جان لیا کہ اس کا خاتمہ انجانیٹینہ نہ کہنیکا ہے۔ توڑی سی خاک اٹھا کر اپنے پاس کہ لی۔ حضرت موسیٰ طور پر گئے۔ اور حضرت ہارون کو اپنا ٹیٹو کر گئے۔ سامری نے فرعونوں کا مال جو بنی اسرائیل کے ہاتھ لگا تھا۔ اکٹھا کر لیا۔ اور سونے چاندی کے زیور لگا کر ایک بچہ بنا لیا۔ اور اُس خاک کو گوسالہ کی تصویر میں ڈال دیا۔ وہ بچہ کی سی آواز دینے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہارا اور موسیٰ کا مہبود یہی ہے۔ بنی اسرائیل اُس کو پوچھنے لگے۔ اور حضرت ہارون کے منع کرنے سے نہ مانے۔ جب حضرت موسیٰ طور سے واپس تشریف لائے۔ اور سامری کا حال سنا۔ تو اُس کے حق میں یہ بد دعا کی۔ کہ یا آئی شخص تنہا جنگل میں رہا کرے اور آدمیوں کے چھونے سے اُس کو تکلیف پہنچا کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور چپاس آنا تھا۔ اُس کو سامری لاساس لاساس (دنگے نہ چھو مجھے نہ چھو) کہتا تھا۔ اور جو شخص اُس کو اُسے چھو لیتا تھا۔ تو سامری اور چھونے والا دونوں بخار میں مبتلا ہوجاتے تھے۔ مطلب شعر یہ ہے کہ چارے افلاس کے باعث سب اپنے اور بیگانے ہستے اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح آدمیوں کو پاس سے سامری بھاگتا تھا۔ اور لاساس کہتا تھا۔ یہ شعر بھی مرقولہ زن اعلیٰ ہے *

ترجمہ	گر کسی چاہوں ایک ٹیٹو مسور	مر مر اگو یہ خش کن مرگ و جبک
	دور سے کہہ دے کہ چل لے مرگ و	

تشریح۔ نک بننے حدس ہے یعنی مسور۔ اور جبک بننے رنج و بلا و درد یعنی اعرابی کی عورت اپنے خاوند سے کہہ رہی ہے کہ محتاجی کے باعث ہمارا یہ حال ہے کہ اگر میں کسی سے ٹیٹو بھر مسور (توڑی سی پنیر) مانگتی ہوں تو وہ یہ کہتا ہے۔ کہ ملے جسم مرگ و درد۔ کیوں مرنے کو پر رہی ہے۔ خاموش رہ۔ یہاں ہتیا نہ دے۔ چلتی پھرتی نظر آئے۔ آگے بڑھ عموماً فقروں کو لوگ ذلیل سمجھ کر انکی نسبت ایسا الفاظ استعمال کیا کرتے ہیں *

ترجمہ	مر عرب رافخ و غرست و عطا	در عرب ماہیچو اندر خط خطا
	ہے عرب کے واسطے فخر عطا	ہم یہاں ہیں جبر طرح خط میں خطا

تشریح۔ عورت اعرابی سے یہ کہہ رہی ہے۔ کہ عموماً عرب صاحب فخر و غر و اہل جود و عطا ہوتے ہیں دن میں سے اکثر دولت مند ہیں۔ اور عرب بھی ہماری طرح محتاج نہیں۔ بلکہ بقدر ضرورت معاش سے فارغ ہیں البتہ ہم حرف مذلت کی طرح صنف ہستی سے دور ہوجانے کے سوا اور کسی قابل نہیں ہیں۔ ہماری زندگی بالکل ہیچ ہے *

بعض نسخوں میں پہلا مصرعہ اس طرح ہے۔ مرعوب را فخر خیز دست و عطا۔ اس صورت میں فخر و مجتہد ہے جہاد ہے یعنی اہل عرب جہاد کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ کیونکہ نتیجہ جہاد یا مرتبہ شہادت ہے یا حصول غنیمت۔ اور اچھڑا آخرت۔ نیز عرب والے جو دعو عطا کو بہت محبوب رکھتے ہیں۔ غرضیکہ ہجر ہمارے دیگر تمام اہل عرب شجاعت و شہادت میں ممتاز ہیں۔ اور ہم صرف غلط کی طرح لائے۔ بعض نسخوں میں دوسرا مصرعہ اس طرح ہے۔ درعوب ما ہجو خط اندر خطا۔ اس صورت میں خطا سے ملک خطا مراد ہے۔ یعنی ہم عرب میں اس طرح ہیں۔ جس طرح کوئی عرب کا خط ملک خطا میں پھلا جائے۔ اور ناروچی کے سبب وہاں کوئی اُس کا قدر دان نہ ہو۔ اس طرح ہمارا کوئی پرسان حال نظر نہیں آتا۔

چرخ امانے غزا خود کشتہ ایم	ہم بیتخ قہر بے سرگشتہ ایم
ترجمہ	جنگ کیا بے جنگ ہی کشتہ ہیں ہم

شرح۔ یعنی جہاد کیسا۔ ہمتو بلا جہاد ہی مرے پڑے ہیں۔ کیونکہ ہمیں فقر و فاقہ کی تلوار اور بھوک پیاس کے خنجر نے خود ہی بے سرو پیمان کر رکھا ہے۔ بعض نسخوں میں بے غزا اپنے بلا جہاد کی جگہ بی غذا بڈال مجھ ہے۔ اور دوسرا مصرعہ اس طرح ہے۔ با شمشیر عدم سرگشتہ ایم۔ بے غذا یعنی بے نان و نفقہ اور عدم یعنی نیستی و بے سامانی ہے۔ عورت کہہ رہی کہ دیگر اہل عرب کی طرح ہم سے کیا خاک جہاد ہو سکتا ہے۔ ہم تو بلا نان و نفقہ۔ گویا گھوٹے مرے ہوئے ہیں۔ ہمیں بے سامانی کی تشبیہ سرگشتہ (حیران یا عاجز) کر دیا ہے۔ اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ گذشتہ تین ہجڑوں کی جگہ غزوہ مناسیہ

چہ خطا مایہ خطا در آتشیم	چہ نوا ما درد و غم را منفر شیم
ترجمہ	کیا خطا۔ ہم آگ میں ہیں بے خطا

شرح۔ اس سے پہلے عورت کہہ چکی ہے کہ۔ درعوب ما ہجو خط اندر خطا۔ یہاں اس مقولہ سے خراب کر کے یہ کہتی ہے کہ ہم حرف غلط کی طرح نہیں ہیں۔ اگر ایسے ہوتے تو ضرور صفحہ دنیا سے اٹھ جاتے۔ بلکہ بلا خطا شک انبیاء اور اپنی بھوک کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اور نوا (سامان معاش) کیسا۔ ہمتو درد و غم معاش کا بچھونا بنے ہوئے ہیں۔ یعنی سر پا درد و غم ہیں۔ اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شعر میں خطا تقصیر اور غلطی ہی کے معنوں میں ہو۔

چہ عطا ما پر گدائی سے تینیم	مرکس را در ہوار گئے زینیم
ترجمہ	اس گدائی پر تلجگر کا ہے قصد

شرح۔ یعنی اصل عرب کی طرح دوسروں کے ساتھ احسان و عطا کیا خاک ہو سیکے گا۔ ہم آپ ہی گدائیں۔ اس پر طرہ یہ کہ اپنی گدائی پر تہتے ہیں۔ فخر کرتے ہیں۔ ارٹتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا حال یہ ہے کہ بھوک کی شدت میں خون پی لینے کے ارادہ سے اڑتی کبھی کی قصد لینے کا قصد رکھتے ہیں تاکہ چونکہ عورت کا نان و نفقہ خاوند کے ذمے فرض ہے۔ اسلئے اعرابی کی عورت اپنی طرف منسوب کر کے یہ طعن اپنے خاوند کو دے رہی ہے۔ تاکہ اُسے غیرت آئے اور کہانے بکھانے

فکر کرے پہلے صریح سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسکا خاوند گداہی شکر تھا۔ جسکا حال عورت ہی کی زبان سے آئندہ معلوم ہونے والا ہے۔ نیز گداہی شکر کی مذمت کے متعلق بھی حدیث آئندہ منقول ہوگی۔

گر کے ہمان رسد گر من مہم	شب بہ خسد و نقش از من برکتھ
ترجمہ گر کوئی ہمان آنے یا عجب	اسکے ہم کپڑے اتاریں وقت شب

شرح - عورت اپنے خاوند سے بطور بالغہ اپنی نفسی کا اظہار کر کے کہتی ہے کہ اگر بالفرض میرے گر کوئی ہمان آجاتے اور میں - میں ہی رہوں - یعنی اسی افلاس کی حالت میں رہوں جس حالت میں کہ اب ہوں - تو سوئے وقت ضرور اُنکی لڑکی (بدن کے کپڑے) اتار لوں گی - غرضکہ ہمارا افلاس اس وجہ تک پہنچ گیا ہے - کہ ہمان کی تواضع کے بدلے ہم اُسکے مال میں خیانت کرنے کو آمادہ ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ فقر فقر کے قریب پہنچا دیتا ہے۔

زیر منط این ماجرا و گفتگو	برو از حد عبارت پیش شو
ترجمہ اس طرح یہ ماجرا اور گفتگو	لے گئی دُکھیا خیم کے روبرو

شرح - عبارت پہنچے بیان ہے - یعنی عورت نے اس طریقہ گفتگو اور شکایت افلاس کو خاوند کے روبرو حد بیان سے باہر نہ دیا

کز عفت و فقر ما شتیم خوار	سو ختم از اضطراب این مضطراب
ترجمہ پہنچے تنگی نے کیا ہے ہمکو خوار	آتش کو سوزندہ ہے یہ اضطراب

شرح - عتاب نے رنج و تکلیف اور فقر پہنچے محتاجی ہے - اور لفظ این اضطراب ترکیب میں اضطراب کا بدل پہنچے عطف بیان واقع ہوا ہے - جس سے مطلق اضطراب سابق کی خاص اضطراب فقر کے ساتھ تخصیص ہو گئی ہے سینے عورت یہ کہتی ہے کہ ہم رنج و تکلیف اور فقر و فاقہ کے باعث ذلیل و خوار ہو گئے ہیں - اور اُس بقیاری کی آگ میں جگتے ہیں - جو اس فقر و فاقہ کے ساتھ تخصیص رکھتی ہے - بعض نسخوں میں سو ختم از اضطراب و اضطراب ہے - اس صورت میں یہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں۔

تا بکے ما پچنیں خواری شیم	غرقہ اندر بحر زرف آتشیم
ترجمہ خوار کب تک بیٹے جی دنیا میں ہوا	غرق کب تک آگ کے دریا میں ہوں

شرح - عورت کہتی ہے کہ اے شخص ہم اس فقر و فاقہ کی آگ کے گہرے دریا میں کب تک ڈوبے رہیں - اور کب ذلت و خواری

ناگہ ار روزے درآید مہماں	شر ساری ما بریکم از وسعہ بجاں
ترجمہ آئے گر ناگاہ کوئی مہماں	رو برو اسکے ہوں ہم شرمندہ جان

تفسیر شرح - پہنچے اسے شکوہ و دوسے - تو اس بات پر تو خیال کر کہ اگر اچانک ہمارے ہاں کوئی صانع کہیں سے آجائے تو ہمیں کبھی ذلت اٹھانی پڑے - کیونکہ گہرے آمادہ ال تو درکنار - تو اچھو لہا تک نذر ہے - اس حالت میں کہنے والا ہمیں کس قدر ذلیل سمجھے گا - ایسی ذلت کی زندگی سے مرعوبانہ طور درجہ بہتر ہے۔

	دائکہ کفش میہان سازیم قوت	لیک میہان گرد آید بے ثبوت	
	جان رکھہ ہے اُسکی جوتی اپنی قوت	ایگا گر کوئی میہان بے ثبوت	ترجمہ
<p>شرح بے ثبوت یعنی بلا ثبوت خبر و بلا واقفیت حال ہے مطلب یہ کہ اگر ہمارے گہر ناگاہ کوئی ایسا میہان آجائے جو ہمارے فقر و فاقہ کی حالت سے واقف ہو تو ہمیں فقط شرمندگی ہی حاصل ہوگی لیکن اگر کوئی ایسا میہان وارد ہو جو ہمارے حال سے بے خبر ہو تو اسے مردے اس بات کو یقینی طور پر جان لے کہ شرمندگی سے قطع نظر اُسکے مال میں ہمیں خیانت ہی کرنی پڑیگی۔ یعنی اُسکی جوتیاں جبراً کر ضیافت کا انتظام کرینگے۔ اور میہان کی مدارات اُسی کی جوتیوں کا طفیل ہوگا۔ یا یہ سنئے ہیں کہ ہم میہان کی جوتیاں کا نہہ کر روزی حاصل کرینگے۔ حالانکہ جوتی کا نہہنا خود بے ابروئی ہے۔ اسپر اپنے میہان کی جوتی کا نہہنا گو یا سر بازار جوتیاں کھائے ہیں۔ یا یہ سنئے ہیں کہ ہم اپنے میہان کی جوتیاں کھائیں گے یعنی فقر و فاقہ کے باعث میہان کی آنکھوں میں اسقدر ذلیل ہونگے گویا اُسنے ہماری جوتی مارے ہیں۔</p>			
<p>مغرور شدن مریدان محتاج بہ دعایان ضرور و ایشیان رایش و اصل بند نشستن و نقد راز نقل نادانستن و نیافتن</p> <p>ترجمہ مریدان محتاج ارشاد و ہدایت کا محکمہ مدعیوں سے دھوکا کھانا اور انکو شیخ و اصل گمان کرنا اور کھرے کو کچھ نہ یا اصل کو نقل سے جدا کرنا</p>			
	میہان محسنان بایستن	بہر این گھستند دانایان فن	
	جب بنے تونیک کا میہان بن	ایسے ہے قول دانایان فن	ترجمہ
<p>شرح بیان سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے عورت اپنے خادمنے سے کہہ چکی ہے کہ ہم افلاس کے باعث اپنے میہانوں کے مال میں خیانت کرنے کے قابل رہ گئے ہیں۔ مولانا قدس سرور نے اسی سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مکار صوفی خدائے معنوی سے بے بہرہ اور نقد عشق الہی سے منفس ہوتے ہیں اور اُنکے مرید دھوکا کھا کر انہیں شیخ کامل خیال کر لیتے ہیں اور انجام یہ ہوتا ہے کہ بجائے فائدہ علم و معرفت حاصل کرنے کے ان نقد عمر ٹاپٹپٹے ہیں ایسیلئے واقفان اسرار کا قول ہے کہ محسنون رنیکو کارون اور کامل مرشدون کا میہان رہنے مرید ہونا چاہیئے۔</p>			
	گوستاند حاصلت رازنشی	تو مرید و میہان آن کسی	
	تیرے لیتا ہے محاصل جو پلید	تو ہے اسکا میہان اسکا مرید	ترجمہ
<p>شرح یعنی اے بہو لے بہو لے مرید تو اس شخص کا میہان یعنی مرید ہو گیا ہے جو بجائے اسکے کہ تجھے کس طرح</p>			

کا فائدہ پہنچانے اپنے کینے پن سے خود تیرے حاصلات (نقد و مال یا ذرو یا زیادتی خدمتین) سے رہا ہے اور رات بچھے لوٹ رہا ہے۔

ترجمہ	نیت چیرہ چون ترا چیرہ کند	نورندہ ہر ترا تیرہ کند
	خود ہے عاجز و مجبور سے کیا چیرگی	نور کے بدلے ٹیکلی حسیہ کی

شرح: لے مکار شیخ معرکہ علم و معرفت میں خود ہی چیزہ دست نہیں بلکہ مغلوب حرص و نفس ہے پیر ایسا شخص اپنی تربیت سے بچے کیونکر چیرہ دست بنا سکتا ہے۔

ترجمہ	چون ورا نور سے نہ بد اندر قرآن	نور کے یا بند ازو سے دیگر
	آپ ہی بے نور ہے وہ پر غرور	دوسرے حال کریں کیا اُس سے نور

شرح: سب بارہ میں سے رسولئے آفتاب دوستاروں کے ایک بڑج میں جمع ہونے کو قرآن کہتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ ایسے ستاروں کے ایکجا جمع ہونے سے روشنی زیادہ ہو جاتی ہے مطلب شعر یہ ہے کہ چونکہ شیخ فرمود (مفسر مکار) کے دل میں باوجود ادوائے قرآن مشتری عشق و زمہ معرفت خود ہی نور آتی نہیں ہوتا اسلئے دیگر مرسل سے کیونکر نور باطن حاصل کر سکتے ہیں۔

ترجمہ	بہچو آتش کو کند داروے چشم	چہ کشتہ در چشم ہا الا کہ چشم
	دھکے والا بکا کرے داروے چشم	پھوڑ دیکھا آنکھ کو ہر ہر کے چشم

شرح: آتش لغت میں اُس شخص کو کہتے ہیں جسکے آنکھوں سے پانی جاری رہتا ہو مطلب یہ کہ جو شخص خود مریض چشم ہو وہ غیروں کے آنکھوں کا علاج کیا خاک کر گیا بجز اسکے کہ آنکھوں میں صوف بھرے جس سے بیا چشم اور زیادہ بیمار ہو جائیں۔ کیونکہ آنکھوں میں جب صوف یعنی بال بھر دیئے جائینگے تو اُس شخص کو ایک کے دو نظر آئینگے یہی حال شیخ فرمود کا ہے کہ مرید دن کی چشم باطن میں عالم کثرت کے بال بھر دیتا ہے جس سے عالم وحدت کی جگہ کثرت ہی کثرت نظر آتی ہے۔

ترجمہ	حال ما این ست در فقر و عیا	کیج مہمانے مہیا مغرور ما
	فقر میں یہ کچھ ہمارا حال ہے	برہمے وہ مغرور جو کنگال ہے

شرح: فقر لغت میں مکار شیخ مراد ہیں اور اپنی طرف منسوب کرنا مولانا قدس سرہ کی کسر نفسی ہے۔ یعنی مکار صوفی کا حال بعینہ اُس اعرابی درویش اور اسکی مفلس عورت کا سا ہے۔ جیسا کہ اسکا گھر سامان معاش سے خالی تھا اسکی طرح کنگال دل اسباب عشق الہی سے خالی ہے۔ خدا کے لیے مکاروں کا کوئی مہمان یعنی مرید نہ ہو ورنہ اسکا نقد حاصلات چھین جائے گا اور عمر ناحق ضائع ہوگی لفظ مہیا مخفیف مہیا ہے۔ نیز ممکن ہے کہ یہاں سے لیکر آخر داستان تک تمام

اشعار مغولہ کزن اعلیٰ ہون۔ جو اپنے افلاس ظاہری کو مکار صوفیوں کے افلاس باطنی سے تشبیہ دیکر خاددے
رہ جھک رہی ہے۔

فقط وہ سال ارتدیدی دھوکہ	چشمہ لاجبشت و اندر مانگر
ترجمہ دس برس کے قحط کے آثار دیکھو	کہو کہ آنکھیں یہ شکل زار دیکھو

شرح یعنی اینجا طلب اگر تو نے دس برس کے قحط کا اثر لوگوں کی صورتوں میں مجسم طور پر نہیں دیکھا تو آنکھیں کھول کر
مکار صوفیوں کی حالت دیکھ جو ہمیشہ سے غزلے روحانی کی نامی سری اور قحط عرفان کی بلا میں مبتلا ہیں۔ یا عورت
یہ کہتی ہے کہ اے مردوے اگر تو نے دس برس کے قحط زدوں کو نہیں دیکھا تو نہیں دیکھئے۔ وہ سال نے مازدار زاد

ظاہر ما چون درون مدعی	درویش ظلمت ز بان نشی
ترجمہ ہے دل دشمن ہماری جا بطنی	دل میں تاریکی زبان پر روشنی

شرح شمشعہ یعنی روشنی ہے اور شمشعی میں یلے نسبت ہے یعنی منسوب بسوے روشنی مطلب یہ کہ مکار صوفیوں کا
ظاہری حال دشمن کے دل کی طرح سیاہ تیرہ و تاریک یعنی مخفی ہوتا ہے وہ حتی الامکان اپنے مکر کو چھپا کر دھوکے کی
ٹٹی میں لوگوں کو شکار اور مریدوں کو تباہ کرتے ہیں انکا دل سر اسر ظلمتکدہ ہے گوز بانی جمع خراج اچھا ہو لینے لوگ
زبان سے وہ روشن الفاظ بیان کرتے ہیں کہ مریدوں کو پیر شیخ کمال ہونے کا یقین آجاتا ہے۔ یا عورت یہ کہتی ہے
کہ فقر و فاقہ کے سبب ہماری ظاہری حالت دشمن کے دل کی طرح تاریک ہے اس پر وہ یہ کہ ہماری زبان سے ایسے
روشن الفاظ نکلتے ہیں جسے لوگوں پر تو نگری ظاہر ہوتی ہے ہماری وہ نفل ہے کہ ولی کے ولوالی منہ چلنا چاہے
خالی۔ اے مردوے گدائی کی حالت میں اظہار تو نگری ایک قسم کا نفاق ہے کہ باطن کچھ اور ہے۔ ظاہر کچھ اور

از خدا نے بوئے اورائے اثر	دعوتش افزون شیش و بولائش
ترجمہ سخت نادانقت خدا سے ہے ز بون	اور دعوتے شیش و آدم سے فزون

شرح عورت کہتی ہے کہ ہمارا حال اس مکار شیخ کا سا ہے جسکے داغ جان میں وصال الہی کی بوتک نہیں پہنچی
اور جبکو منزل عرفان تک نہیں ملا۔ لیکن اسکے دعوے حضرت شیش اور حضرت آدم علیہما السلام سے بڑے ہیں
ہیں۔ اور وہ اپنے آپ کو غوث یا ابدال جانتا ہے لفظ بولہاں وہ معنی رکھتا ہے جسکی نسبت صحیح حدیث میں چکا
ہے کہ ابی لاخدر ریح الرحمن یعنی رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ فرماتے ہیں کہ میں مظاہرین خدا کی خوشبو پاتا ہوں۔

دیو بنمودہ و راہم نقش خویش	اوہمیکوید ز ابد الیم شیش
ترجمہ بہانہ ہے مار سے شیطان دون	اور وہ کہتا ہے کہ میں ابدال الیم ہوں

شرح یعنی گو مکار شیخ کو رخی الہی تو درکنار کبھی حادثہ تک کے باعث شیطان بھی اپنی صورت نہیں دکھائی

مگر وہ یہ جانتا ہے کہ میں عالم لاہوت و جبروت و ملکوت و ناموس سب طے کر چکا ہوں اور تمام جسمانی و روحانی جمالیات کا مشاہدہ کئے ہوئے ہوں یعنی دلی کمال اور ابدال بلکہ اُسے بھی بڑھ چڑھ چکا ہوں۔

ترجمہ	حرف درویشان بدزدیدہ ہے	تا کمان آید کہ بہت او خود کے
	لفظ درویشان چڑھتا ہے وہ	سعتہ اپنا بنا لیتا ہے وہ

شرح یعنی مکار صوفی درویشوں کے ملفوظات چڑھا کر اور ان مبارک کلمات کو اپنی طرف منسوب کر کے لوگوں کو ایسے سناتا ہے کہ انہیں اسکے دلی کمال ہونے کا یقین ہو جائے۔ حالانکہ وہ فی الواقع مرتبہ ولایت سے کوئی دور پڑا ہوا ہے۔ اس کے دعوے بالکل بے دلیل اور جھوٹے ہیں۔

ترجمہ	حرف درویشان بدزدیدہ و مردود	تا بخواند بر سلیمے افسون
	حرف درویشان چڑھا کر مردزون	سانپ کے کانٹے پہ پڑتا ہے فسون

شرح یہ شعر پہلے ہی گزر چکا ہے۔ سلیم یعنی مارگزیدہ یا سلیم از عقل یعنی احمق ہے اور مطلب یہ ہے کہ مرد دون (مکار صوفی) اپنی کمینگی کے باعث درویشوں کے ملفوظات چڑھا کر مارگزیدہ (ضرورت مند یا احمق مرد) پر دم کرتا ہے اور اسے مکر کی باتیں سناتا کر اپنا معتقد کر لیتا ہے۔

ترجمہ	خردہ گیر در سخن بر بایزید	ننگ دارد از درون او نیزید
	ہے وہ بد خو خردہ گیر بایزید	اور اس سے عار رکھتا ہے یزید

شرح یعنی مکار صوفی جو کمینہ اور محض نالابق مدعی ہے حضرت ابویزید بسطامی رحمہ اللہ علیہ سیخ طائفہ درویشان پر اعتراض کر بیٹھتا ہے حالانکہ یزید ز قاتل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوجو و کثرت معاصی اور تیرہ دلی اُن مکار سے ننگ و عار رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایسا مکار شخص مجھے بھی زیادہ تیرہ دل ہے کہ ظاہر میں نیک بنا ہوا ہے اور باطن میں ہزار بدوں کا ایک بد ہے۔

ترجمہ	ہر کہ داند سرور اچون بایزید	روز محشر حشر گردو بایزید
	جانتا ہے ایون کو جو بایزید	حشر اُسکا ہوگا ہمراہ یزید

شرح یعنی جو شخص مکار شیخ اور جھوٹے پیرو مشد کو ابویزید بسطامی جانتے گا اس محشر نریذ بن معاویہ قابل امام حسین کے ساتھ ہوگا پہلے مصرع میں بایزید مخفف ابایزید ہے اور دوسرے میں یزید سے مراد قاتل امام حسین ہے۔ ہنگامہ یہ شعر اکثر مطبوعہ نسخوں میں نہیں ہے اور بعض شارحین ایسے الحاقی کہتے ہیں کیونکہ صاحب ظاہر اسکے معنی درست نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو بایزید جان لیا حالانکہ وہ شیخ ضرور یا مدعی باطل تھا تو یہ گمان کرنے والے کی خطا اجتہاد ہے۔ پھر اسکا محشر نریذ کے ساتھ کیوں ہونے لگا۔ لیکن معنون کی اصلاح یوں ہو سکتی ہے کہ اگر وہ شخص مدعی کو ضرور اور گنا

جاں کہ اسکا اتباع کر گیا اور ترویر کے باعث اُسکے اعتقادات میں فساد پیدا ہو جائے گا تو البتہ اُسکا حلیہ بیکسار ہوگا	
بے نوا ازنان و خوان آسمان	میش او نند خست حق یک استخوان
ترجمہ ہے وہ بس محسوم خوان آسمان	اُسکو حق نے دی نہیں ایک استخوان

شرح نان و خوان آسمان سے فیوض الہی اور سرسراہٹ اور استخوان سے معرفت کا ادنیٰ مرتبہ مراد ہے یعنی جہوٹا شیخ فیوض آسمانی سے بالکل محسوم ہے اور مراتب عرفان تو بہت بلند ہیں اللہ تعالیٰ نے اُسے ادنیٰ سے ادنیٰ تہر ہی عنایت نہیں فرمائی۔ اُسکی زبانی باتیں سرسراہٹ دروغ بے فروغ ہیں۔

اوندا کردہ کہ خوان بہادہ ام	نائب حقیم خلیفہ زادہ ام
ترجمہ اسپہ کرتا ہے ندادہ مرد دون	نائب حق ہوں خلیفہ زادہ ہوں

شرح یعنی باوجودیکہ جہوٹے اور یکا شریح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خوان کرم میں ایک پڑی ہی نہیں دی مگر وہ بطور ادعلے باطل بکار بکار کر کہہ رہا ہے کہ اے لوگو! میں تمہارے لیے باطنی غذاؤں کا خوان تیار کیا ہے۔ میں نائب حق رُشد کامل اور واقف اسرار شریعت و طریقت اور خلیفہ زادہ یعنی پشتہا پشت سے اولیاء زادہ ہوں

الصلا سادہ دلان یحیح	تا حوزید از خوان جو دم یحیح
ترجمہ آؤ کہاؤ الصلا اے مردان	جن نیلے میں بنے بان عیش کے خوان

شرح صلا یعنی آواز دادن برائے طعام ہے یعنی کھانے کے لیے بلانا۔ اور سادہ دل یعنی نادان و احمق اور یحیح یعنی گرفتار نفس آوارہ۔ اور یحیح یحیح یا تو یعنی اندک اندک ہے یا یعنی تمام و کمال یعنی جہوٹے شیخ کے پاس باوجودیکہ پڑی تک نہیں لیکن وہ یہ منادی کرتا ہے کہ ملے جہوٹے لوگو! اور اے نفس آوارہ کے قیدیو! اوہراؤ میں تمہارے لیے خوان جو تیار کیا ہے۔ زمین سے تہوڑا تہوڑا کھانا دیا بالکل صاف کر جاؤ تمہیں عام اجازت ہے حالانکہ وہ اس منادی میں بالکل جہوٹا ہے۔

سالاہا بروعدہ فردا کسان	گرو گشتہ و فردا نارسان
ترجمہ سالاہا وعدہ کیا کل کا مگر	کل نہ آئی آج تک اسے بے خبر

شرح یعنی جہوٹا شیخ ہر ایک سے یہ وعدہ کیا کرتا ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ چند روز میں کیا آج ہی کل میں باہر اور درویش کامل بن جائیگیے میں عرفان کے تمام مقامات دو چار دن میں ملے کر دیکھا اسی جہوٹے وعدہ سے فریب کہا کر بہت سے نادان لوگ اُسکے گرد جمع ہو جاتے ہیں مگر جس فردا کل کے دن کا وہ وعدہ کرتا ہے وہ فردا کبھی آئی ہے نہ آئے گی۔ غرضیکہ اُسکے زبانی وعدوں سے کسی مرید کو کچھ حاصل نہوگا کیونکہ دروغ کو فروغ کبھی نہیں ہوتا۔ جو مرید اُسکے دھوکے میں آجائے گا اُسکی عمر صفت میں ضائع ہوگی۔

ترجمہ	دیر بایدا کہ سہ آدمی	آتشکار اگر دوا تیش وکی
	دیر میں کہتا ہے	راز آدمی

شرح یہاں سے مولانا کا مقلد شروع ہوا ہے یعنی آدمی کا بہید بڑی مدت میں معلوم ہوتا ہے اور یہ بات دیر میں ظاہر ہوتی ہے کہ انہیں کونسی وصف کی کمی اور کون سے وصف کی زیادتی ہے۔ وہ جھوٹ زیادہ بولتا ہے یا سچ بس تو بلا تحقیق حالات ہر کیسے بات پر بیعت ہو جاتا مگر اپنی کا سامان ہے۔

ترجمہ	زیر دیوار بدن گنجے ستیا	خانہ کمورت و مار و اثر دیا
	زیر دیوار بدن ہے گنج	حینوٹی کا گھر ہے یاہل سانپ کا

شرح یعنی یہ بات دیر میں کہتی ہے کہ آدمی کے جسم خاکی کی دیوار کے نیچے رہنے باطن میں معرفت الہی کا اثر ہے یا جھوٹے خیالات کی حینوٹیوں کا پل۔ یا بڑی عادی اور گناہوں کے سانپوں کی جگہ یا فاسد اعتقادات کا اثر دہا۔ مرید کا فرض ہے کہ بیعت ہونے سے پہلے مرشد کا امتحان کر لے۔

ترجمہ	چونکہ میرا گشت کان پیرے تہو	عمر طالب رفتہ آگاہی چھوڑ
	ہو گیا جب یہ عیان وہ کہہ نہ تھا	عمر طالب کی گئی بے مدعا

شرح یعنی اگر بعد مدت طالب پر یہ ظاہر ہوا کہ حیوٹا شیخ کچھ ہی نہ تھا تو اس وقت کی آگاہی اور باخبری بالکل بے فائدہ اور عبث ہے۔ کیونکہ طالب کی عمر اسکی خدمت کرتے کرتے بالکل ضائع ہو چکی ہے۔ وہ مثل ہے کہ اب پچھتاؤ کیا ہو جب چڑیاں جگ گئیں کہیت۔

در بیان آنکہ نادر اقد کہ مرید در مدعی ضرور اعتقاد کند بصدق و مقامی رسد گیش
بجواب ندیدہ باشد و آب و آتش اور اگر نذر ساند و شخیش راگز نذر ساندے نادرست

ترجمہ اس بات کا ذکر کہ کبھی ایسا اتفاق ہی ہو جاتا ہے کہ کوئی مرید جھوٹے شیخ کو سچا جان کر اپنی نیک اعتقادی کے سبب اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اُسکے جھوٹے مرشد نے خواب میں ہی نہیں دیکھا ہو گا اور دریا یا آگ سے اُسکی اعتقاد مرید کو ضرر نہیں پہنچتا۔ البتہ اُسکے کاذب شیخ کو ضرر پہنچتا ہے۔ مگر یہ اتفاق نہایت نادر اور بہت کم ہوتا ہے

ترجمہ	ایک نادر طالب آید کز فروغ	در حق او نافع آید آن دروغ
	لیکن ایسا ہی ہے جو ہو با فروغ	سود مند اُسکو ہے مرشد کا دروغ

شرح پہلے شعر سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ جھوٹے شیخ کے مرید کی عمر بیکار جاتی ہے اور اُسکو کچھ حال نہیں ہوتا مگر چونکہ کبھی اختلاف ہی ہو جاتا ہے (گو بہت ہی کم ہو) اسلئے مولانا استننا کرتے ہیں فروغ بمعنی حسن اعتقاد۔ و شعلہ اتقان ہے یعنی جھوٹے شیخ کی مریدی سے بٹیک طالب کی عرض دل ہو جاتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ حسن اعتقاد

اور فروغ باطن کے سبب شیخ مکار کا دروغ طالب کے حق میں فائدہ مند ہو جاتا ہے اور وہ اپنی خوش اعتقادی اور حسن ظن کے باعث بلند مقامات تک پہنچ جاتا ہے۔

اور بقصد نیک خود جا کر سد	گرچہ جان پذیر شد آن آمد جسید
ترجمہ نیک ہو جاتا ہے طالب بے گمان	گرچہ اہتا وہ جسم جانا جس کو جان

شرح یعنی اگرچہ مرید نے اپنے شیخ کو روح مجسم جانا تھا اور وہ سرسرسیم نکلا۔ لیکن بعض اوقات مرید اپنے ارادہ نیک کے سبب مرتبہ عرفان تک پہنچ ہی جاتا ہے۔

چون تخری در دل شب قبلہ	قبلہ نے وان نماز اور اروا
ترجمہ جیسے ڈھونڈے کوئی قبلہ وقت شب	ہے نماز اس شخص کی مقبول رب

شرح تخری یعنی درنگ کرنا ڈھونڈنا سوچنا۔ قبلہ کی طرف قصد کرنا فقہ کا مسئلہ ہے کہ جب مسافر کو اندھیری رات میں قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے دل میں قبلہ کو ڈھونڈے اور جد ہر دل قبلہ کی گواہی دے اور اسی ہی نماز پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی اگرچہ اندھیر کی جانب فی الواقع قبلہ نہ ہو۔ مطلب شعر یہ ہے کہ ایسے مرید کی رات جو شے شیخ کا معتقد ہو اور اپنے حسن اعتقاد کے باعث مرتبہ عرفان حاصل کر لے، ایسی مثال ہے جیسا کہ اندھیری رات میں کسی مسافر کو سمت قبلہ معلوم نہ ہو۔ اور وہ تخری یعنی دل میں قبلہ کی سمت ڈھونڈنے کے بعد کسی جانب نماز پڑھے تو اس کی نماز جائز ہو جائے گی۔ علٰیٰ ہذا القیاس جو مرید جو شے شیخ کو سچا جان کر عالم بخیری میں من مہک حیات یگانہ اشکی کامیابی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

مرداروے نماید حال با	کہ ندید آن شیخ پیش سال با
ترجمہ ہوتے ہیں طالب یہ ظاہر ایسے حال	شیخ پر ظاہر نہ ہون ہفتاد سال

شرح مرد سے مراد مرید ہے جو اپنے حسن ظن کے باعث جو شے شیخ کو سچا سمجھ کر اس سے بیعت ہو گیا ہے یعنی ایسے نیک اعتقاد مرید کو بعض اوقات ایسے اسرار معرفت معلوم ہو جاتے ہیں جو اس کے کسی جھوٹے شیخ کو بڑا بھی معلوم نہیں ہو سکتے۔

مدعی را قحط جان اندر سرت	لیک مارا قحط نان پر ظاہر سرت
ترجمہ مدعی رکھتا ہے قحط جان	اور ہمیر خود عیان ہے قحط نان

شرح بیان سے پر عورت کا مقولہ شرع ہوا ہے یعنی اسے مرد سے اگر کوئی جھوٹا اور مکار صوفی قحط جان (غذائے روحانی اور عالم معرفت کے قحط) کی مصیبت میں مبتلا ہے تو یہ اس کا باطنی اور پوشیدہ عیب ہے لیکن باہر وہ عیب ہے کہ یہاں ظاہری طور پر روٹیوں کا قحط ہے۔

	<p>ماچرا چون مدعی بہان کینم</p>	<p>بہر ناموس مزور جان کینم</p>	
	<p>ترجمہ</p>	<p>ماچرا ہم اپنا کیوں بہان کریں</p>	<p>بھوٹی عزت کے لئے کیوں جان میں</p>
<p>شرح ناموس مزور اور وہ عزت جو کس سے حاصل کی جائے مصنوعی گھٹڑ اور شیخی نیز پہلے مصرع میں کنیم بضم الکاف ہے اور دوسرے میں بفتح الکاف یعنی عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ ہم کیلئے مدعی اور نگار آدمی کی طرح اپنی فقر و فاقہ کی حالت کو پوشیدہ کریں۔ اور یہ کیا ضرور ہے کہ ناموس مزور نے عزت سراپا کر و تزویر کے لئے جان کنی کریں۔ یعنی اپنی عزت اور آبرو ظاہر کرنے کے لئے اپنی جان پر مصیبت ڈالیں اور فقیر ہو کر پہلے آپ کو غنی ظاہر کریں۔ گویا وہ اپنے خاوند سے یوں کہتی ہے کہ تم اپنی فقیری کو کیوں چھپاتے ہو اس کریم اور سخی آدمی کے پاس جاؤ جبکہ ذکر پہلے ہو چکا ہے بعض نسخوں میں ماچرا کی جگہ ماچر ہے یعنی ماچر لے فقر اور کیفیت فاقہ کو پوشیدہ کیوں رکھیں اس صورت میں مصرع کامل بطور استفہام انکاری ہے اور مال دو نسخوں کا ایک ہی ہے۔</p>			
	<p>صبر فرمودن اعرابی زن خود را</p>		
	<p>ترجمہ</p>	<p>اعرابی در ویش کا اپنی گھر والی صبر دلانا</p>	
<p>شرح معنوی طور پر زن سے مراد نفس امارہ ہے۔ اور شوہر سے عقل گو یا اس قصید میں نفس و عقل کا سباحہ ہوا ہے تاکہ طالب کو ان دونوں کے ارادوں اور مطالب سے آگاہی حاصل ہو اور وہ نفس و عقل کے مرتبہ کو اچھی طرح سمجھ لے۔ اور یہی معلوم ہو جائے کہ عقل ہمیشہ نفس امارہ کی مخالفت کیا کرتی ہے</p>			
	<p>شوے گفتش چند جوئی دل و شست</p>	<p>خود چہ ماند از عمر افزوں ترگزشت</p>	
	<p>ترجمہ</p>	<p>ہر کجا شوہر نے ہے یہ فکر کیوں</p>	<p>عمر کیا باقی رہی ہے اے زبون</p>
<p>شرح دخل یعنی محال و آندنی اور کشت بمعنی کہنتی ہے یعنی گھر والی کے طعنے اور اسقدر باتیں شکر اعرابی در ویش سے یہ جواب دیا کہ اے عورت اب تو اسباب دنیا کی جستجو کیوں کر رہی ہے اے ناشدنی بہت سی عمر گزر چکی ہے۔ بانی رہی ہی ہو نہی گزر جائیگی۔</p>			
	<p>عاقل اندر بیش و نقصان نہ کرد</p>	<p>زانکہ ہر دو بھوسیلے بگزد</p>	
	<p>ترجمہ</p>	<p>نفع و نقصان پر نہیں عاقل کو میل</p>	<p>بہن گزرنے کے نیلے مانند سیل</p>
	<p>خواہ صاف و خواہ سیل تیر و</p>	<p>چون نمئے پاید دے انوسے گلو</p>	
	<p>ترجمہ</p>	<p>تیرہ رو ہو سیل کوئی یا ہو صاف</p>	<p>دو نو بہن ناپا لدا ر آگے معاف</p>
<p>شرح یعنی اے عورت عقل نہ آدمی دنیوی اسباب کی کمی بیشی کو نہیں دیکھا کرتا کیونکہ یہ کمی بیشی اور دنیوی نفع نقصان کے بانی کی طرح گزر جاتا ہے۔ رو کا بانی خواہ صاف ہو خواہ گد لا ایک جگہ ہرگز نہیں تھکتا اے ذالقیاس دنیوی اسباب</p>			

٧٤

<p>شد عیال سے وحق لغم لمعیل</p>	<p>ایچنین از پشہ گیری تا بہ فیل</p>
<p>سب عیال حق ہیں وہ سب کاھیل</p>	<p>یہ مجھ پشہ سے لیکر تا بہ فیل</p>
<p>شرح: یعنی اے عورت! سطح مجھ سے لیکر ہاتھی تک ہر چھوٹا بڑا متنفس خدا کے کہنے میں داخل ہے اور خدا ان سب کا روزی رسان اور سب سے بہتر اپنی کنبی کی پرورش کرنے والا ہے معیل اُس شخص کو کہتے ہیں جو بہت سا کتبا کہتا ہو صحیح حدیث میں یہ لفظ موجود ہیں اخلق کلہم عیال اللہ نے ساری مخلوق خدا کا کتبا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا یعنی تمام جانداروں کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے لباس ہے۔ دوسری آیت یہ ہے مَنْ يَمَسَّ مِنْ صِلاتٍ مِنْ دُونِ الْأَوَّلِ یعنی نیک کام کرنے والا کوئی مرد ہو یا عورت ہم اسکو پاکیزہ زندگی ممت فراہم کرے گا۔ اکثر مفسرین نے حیات کو بمعنی قناعت لیا ہے اس لیے بعض کا مقولہ ہے القناعة کنز لا یفنی یعنی خزانہ قناعت فنا نہیں ہوتا اور بعض کا قول ہے قناعت قسمت خدا کی پر اظہار ضامندی کو کہتے ہیں جب تک انسان میں یہ صفت نہ ہو مومن کامل نہیں ہوتا بشرطی بقا کا قول ہے کہ قنات ایک فرشتہ ہے جو قلب مومن کے سوا اور کچھ نہیں جانتا حضرت ذوالنون جھوٹے ہیں کہ قناعت کرنے والا تمام اہل زمانہ سے نجات پا جاتا ہے اور غرض من قن وذل من طمع مشہور مقولہ ہے۔</p>	
<p>از غبار و گرد و بار بود است</p>	<p>ایں ہمہ عنہا کہ اندر سینہ است</p>
<p>ہین بکبر کے سبب اے محترم</p>	<p>اور یہ سینے کے اندر ہیں جو غم</p>
<p>شرح: گرد و بار بکبر کا فارسی بمعنی بگولا ہے۔ اور بیان اس لفظ سے ہوائے نفسانی مراد ہے جو آدمی کو چلاؤ اڑنا لانے کے پیر میں ڈال کر اس کے باطنی پوش و حواس کو اڑا دیتی ہے اور بود بمعنی انسانیت و فریب پتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تمام غم و الم جو عالم دنیا میں لاحق خال ہو جاتے ہیں سب کے سب ہماری حرص کی کدورت اور خواہش نفسانی کے بگولے اور فریب انسانیت و خودی اور بکبر کے باعث ہیں۔ سیلئے وہ لوگ جو دنیا سے فانی اور لذات جہانی پر دل نہیں لگاتے ہر طرح کے غم و الم سے آزاد ہیں۔</p>	
<p>ایچنین شد و انخیان و و اس است</p>	<p>ایں غمان یخ کن چون و اس است</p>
<p>ایسا ہو اور ویسا ہو و سواس ہیں</p>	<p>جس قدر غم میں مثال و اس میں</p>
<p>شرح: یعنی غم جو قناعت کی جڑ اکھاڑ نیوالے میں پہلے سے اس رو رقی کے مانند ہیں یعنی توکل کے درخت اور قناعت کی کہن کی جڑ پیر سے اکھاڑ کر ہیکدیتے ہیں۔ کیونکہ جو شخص غم قناعت دنیا میں رہتا ہے وہ صرف اپنے ہاتھ پاؤں کے بہرہ سے طلب دنیا میں سہک ہو جاتا ہے اور اعتماد الہی بالکل نہیں رکھتا۔ اور یوں کہتا ہے کہ اگر ایسا ایسا ہوتا یعنی میں فلاں فلاں کام کرتا تو مجھ کو رزق ملتا حالانکہ یہ سب دوسرے میں حلال کے لیے سعی کرنی چاہیے مگر اسپر زانی</p>	

کا بہر سا ہنود نہ سحرک ہو جا لگا جو نہایت مذموم اور صوفیہ کے نزدیک بہت برا ہے	
وانکہ ہر رنجے زمرہ در پارسہ است	جز و مرگ از خود بران گر چارہ است
ترجمہ	رنج ایک ایک موت کا ایک پارہ ہے

شرح یعنی اسے عورت ہر رنج موت کا ایک حصہ ہے۔ کیونکہ موت اور رنج دونوں تکلیف دینے والی چیزیں ہیں لہذا موت کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور رنج کی کچھ کم ایسے رنج بٹیک موت کا جزو ہے اور ج طرح آدمی موت کو نہیں ٹال سکتا اس طرح موت کے جزو یعنی رنج کے دفع کرنے پر قادر نہیں ہے ایسے انسان کو ہر حالت میں رضا بالقضا پر عمل کرنا چاہیئے بران صیفہ امر شتی از راندن ہے یعنی ہانکنا دفع کرنا۔

چون ز جزو مرگ نتوانی گزشت	وانکہ گلش بہت خواہند گزشت
ترجمہ	جزو ہی سے جب نہ بھاگا جائیگا

شرح یعنی جبکہ تو جزو مرگ (رنج و غم) سے بھاگ کر نہیں نہیں جاسکتا تو یہ سوجھے کہ گل یعنی موت ضرور تجھے دیا لگی کیونکہ جب تو جزو کے دفعیہ پر قادر نہیں ہے تو گل کو کب طرح دفع کر سکتا ہے اس شعر کا نتیجہ آئندہ شعر میں ہے۔

جزو مرگ ار گشت شیرین مر ترا	وانکہ شیرین میکند کل را خدا
ترجمہ	جزو شیرین ہو گیا جب پر شعور

شرح یعنی یہ ثواب ہو چکا ہے کہ اے انسان تو موت کے جزو (رنج و غم) اور گل یعنی خود موت کے دفع کرنے پر قادر نہیں ہے موت آئی اور اب آئی ایسے مرے سے پہلے اگر تو رنج و غم ہنسنے کا عادی ہو گیا تو یہ سوجھ کہ موت کی سختی کو آسانی سے چیل لیگا۔ کیونکہ رنج و غم جزو موت ہے جسے جزو کی تکلیف آسانی سے چیل لی وہ کل کی تکلیف کو بھی آسانی سے برداشت کر لیگا۔ غرض کہ اعرابی درویش اپنی عورت کو سمجھا رہا ہے کہ فقر و فاقہ کی تکلیف اٹھانی گویا بہن بننا سہل ہے یہی ہے کہ آئندہ خداوند تعالیٰ موت کی تکلیف کو بھی ہم پر آسان کر دیگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ عقلمند وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے اور ہمیشہ مرنے کے لئے تیار ہے ایسا آدمی شرف دنیا اور کرم آخرت دونوں کا شتی ہوتا ہے۔

در دہا از مرگ سے آید رسول	از رسولش رو مر دان اے قصور
ترجمہ	در دہا سب موت کے پیٹا سہر

شرح یعنی در در رنج موت کی طرف سے پیغام رسان تھا ہے تو اس پیغام پر سے منہ پہلا کر نہ بیٹھیں یعنی در غم کو خوشی کہو

ہر کہ شیرین سے زید اوج مژد	ہر کہ اوجن را پرستد جان نبرد
ترجمہ	موت کو دوستی ہونی ہے عیاش کی

شرح یعنی جس نے لڑائی دنیا میں اپنی زندگی بسر کی وہ انجام کار کجی سے مراد اور جس نے تن پرستی اختیار کی وہ اپنی جان سزا
نہ لگیا یعنی اسے روحانی زندگی نصیب نہ ہوئی۔ اور وصال الہی سے محروم رہا یا یہ معنی ہیں کہ تن پرور و ن کی جان پر
شکل سے نکلتی ہے۔

گو سفندان راز صحرائے کشند	آنکہ فریہ تر مراد رائے کشند
ترجمہ	آہی بین جنگل سے بیٹریں بکریاں

شرح یعنی بیٹریں بکریوں کی ریوڑ کو جنگل سے شہر و ن اور کیلون کی طرف لاتے ہیں۔ مگر امین سے فیج اسی کو کرتے
ہیں جو فریہ اور موٹی تازی ہوتی ہے۔ یہ شعر گذشتہ مضمون کی تخیل ہے مطلب یہ کہ حقیقی موت اسی شخص کے
لیے مخصوص ہے جو لڑائی دنیا کے تنعم سے موتا تازہ اور زندگی بہر خد سے بالکل غافل رہا ہو۔ ایسے شخص کو مرنے
کے بعد بقا اور حیات ابدی حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ صرف کپڑوں کی غذا ہو جاتا ہے۔ پہلے مصرع میں کشند بفتح الکا
ہے اور دوسرے میں بضم الکاف۔

شب گزشت و صبح آدے فر	چند این افسانہ را گیری ز سر
ترجمہ	رات گذری صبح آئی لے مژ

شرح بعض نسخوں میں لفظ لے مژ ہے بعض پہل اور بعض میں مژ بفتح کھور اور بعض میں مژ بفتح چاند اور بعض میں
تسمر رسین مہملہ بعضے گندم کون سیا سمر سامت سے مشتق ہے بنے فسانہ گوئی شب یہاں سے اعرابی درویش اپنی عورت
کو اور جبکہ نام مژ یا مژ یا مژ تہام خاص طور پر مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ لے نیکیخت لڑاکا تو نے ساری رات لڑائی
جھگڑے اور فحش فساد کی شکایت میں گزار دی یہاں تک کہ صبح ہو گئی اب اس کہانے کو چھوڑ خدائے سنے سرے سے
شکایت افلاس کی چکی چھوٹی شروع نہ کر دنیا اور باطنی طور پر شب سے دنیوی زندگیانی اور صبح سے مراد موت ہے
کیونکہ صبح رات لوگوں کو بیٹھی نیند سلا دیتی ہے اس طرح دنیوی زندگی خدائے غافل کر دیتی ہے۔ اور جب طرح
رات کے سولے والوں کو صبح کی روشنی چکا دیتی ہے اس طرح موت خافون کو ہشیار کر کے ان کے تمام گزشتہ اعمال نئے
سلسلے میں پیش کر دیتی ہے۔ اس صورت میں مطلب شعر یہ ہے کہ لے غافل زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں اور موت
عنقریب آنیوالی ہے۔ اس دنیوی افسانے کو چھوڑ اور تعلقات دنیا سے بالکل الگ ہو جا۔ بعض نسخوں میں چند گیری
این فسانہ ز سر ہے اور مطلب وہی ہے جو بیان ہو چکا ہے

توجوان بودی و قانع تر بدی	ز طلب گشتی خود اول ز تر بدی
ترجمہ	توجوانی میں تھی تو قانع مگر

شرح یعنی لے عورت جب توجوان تھی تو بہت قانع تھی حالانکہ جوانی میں قناعت کرنی بڑی مشکل بات ہے خاص کر عورتوں

سے نوجوانی میں قناعت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ شباب انکو ایسے کھانے پینے اور روز و زیور کی محبت پر مجبور کر دیتا ہے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اے عورت تو اوائل عمر میں خود ہند کی طرح نیک اوصاف ہی اب تجھے کیا ہو گیا کہ بڑا بے مین زیر طلب یعنی طالب دنیا اور حریص ہو گئی۔

ترجمہ	ہو کے تو انکو کاسد ہو گئی	رزد بڑی پر میوہ چون کاسد شدی	وقت میوہ پختنت فاسد شدی
			میوہ پختے وقت فاسد ہو گئی

شرح رز بڑی یعنی رخت انگور و کاسد یعنی ردی و بیکار اور میوہ کے پختہ ہو جانے سے انتہائے عمر مراد ہے۔ اور چون کاسد شدی استفہام ہے یعنی اے عورت تو پہلے انگور کے درخت کے مانند پر میوہ تھی اب بیکار کیون ہو گئی۔ اور میوہ افسوس ہے کہ میوہ پختہ ہو جانے سے بڑا بے کے زمانہ میں بگاڑ گئی۔

ترجمہ	چاہیے شیرین ہو اب میوہ ترا	میوہ ات باید کہ شیرین تر شود	چون رسن تا بان نہ واپس تر رود
			پن بڑی طرح تو واپس نہ جا

شرح یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ تیرا پہل در قناعت، روز بروز زیادہ پختہ اور شیرین ہوتا جاتا ہے تو بڑا بے مین جوانی سے زیادہ قناعت میں حرقی کر جاتی کہ تنزل کے ساتھ پیچھے ہٹتی جس طرح رسی بٹنے والے آگے کی طرف سے رسی بکری پیچھے ہٹ جاتے ہیں یہ مشورہ مقولہ ہے کہ جسکی کج گوشتہ کل کی برابر ہے وہ منہوں کے خاویجہ اور جسکی آج کل سے بدتر ہے وہ ملعون ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر روز نیکیوں میں حرقی کرنی چاہیے لکھی شاعر نے اسی مطلب کو ایک مصرع میں بہت اچھی طرح ادا کیا ہے مع دلئے من بہشت اگر امر و زمن فردائے من۔

ترجمہ	فرض ہے بیوی کو ہونا ہم صفت	جفت مائی جفت باید ہم صفت	تا بر آید کار ہا با مصلحت
			تا کہ سر کام ہوں با مصلحت

شرح اعرابی درویش کہتا ہے کہ اے عورت تو میری بیوی ہے بیوی کو ہم صفت خواہر ہونا چاہیے یعنی تجھے بھی میری طرح قناعت اختیار کرنی لازم ہے۔

ترجمہ	جفت ہوتے ہیں مثال یکدگر	جفت باید بر مثال یکدگر	در دو جفت کفش و موزہ دزدگر
			جفت کفش و موزہ پر کرے نظر

شرح یعنی جفت (ہر چیز کا جوڑہ) با ہم ایک دوسرے کے مطابق ہوتا ہے مثال کے لیے جوتیوں کے جوڑے اور موزوں کی جوڑیوں دیکھ لے کہ کس قدر ایک دوسرے کے مطابق اور ہم صفت ہیں اے عورت اسے بطور قوی جفت ہے مگر افسوس میری ہم صفت اور میرے خیالات سے موافقت نہیں رکھتی۔ حدیث شریفہ میں ہے کہ جس شخص کی بیوی نیک بخت خاوند کی مرضی کے مطابق ہو وہ گویا جیتے جی جنت میں ہے۔

	گر یکے کفش از دو تنگ آید بیا	ہر دو جفتش کا رناید مر ترا
ترجمہ	ایک جوتی پاؤں میں گر تنگ ہے	دوسری ہو جاتی ہے بیکار تے
شرح یعنی دو میں سے ایک جوتی اگر تیرے پاؤں میں تنگ آئے تو یہ سمجھ کہ ہر دو جفت (دونو جوتیاں) بیکار ہو گئیں تنگ جوتی نے دوسری کو بھی نکما کر دیا۔		
	جفت در یک خردوان گیر بزرگ	جفت شیر بیشہ ویدی سچ گرگ
ترجمہ	جفت دروازہ ہین خرد و بزرگ	شیر کا جوڑا نہیں ہوتا ہے گرگ
شرح جفت دروازہ کے کوڑکی جوڑی کو کہتے ہیں اور دونو مصرعے بطور استفہام انکاری ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوڑکیوں کی جوڑی میں ایک کوڑی بڑا ہو اور ایک چھوٹا لگے ہذا القیاس یہ بھی ناممکن ہے کہ شیر بھیرے کا جفت ہو یا بھیرے کا شیر کا مطلب یہ کہ جفت کو ہم جفت و ہم صفت ہونا چاہیے۔		
	راست ناید پرست جفت چال	آن یکے خالی وان مکت ز مال
ترجمہ	اونٹ پر دیکھی نہیں یہ بد تر سی	ایک خالی گون ہو اور اک بہری
شرح یعنی اونٹ پر ایسی دو گونیں لادنی نادرست ہیں کہ ان میں سے ایک خالی ہو اور ایک میں مال ہر اہو ہو بلکہ خالی ہونگی تو دونو اہو ہونگی تو دونو اسی طرح میان بیوی کو ایک حالت اور ایک صفت میں مہنا چاہیے۔		
	من بوم سوئے قناعت دل قوی	تو حراسوئے شناعست میر و می
ترجمہ	جار ہا ہوں میں قناعت کی طرف	اور تو اپنی شناعست کی طرف
شرح لفظ دل قوی۔ تو میں کی ضمیر سے حال ہے یعنی میں دل کو مضبوط کیے ہوئے قناعت کی منزل میں طے کر رہا ہوں اور تو شناعست یعنی بڑائی اور حرص و نبوی کی طرف جا رہی ہے۔ بین تفاوت رہ از کجاست تا کجا۔ صد حیف تو بوی ہو کر مجھے موافقت نہیں رہتی۔		
	مرد قلخ از سہر اخلاص و سوز	زین نسق میگفت بازن تابروز
ترجمہ	مرد نے اخلاص سے بے شبہ و شک	اس سے ایسی گفتگو کی صبح تنگ
شرح یعنی اعرابی دندیش اس طرح اول شب سے صبح تک خالص محبت و دلنوازی سے اپنی گہر دلی کو قناعت کی کیفیت بتاتا نصیحت کر دین مرثوی را کہ سخن افزون از قدم و مقام خود مگو کہ ہم تقو کو کن نالا تقو کو کن این سخننا اگرچہ راست است اما این مقام ترانیت و سخن فوق مقام زیان آرد ترجمہ عورت کا اپنے خاوند کو ادراہ نصیحت یہ کہنا کہ اسے مرد سے اپنے حوصلہ اور مرتبہ سے بڑک بات نہ کہہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مرد سے اپنے حوصلہ اور مرتبہ سے بڑک بات نہ کہہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے		

ایمان والودہ بات منہ سے کیوں نکالتے ہو جو کہ نہیں کر سکتے۔ ان شخص جو کچھ تو نے کہا بیشک سچ ہے لیکن یہ ساری باتیں تیرے مرتبہ سے بڑھ کر ہیں۔ اور اپنے مرتبہ سے بڑھ کر بات کرنی انجام میں نقصان پیدا کرتی ہے۔

شرح اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ اے مردو سے توکل و قناعت کے بارہ میں جو کچھ تو نے بیان کیا ہے وہ بیشک درست اور بالکل ٹھیک ہے لیکن تو خود اہل توکل اور صاحب قناعت نہیں ہے اس لیے تیرا قول سراسر فعل کے مخالف ہے جبکہ میں ہرگز پسند نہیں کرتی کسی

ترجمہ	پہر کہا جہنم کے عورت نے کہ بس	زن پروردگار کا سے ناموس	من منون تو بخدا ہم خوردیش
			مین نہ کہا تو لگی فریب اسے بواہوس

شرح یعنی خاندان کی باتیں سن کر عورت جھلا اٹھے۔ اور چچ کر یہ کہا کہ اے ناموس کشی دل پہنے آپ کو مصونہ علیٰ اکبر دلگانے اور جھوٹی باتوں کا اپنا مذہب سمجھنے والے مردو سے مین آئندہ تیرے دم میں نہ آوگی اور اس سے زیادہ تیری جھوٹی باتوں کا فریب نہ کہا تو لگی۔ اور تیری بات کو نہ مانو لگی تو خود قانع اور متوکل شخص نہیں ہے بلکہ حرص اور دنیا طلب ہے مگر اپنی عزت اور آبرو کے خیال سے اس امیر کے ہاں جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے مانگنے نہیں جاتا اور مجھ کو قناعت اور توکل کا ذکر کر کے دھوکا دیتا ہے۔

ترجمہ	جھوٹی باتوں اور اس دعوت کو چھوڑ	ترہات از دعویٰ دعوت گو	رو سخن از کبر و از نخوت گو
			جل پرے ہٹ کبر کو۔ نخوت کو چھوڑ

شرح ترہات جمع ترہ یعنی اقوال باطلہ ہے اور دعویٰ دعوت مترا دین یعنی اے شخص دعویٰ قناعت اور ادعا ہے توکل کے متعلق جھوٹی باتیں نہ بنا۔ اور کبر و نخوت سے کام نہ لے تو فی الواقع متوکل نہیں ہے بلکہ از روئے نخوت و غرور توکل کا دعویٰ کرتا ہے۔

ترجمہ	کب تک ایسے لفظ ایسی بول چال	چند حرف طمطراق و کاروبار	کار و حال خود بین و شرم دار
			شرم کر اندے دیکھ اپنا حال

شرح غم یعنی غلو و بندگی ہے اور طمطراق یعنی آواز غوغائی۔ لیکن لفظ طمطراق مرکب ہو کر بمعنی کرد و فرودشان و تحمل متعل ہے نیز پہلے مصرع میں استفہام ہے یعنی اے مردو سے ظاہر میں قناعت کے متعلق یہ نصیحت و تبلیغ القاطعاً تو توکل کی ثابت یہ پریشان و شوکت کلمات اور باطن میں یہ کار و بار یعنی اس قدر حرص و نبوی لاجل و لا قوۃ کیا تیری ظاہری حالت خلاف باطن نہیں ہے تو اپنی باطنی حال اور طبع نفسانی کو دیکھ اور دعویٰ قناعت سے شرم رکھ

ترجمہ	یہ نکر یہ غرور و ترہات	نخوت و دعویٰ و کبر و ترہات	دور کن از خود کہ تا یابی نجات
			چو در دے سب کو کہ تا پائے نجات

شرح یعنی لے شخص اگر دین و دنیا کی بلاؤں سے نجات پانی منظور ہے تو غرور و تکبر اور جہوٹی بائیں بنانی بالکل چھوڑ دینا اور نہ انجام پڑا ہوگا۔

ترجمہ	بہ فقیرون کا تکبر زشت تر	روز سرو و برف و آنگہ جامہ تر
	جیسے ہوں جاڑے کے دن اور جاڑے تر	

شرح یعنی تکبر کی صفت کسی میں ہو بڑی ہے لیکن فقیرون میں ہو تو بہت ہی بڑی ہے صحیح حدیثوں میں حضرت ابیہرہ سے روایت ہے کہ ثلاثہ لایکلہم اللہ یوم القیمۃ ولا یظہر الیہم ولا ینکبہم ولا ینظر الیہم ذلک الیم شیخ زان و ملک کذاب و فقیر متکبر یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین شخصوں سے کلام نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ انکو گناہوں سے پاک کرے گا بلکہ انکو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ انہیں سے ایک وہ ہے جو بڑے پائے میں زنا کرے دوسرا وہ جو بادشاہ ہو کر جھوٹ بولے سیرادہ جو فقیر ہو کر متکبر ہو دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ گدائے متکبر کی ایسی مثال ہے جیسا کہ جاڑے کا موسم ہو اور برف پڑنی ہو اس پر کوئی شخص پانی میں بیگے ہوئے کپڑے پہنے ایسا آدمی اگر موت سے بچ گیا تو بیمار ضرور ہو جائے گا علیٰ ہذا القیاس فقیر کو اس کا تکبر گور کے کنارے پہنچا دیتا ہے۔

ترجمہ	چند آخر دعویٰ و باد بروت	لے ترا خانہ جو بیت العجبوت
	تا بجایہ سخیان یہ کر و فر	خانہ دل ہے ترا مڑی کا گھر

شرح باد بروت (سوچو کی ہوا) غرور و تکبر و لان کے معنوں میں مستقل ہے یعنی اشخص آخر یہ قناعت کے دعوے اور توکل کی بابت جہوٹی شیخی کتب اس زبانی جمع خرقہ کو چھوڑ دے تیرا باطن خلاف ظاہر ہے کیونکہ تیرا خانہ دل مڑی کے جانے کی طرح نہایت ضعیف ہے ایسے بودے گھر میں توکل و قناعت کا گزر کس طرح نہیں ہو سکتا۔ انکے ٹھہرنے کے لیے بڑا مضبوط مکان (ادلیا) ابد کا دل (چاہیے)۔

ترجمہ	از قناعت کے توجان فروختی	از قناعت تو نام آموختی
	کچھ قناعت سے نہیں ہے نچو کام	سیکھ رکھا ہے فقط تو نے تو نام
ترجمہ	گفت پیغمبر قناعت چیست گنج	گنج را تو و امتی دانی ز رنج
	کہنے میں حضرت کی قناعت گنج ہے	گنج کو کیا جانے جو بار رنج ہے

شرح یعنی شخص حضرت شریف میں قول پیغمبر ہے کہ القناتہ کثر ولا یغنی یعنی قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا اور توج رنج طلب دنیا میں منہ کے تہا ہے اور زبان سے دعوے قناعت کرتا ہے بیشک تو گنج اور رنج میں تمیز نہیں کر سکتا

ترجمہ	این قناعت نیست ز رنج روان	تو مرن لاف لے غم و رنج روان
	یہ قناعت صورت گنج روان	لاف کیون بکتا ہے لے رنج روان

شرح یعنی قناعت یہ جسکی تعریف حدیث میں آئی ہے ایک گنج روان اور خزانہ جاری ہے اور لے شخص تو

<p>طلب دنیا میں مہار سرغم اور سرخ روح کا باعث ہے یہ قناعت کا جہو نادعوے کیلئے کرتا ہے قناعت کے یہ بھون میں کہ قلب کو حالت افلاس میں دسی ہی نہیں ہو جیسی کہ حالت تو نگر ہی میں تھی۔</p>			
<p>تو محو انہم جنت و کمتر زن نعل</p>		<p>جنت انصافم نیم جنت نعل</p>	
<p>ترجمہ کچھ جو رو کیوں بجاتا ہے نعل</p>		<p>چل پر سے ہٹ میں نہیں جنت نعل</p>	
<p>شرح نعل دون سحر اپن کرنے اور مذاق اڑانے کو کہتے ہیں۔ یعنی اے مردوے تو جو مجھے اپنی بیوی کہتا ہے یہ تیرا سحر اپن اور ٹھہٹی باری ہے میں تو انصاف کو اپنا خاوند جانتی ہوں دغل رکو فریب یا سکار دغا ہانہ کی بیوی بننا نہیں چاہتے شکمہ اگر عورتیں شکر رنجی کی حالت میں بطور اظہار ناز اپنے خاوندوں سے ایسے الفاظ کہہ دیا کرتے ہیں۔</p>			
<p>چون قدم باشاہ و بابک زنی</p>		<p>چون گس را بر ہوارگ مے زنی</p>	
<p>ترجمہ ہمدوم شاہوں کا ہوتا ہے میان</p>		<p>اور گھر میں مارتا ہے کہیان</p>	
<p>شرح بگ بفتح بے صوحہ و بالکس مخفف بگ۔ ترکی لفظ ہے یعنی امیر اور لفظ چون پہلے مصرع میں استعمال کے لئے ہے اور دوسرے میں برائے تعلیل۔ یعنی جبکہ مقتضائے الدنیا حقیقتہً دغا بہا کلاب دنیا مروا ہے اور اس کے کلاب کتے ہیں تو اڑتی کچی کو شکار کرنا چاہتا ہے۔ تو ہر گون اور امیروں کی برابری کیونکر کر سکتا ہے مطلب یہ کہ جب تو طالب دنیا ہے تو دعوے قناعت کیلئے ہے۔ اور تو فقیر ہو کر امیروں کی طرح مغرور کیوں ہے</p>			
<p>باسگان ہر استخوان در جاشی</p>		<p>چون نے اشکم ہی در ناشی</p>	
<p>ترجمہ ہڈیوں کے واسطے جاتا ہے تو</p>		<p>اور خالی پیٹ لے روتا ہے تو</p>	
<p>شرح جاش یعنی سعی و کوشش و جنگ و جدال ہے یعنی تو کتے کی طرح طالب دنیا اور اس مردار کی ہڈیاں جو جوڑنے والے ہیں اور نے رہا نسلی م کی مانند خالی پیٹ یعنی بھوکا ہو کر غم دنیا میں فریاد و نالہ کرتا رہتا ہے۔</p>			
<p>سوے مامنگ بخواری سست</p>		<p>تا بگویم آنچه در گہائے شست</p>	
<p>ترجمہ مجھ کو گرجھا ذلیل اے بد لگام</p>		<p>عیب تیرے منہ پہ رکھ دو لگی تام</p>	
<p>شرح یعنی اے مجھ کو مردوے تو تحارت کے ساتھ مجھ کو سست اور ضعیف خیال مکر و دہنہ میں تیرے سارے پوشیدہ عیب جو تیری رگ رگ میں پوشیدہ ہیں منہ پر رکھ دو لگی۔ کیونکہ میں تیری رگ رگ سے واقف ہوں شکمہ عموماً تام عورتوں کا ہی خاصہ ہوتا ہے جو اس عورت کا تہا یعنی اگر تام عمر عورت کی ناز برداری کیجائے اور اتفاقاً خاوند اسکی طبیعت کے خلاف کبھی کوئی بات کہے بیٹھے تو خاوند کے عیوب ظاہر کرنے پر لگادہ اور ناشکری پر مستعد ہو جاتی ہے حضرت عیسیٰ نے ایسا جوشیطان کو دیکھا کہ چار گدھوں پر کچھ بوجھ لادے چلا جاتا ہے اپنے فرمایا کہ کہاں جاتا ہے اور یہ کیا لاد رہا ہے۔ اسے جو اید یا تجارت کرنے جاتا ہوں اور ان گدھوں پر جو رعب اور خیانت و مکر کو لاد رہا ہے</p>			

تشریح یعنی اسے بیوقوف مردوں کو تو نے اپنی عقل کو میری عقل کو سے زیادہ گمان کیا ہے مگر غلط خیال ہے یہ تو بتا کہ تو نے مجھ جیسی کم عقل کو کیا سمجھا ہے۔ گو حسب مضمون حدیث ہُنَّ ناقصات العقل والدین ریعنے عورتین عقل اور دین دو باتوں میں ناقص ہیں، مین کم عقل سہی مگر تیری فریب اور سبقتی کو خوب جانتے ہوں اور تو مجھ جیسی کم عقل

تشریح یعنی اے شخص غضبناک بیٹریے کی طرح ہمارے پہاڑ ڈالنے کی کوشش نہ کر تو اس حدیث کا مصداق ہے
 قلوا ہم نزلنا رب الذباب واننا ہم موعظہ من انکم یعنی آخر زمانہ میں ایسے علماء ہونگے جنکے دل بیٹریوں کے سے ہونگے
 اور زاین شکر سے زیادہ شیریں ہونگی یعنی انکا باطن ظاہر کے خلاف ہوگا۔ اے شخص گو تو اپنی فصیح اللسانی سے
 مجھے بے عقل اور اپنے آپ کو عقلمند خیال کرتا ہے لیکن اس ننگ عقل سے تو سبیل ہی ہوتا تو بہتر تھا یا یہ سمجھیے کہ لفظ تو
 مضاف الیہ عقل کہہے یعنی تیرے اس ننگ عقل سے وہ شخص بہتر ہے جو سبیل ہو۔

مشرع عقیدہ اس بات پر بنیاد رکھتے ہیں جس سے اورٹ کا کیا نوباندا جانا ہے مطلب یہ کہ تیری عقل آدمیوں کیلئے پابند لینے دام کرتا ہے بلکہ سانچہ کی طرح انسان کو تکلیف پہنچانیوالی ہے چنانچہ تو نے اپنی عقل سے مجھے سخت ایذا پہنچائی ہے۔ اے مردوے خدا تیرے غرور کو ڈبا رہے اور تیرے ظلم کا دشمن ہو اور تیری عقل کا ہاتھ ہمیشہ دور رہے۔

تشریح اپنے توساںپ (صاحب نفس آثارہ اور ایذا رسان) ابھی ہے اور فسو نگر رحیلہ ساز و مکار ابھی بیٹے تو نے لوگوں کے دکھانے کے لئے اذوئے ریاکاری قناعت کے افسون سے اپنے نفس آثارہ کے ساںپ کو قابو میں کر رکھا ہے حالانکہ فی الواقع تو قناعت کے معنی ہی نہیں جانتا اسے ننگ عیب توساںپ ہی ہے اور ساںپ پکڑنے والا ابھی۔

مستحکم یہی حال اس شخص کا ہے جو قبل از وصول مرتبہ فنا اظہار صوفیت و شیخت کر کے مکاری کے افسون سے لوگوں کو مستحضر یا مرید کرتا پیرتا ہے۔ ایسی کی معیت سے الگ رہنا فرض ہے۔

	ہم جو برف از برف و عزم بگداختے	زناغ اگر زشتی خود بشناختے	
ترجمہ	عزم سے ہو جاتا ہلاک اسے بدواغ	جانتا اپنی بُرائی کو جوزاغ	
<p>شرح عورت بطور نصیحت مرد کو سمجھاتی ہے کہ اگر کالا کو اپنی بُرائی اور بد صورتی کو معلوم کر لیتا تو برف و عزم کے باعث برف کی طرح پگھل جاتا۔ ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح اسے مردوے کے بجائے اپنی بُرائی معلوم ہو جاتی تو غیرت کے مارے مرجاتا۔ عے ہذا القیاس جو ہونا صوفی اپنے عیب کو عیب نیا لکھتا تو ہرگز زندہ نہ رہتا۔ لیکن مصیبت تو یہی ہے کہ اپنا عیب کیسکو نظر نہیں آتا۔ اور ہر شخص اپنی عقل کو سب سے بالاتر جانتا ہے۔</p>			
	افسون بر مار و مار افسون برو	مرد افسونگر کو خاند چون عدو	
ترجمہ	ساپ بھی ہے فکر میں لے بیخبر	مرد جو پڑتا ہے منتر ساپ پر	
<p>شرح لفظ چون عدو۔ دوسرے مصرع سے متعلق ہے۔ یعنی جسطرح افسونگر منتر پڑھنے والا ساپ کا دشمن بن کر منتر پڑھ پڑھ کے ساپ پر دم کرتا ہے اسی طرح ساپ افسون پڑھتا منتر دم کرتا ہے پہنکارے مارتا ہے یعنی افسونگر کی ایذا رسانی کے درپے اور اسکی جان کا دشمن ہے۔ غرضیکہ وہ اس کے مار ڈالنے کے درپے اور یہ اس کے یہی حال طالب دنیا کا ہے کہ جسطرح وہ مال دنیوی جمع کر لے کے حیلہ کرتا رہتا ہے اسی طرح دنیا اسکی گرفتاری کے فکر میں رہتی ہے یعنی اسے اپنے دام محبت میں پہنچا لیتی ہے عے ہذا القیاس لے مردوے تو جو دنیا کمانے کے لیے رہزد اتفاقاً قناعت کے حیلہ کر رہا ہے اس حیلہ سازی کا انجام یہ ہے کہ دنیا خود بچھے اپنی محبت میں گرفتار کر رہی ہے۔</p>			
	کے فسون مار راکشتے شکا	گر نیو دے دام او افسون مار	
ترجمہ	کیون فسونگر اسکا ہو جاتا شکا	گر نہوتا دام جان افسون مار	
<p>شرح لفظ دام او مین اضافت لامی ہے یعنی دام بیلے او اور ضمیر او افسونگر کی طرف راجح ہے۔ بودے فعل مضارع ہے اور افسون مار اسکا اسم اور دام او خبر مقدم۔ یعنی اگر افسون مار ساپ کا پہنکارہ افسونگر کے حق میں دام نہوتا تو فسونگر ساپ کے افسون کا شکار نہ بنتا مطلب یہ کہ جب دنیا کے ساپ کا پہنکارہ خود افسونگر کے لیے دام بن جاتا ہے اور مال دنیوی کا شکار کرنے والا خود صید دنیا ہو جاتا ہے۔ یہ شعر گزشتہ شعر کی توضیح اور اسکا ہم معنی ہے</p>			
	در نیابد آن ثمان افسون مار	مرد افسونگر ز حرص کسب وکا	
ترجمہ	اس گھڑی پاتا نہیں افسون مار	ہے فسونگر کو جو حرص کسب وکا	
<p>شرح کسب وکار سے تدبیر حصول دنیا اور آن زمان سے حرص دنیوی مین پہچانے کا وقت مراد ہے یعنی جب حرص آدمی کو جب دنیا کا ساپ اپنے افسون سے قریب ہلاکت کر دیتا ہے تو اس وقت اسکو ایسا کوئی</p>			

منتر نہیں تھا جسکے اثر سے جانبری ہو سکے فی الواقع حبت دنیا ایسا افعی سا پ ہے جسکے کاٹے کا منتر ہی نہیں	
مار کوید لے منونگر من وین	آن خود دیدی منون مابین
ترجمہ	ساپ کوٹا ہے منونگر ہوشیار
شرح یعنی جو وقت حبت دنیا کا ساپ لپٹ جاتا ہے تو اپنے منونگر رکار طالب دنیا سے یہ کہا کرتا ہے کہ مان مان خبردار تو نے اپنی ملک و طلب دنیا کے متعلق منون سازی و جلد بازی کا فائدہ تو دیکھ لیا کہ تجھے مال دنیوی حاصل ہو گیا۔ اب میرا منون دیکھ۔ میں افعی حبت دنیا ہوں دیکھ تو سہی تجھے کس طرح اپنے منون سے بہت جلد ہلاک کیے دیتا ہوں	
تو بنام حق فریبی مر مرا	تا کننی رسولے شور و شر مرا
ترجمہ	نام حق سے مجھ کو دھوکا دیکے تو ہے میری ذلت کا خواہاں سو بسو
شرح عورت کہتی ہے کہ اے مکار مردوے تو مجھ کو توکل علی اللہ کا نام لیکر فریب دیتا ہے اور اس سے شاید تیرا مطلب یہ ہے کہ میں تیرے جھوٹ کی تردید کروں اور تو مجھ پر خفا ہو کر لوگوں سے میری مذمت کرے اور لوگ جمع ہو کر مجھ پر تیری نافرمانی کا الزام لگائیں۔ اور میں رسولے خلق ہو جاؤں	
نام حق تم نسبت۔ نے آن رائے تو	نام حق را دام کردی ولے تو
ترجمہ	نام حق سے نسبت ہوں لے سہ سہ کر لیا ہے دام تو نے ہائے ہائے
شرح عورت کہتی ہے کہ مجھے نام حق نے اپنے ساتھ متعلق کر لیا ہے یعنی میں خدا کے نام سے وابستہ ہوں تیری رائے سے دہشتی نہیں کہتی کیونکہ تیری رائے ضعیف ہے جسکے جھوٹی اور بیکار رہبری سے تو نے نام خدا کو دام صید دنیا بنایا ہے۔ تیری حالت برفوس ہے کہ کلمات رہائی کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ رہا ہے۔	
نام حق بستاند از تو داد من	من بنام حق سپردم جان و تن
ترجمہ	بچھے لگا نام حق خود میری داد دینے جان سوچنی ہے اسکو شاد شاد
تا بزخم من رگ جانٹ بگرد	یا ترا چون من بزندانی برد
ترجمہ	صبر نہ جا پڑگا تیری جان پر اور بہنے کا متید خانہ تیرا گھر
شرح عورت کہتی ہے کہ مجھے نام حق نے اپنے ساتھ متعلق کر لیا ہے اور میں نے نام حق کو اپنا داورس اور فریاد خواہ بنالیا ہے۔ اور اپنے جان و تن کو خدا کے سپرد کر دیا ہے وہی تجھے میری داد و لوٹے گا میرا تیرا اضافہ خدا کے ہاتھ ہے۔ کیا تعجب کہ جس طرح تو نے اپنے بیہودہ کلمات اور لغو باتوں سے میرے دل کو زخمی کیا ہے اللہ تعالیٰ اسکے قصاص میں تیری رگ جان کو کاٹ دے۔ یعنی تجھ کو ہلاک کر دے اور ہم تقویٰ کو نانا لفظوں کے سبب تجھے	

حیات ابدی سے محروم کچے یا میری طرح زندان مصیبت میں ڈالے یعنی جبر طرح تو مکر کے سبب دولت دین سے محروم ہو گیا ہے دنیا کے فائدے سے بھی محروم رہے۔

ترجمہ	کین بہت سی اُس نے یاقین سخت سخت	خواب بر شوے خود او طومار ہا
	کہول بیٹی ایک دست نیکبخت	

شرح خشن یعنی سخت ہے یعنی عورت نے اس طرح کی سخت باتوں کا طومار اور شکایتوں کا دفتر مرد کے سامنے کھرایا اور خوب طعنے دیئے۔ اور خوب دل کھول کر یا کمر باندھ کر خاوند سے لڑی۔

تصیحت مرد زن را کہ در فقیران بخواری منگر و در کار حق بجان کمال نگر و طعنہ مزن در فقر فقیران و شکر کن در فقر

ترجمہ عورت کا اپنے خاوند کو بطور نصیحت یہ کہنا کہ فقیروں کو نظر حقارت سے نہ دیکھا کر اور خدا کے کاموں میں کمال کا یقین رکھا کر کیونکہ خدا کا کوئی کام ناقص نہیں ہوتا اور اے عورت فقیروں کی فحشری پر طعنے نہ مار بلکہ فقر کی حالت میں شکر اٹھی کیا کر

شرح خدا کے کاموں میں یقین کمال رکھنے کے یہ معنی ہیں کہ اُس نے جن لوگوں کو واقعی صفت درویشی عنایت فرما کر خاص اپنے کاموں میں لگا لیا ہے انکی نسبت مکاری و حیلہ سازی کا گمان گویا خدا کے کاموں کو ناقص خیال کرنا ہے اور ایسا گمان کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے ایسے انسان پر لازم ہے کہ درویشی تکلیف سے بھگان نہ رہے

ترجمہ	مرد چون این طعنہ از زن شنید	ستمع شد بعد از ان بن تاچہ
	مرد نے طومار جب سُن لیا	ہم سے سُن لے کیا جواب اچھا دیا

شرح یعنی مرد پہلے تو اپنی گہروالی کے طعنے سننا رہا پھر سننے سنتے کیا اچھا جواب دیا ہے جو فی الواقع سننے کے قابل ہے اور آئندہ اشعار میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے

ترجمہ	گفت اے زن تو زنیے بواخر	فقر فقر آمد صراطعنه مزن
	یہ کہا سُن سُن کے اُس کے طعنوں	فقر فحشری ہے نہ نئے بھگو طعن

شرح بواخر یعنی صاحب خزان و غم ہے۔ مرد نے اپنی گہروالی کو بواخرن ایسے کہا کہ وہ اظلاس کے باعث خود بھی غلگین رہتی تھی اور اپنے طعنوں سے خاوند کو بھی مغموم کر دیتی تھی اور فقر فحشری صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ درویشی میرے لیے باعث فخر ہے مطلب یہ کہ اے عورت تو عورت ہے یا غم کی تپلی درویشی کے متعلق مجھے طعنے کیوں دیتی ہے اسی ہوا گوان میں حسب مضمون حدیث فقر کو اپنا فخر جانتا ہوں دوسرے مصرع میں لفظ فقر اور طعنہ دونوں سے متعلق ہو سکتا ہے ایسے ماقویہ سننے ہیں کہ فقر میرا فخر ہے طعن

نہ کر یا یہ کہ حدیث میں الفقر فخری آیا ہے۔ تو مجہر طعنہ زنی نہ کر۔	
مال و زر سر را بود همچون کلاه	کل بود آن کر کہ ساز و پناہ
ترجمہ	مال و زر سر کے لئے ہے ایک کلاہ ہے وہ گنجا جسکی ہے ٹوپی پناہ
شرح یعنی مال و زر کی ایسی مثال ہے جس طرح سر کی ٹوپی۔ وہ شخص گنجا ہو تا ہے جو کلاہ کو اپنی سر کی حفاظت بناتا ہے یعنی کلاہ سے اپنے عیوب چھپاتا ہے مطلب یہ ہے کہ مال اہل دنیا کو ایسے محبوب ہے کہ وہ انکے عیوب چھپاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ العلم والمال یستران کل عیب مال اور علم تمام عیوب کا پردہ ہیں اور عارف جبکہ قلوب پر عشق حقیقی سے مالا مال ہیں انکو ظاہری مال و زر کی کچھ حاجت نہیں وہ کچھ عیب ہی نہیں کہتے جسکو مال کے پردہ میں چھپاتا ہے۔	
انکہ زلف و جدر عنا یا پیش	چون کلاہش رفت خوشتر آیدش
ترجمہ	زلف اور چوٹی ہو جسکی خود حسین گر ہنو ٹوپی اُسے پر داہنیں
شرح جعد یعنی چوٹی اور عنا یعنی دراز و خوبصورت ہے یعنی جبکہ زلفین اور بال خوبصورت ہوں اگر اُسکی ٹوپی اڑ گئی ہو تو خوبصورتی اور زیادہ ہو جائیگی یعنی عارفان کمال جو عیوب سے پاک ہیں انکے پاس مال نہونا اور ہچانکی زینت قلبی کا باعث ہے	
مرد حق باشد مانند بصر	پس برہنہ بہ کہ پوشیدہ نظر
ترجمہ	مرد حق ہوتا ہے مانند بصر دیکھہ کیا سکتا ہے پوشیدہ نظر
شرح یعنی مرد حق رعارف کمال رہنمائی کی مانند ہے جس تو جس طرح نظر کا برہنہ اور بے حجاب رہنا بہتر ہے کیونکہ نظر پردہ میں رہ کر قدرت حق کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس طرح عارفین کو بھی حجاب مال و زر سے جدا رہنا اچھا ہے کیونکہ حجاب مال و زر مشاہدہ شاعر حقیقی سے محروم رکھتا ہے۔	
وقت عرضه کردن آن در فرو	بر کند از بندہ جامہ عیب پوش
ترجمہ	دور کر دیتا ہے ستر عیب پوش
ور بود عیب برہنہ کے کند	بن بجامہ خدعہ بادے کند
ترجمہ	اگر اُسین عیب ہوتا ہے اگر کپڑے پہناتا ہے اُسکو حیلہ گر
شرح یہ دو نو شعر قطعہ بنا میں اور عرضہ یعنی پیش کردن بیع برشتی ہے یعنی بکنے والی چیز کو خریدار کے سامنے لانا تاکہ وہ تمام عیب و صواب کیلئے مطلب یہ کہ جو شخص اپنے کسی بے عیب غلام کو بیچتا ہے تو اس کے تمام کپڑے اتار لیتا ہے تاکہ خریدار اُسکو تمام جانی عیوب سے پاک سمجھ کر بلا تا مل خریدے بیچنے والے کو یہ حرات اسی وقت ہوتی ہے جبکہ غلام فی الواقع بے عیب ہوتا ہے اور اگر اُسین کوئی عیب ہے تو اُسکو بیچنے والا برہنہ نہیں کرتا بلکہ ایسے ایسے کپڑے پہناتا ہے۔	

خریدار کو دھوکا دیتا ہے یہ پہلے مصنفوں کی دوسری مثال ہے یعنی عارفون کو ظاہری زینت اور حجاب مال کے حاجت نہیں ہے۔ وہ بالکل بے عیب ہیں البتہ مال دنیا مال سے اپنا عیب چھپا یا کرتے ہیں۔ خدمتہ بمعنی فریب و غما

ترجمہ	اور کہتا ہے کہ ہے یہ با حیا	گوید این شرمندہ است از نیک بند	از برہنہ کردن او از تو رمد
			ہو نہیں سکتا ہے ننگا بر ملا

شرح یہ شعر پہلے قطعہ بند کے دوسرے شعر سے متعلق ہے اور گوید کا فاعل اس عیب دار غلام کا بیچنے والا ہے جو یہ کہہ مشتری کو دھوکا دیتا ہے کہ یا حضرت یہ غلام ایسے کپڑے نہیں اتارتا کہ اپنے اچھے برے مثلاً پیٹ پیٹہ اور ناف و زانو اور ستر عورت کے اظہار سے حیا کر لے۔ اگر میں اسکو جبراً برہنہ ہونے کا حکم دوں گا تو یہ آئندہ سے نفرت کرنے لگے گا کیونکہ برہنہ کرنے کا باعث تم ہو گے مطلب یہ کہ جو با عیب ہوتے ہیں وہ مال و اسباب اور خارجی زینت سے اپنے عیوب چھپانے اور حیلہ حوالہ بنا کر انہیں پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ولی کامل چونکہ تمام عیوب سے بری ہوتا ہے ایسے مال پر دولت کو اپنا پردہ بنانا پسند نہیں کرتا

ترجمہ	عیب میں ہے عرق گودہ تا بگوشت	خواجہ در عیب ست غرقہ تا بگوشت	خواجہ را مال ست و مالش عیب پوش
			مال دولت مند کا ہے عیب پوش

شرح یعنی گو دولت مند آدمی پانوسے لیکر کان یعنی سربک عیوب میں ڈوبا ہوا ہو گا اسکا مال اس کے تمام عیب ہانک لیتا ہے

ترجمہ	عیب کیا دیجے گی طامع کی نظر	کز طمع عیش نہ بیند طامع	گشت دلہار اطمعہا جامع
			ہے طمع دل میں اکہٹی سربہر

شرح یعنی جس شخص کے پاس مال ہو اسکا عیب کوئی نہیں ظاہر کرتا کیونکہ لوگوں کے دل میں طمع بہت سی جمع ہوتی ہے اور چار طرف سے احاطہ کر لیا ہے طامع اگر مال دار کی عیب جوئی کر گیا تو طمع کے باعث جو مفید نفع ہے منقطع ہو جائیگا

ترجمہ	اور گدا کی بات ہو گر زر کان	ور نیاید کالہ او در دکان	ور نیاید کالہ او در دکان
			کون اسکی بات پر دہرتا ہے دیوان

شرح زر کان۔ معدنی سونا جو کان سے نکلتا ہے اور نہایت خالص ہوتا ہے۔ اور کالہ بمعنی سماع و اسباب یعنی دولت مند کے تمام عیوب ہنرمین داخل ہوتے ہیں اور فقیر کوئی ایسی قیمتی بات کہدے جو خالص سونے کے ٹکڑا ہو تب ہی اسکا اسباب (نصیحت) کسی دکان رگوش قبول آئین نہیں سما سکتا اور اس کے ہنر کا کوئی خریدار نہیں بنتا۔ بلکہ لوگ اسے کم یا بہ اور بے وقوف بتاتے ہیں۔

ترجمہ	کار درویشی و رائے فہمست	سعمے درویشان تو منکر مست	سعمے درویشان تو منکر مست
			تو برا کیون کہہ رہی ہے وہم سے

<p>شرح یعنی لے عورت درویشوں کے فعل تیری سجد سے باہر ہیں سجد کیا نہ کر فقیر جوہی میں کیا ڈالتا ہے اور کیا نکالتا ہے تو فقیروں کو حسب ظاہر شستہ حال دیکھ کر انکو حقیر سمجھتی ہے حالانکہ یہ تیری کم فہمی اور سرسبز گمانی ہے</p>	
ترجمہ	<p>زائکہ درویشی ورائے کارہاست</p> <p>کار درویشی ہے کاموں سے جدا</p>
ترجمہ	<p>و مبدم از حق مرالیشان را عطا</p> <p>انکو ملتی ہیں عطا ہائے خدا</p>
<p>شرح یعنی لے عورت درویشوں کے افعال اہل دین کے افعال سے بالکل جدا ہیں اہل دنیا کو ظاہری خزانے دیے گئے ہیں اور درویشوں کو گنج معنوی عرفان و قناعت مرحمت ہو رہے ہیں خدا کی عطائے خاص درویشوں ہی کے ساتھ مخصوص ہے مگر اس رہز کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔</p>	
ترجمہ	<p>بلکہ درویشان ورائے مال</p> <p>وہ نہیں رکھتے خیال مال و مال</p>
ترجمہ	<p>روزیے دارند زرف از ذوالجلال</p> <p>روزی دیتا ہے انہیں خود ذوالجلال</p>
<p>شرح یعنی لے عورت درویش لوگ ملک معانی و عرفان اور دولت قناعت و ایمان کے علاوہ خدا کی طرف سے بڑی فراخ روزی رنجی الہی رکھتے ہیں اور اس روزی نام کی اصطلاح میں غذائے روحانی ہے۔</p>	
ترجمہ	<p>حق تعالیٰ عادل است و عادلان</p> <p>حق ہے مصطف اور مصطف بالیقین</p>
ترجمہ	<p>کے کند است مگری با بیدلان</p> <p>بید لو پر ظلم کرتا ہی نہیں</p>
<p>شرح یعنی اللہ تعالیٰ عادل ہے اور عادل اُسی کو کہتے ہیں جو دادر اور سب کے حقوق میں برابری کرنے والا ہو جو حاکم و متمددن پر کرم اور ضعیفوں پر ستم کرے وہ عادل نہیں بلکہ فاسق ہے مطلب یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم و عادل ہے اسلئے وہ بید لون (ضعیفوں) پر ستم نہیں کرتا۔ یعنی بید لون کو فقر و فاقہ یا بیماری و ناداری میں مبتلا کر دینا معاذ اللہ داخل ستم نہیں بلکہ عین عدل و انصاف ہے اسکی وجہ آمیزہ شعر میں بیان ہوگی۔</p>	
ترجمہ	<p>آن یکے را نعمت و کالا دهند</p> <p>یہ نہیں ہوتا کہ نعمت اسکو دے</p>
ترجمہ	<p>وین و گریا بر سرش آتش نہند</p> <p>اور جلائے دوسرے کو آگ سے</p>
<p>شرح دو تو مصرعون میں استفہام انکاری ہے یعنی یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک کو تو نعمت و دولت اور سلام و دینی عنایت فرمائے۔ اور دوسرے کے سر پر آگ رکھ دے یعنی آتش فقر و فاقہ یا سخت مصیبت میں مبتلا کر دے۔ کیونکہ ایسا کرنا سنگری ہے اور عدل الہی بالکل اسکا مخالف ہے بلکہ یہ سمجنا چاہیئے کہ تفاوت مراتب دیکھی دو متمددی دوسرے کی فقری ایک صحت دوسرے کی بیماری عین عدالت الہی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایسے فقر و مصیبت دی ہے کہ شاید اسکو دولت ملتی تو سرکش اور نافرمان ہو جاتا قرآن مجید میں ہے وَلَوْ تَبَوَّاهُ اللَّهُ لَرْزَقَ الْغِنَاءَ لَعَلَّ الْإِنْسَانَ يَأْخُذُ بِغُرْثِ الْغَنِيِّ</p>	

ہوئی ہے کہ فقیروں کو صدقہ دے بعض بندگان نفس کو اسلئے مال ملا ہے کہ وہ ہوا پرست ہو کر قابل ناز ہو جائیں اور یہ دوزخ کے حق میں عدل ہے کیونکہ وہ ہی مخلوق الہی ہے۔ اور بعض کو اس غرض سے زاہد و متقی بنایا گیا ہے کہ وہ درجات عالیہ کے مالک بن جائیں غرضیکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت اور عدل سے غالی نہیں ہے۔ اس لئے ہر ایک کو وہی شئے عنایت فرمائی ہے جو اسکے لائق تھی اور یہ سراسر عدل ہے۔

ترجمہ	دوزخی جو رہے یہ گمان	آتش سوز و کہ وارد این گمان	بر خدائے خالق ہر دو جہان
			سولے خلاق زمین و آسمان

شرح آتش سوز و کہ وارد ہے اور کہ بمعنی سرکہ اور اشارہ این بجانب استمگرمی ہے یعنی جو شخص خالق ہر دو جہان پر استمگرمی کا گمان کرے خدا کرے اس بد گمان کو یہی دنیوی آگ یا آتش دوزخ جلا کر خاکستر کر دے بعض نسخوں میں سوز دکی جگہ سوزا محض سوزا ہے اور معنی دوزخ کے ایک ہیں

ترجمہ	فقر فخری لغو ہے یا ہے مجاہد	صد ہزاران غریب نہان ست و ناز
		یہ نہیں ہیں اس میں نہان غریبان

شرح گزاف بمعنی بیہودہ و سبزوہ۔ و مجاز ضد حقیقت یعنی وہ کلمہ جو اپنے حقیقی معنوں میں متعل نہ ہو پہلے صریح میں استفہام انکاری ہے یعنی انما یطیب کیا کلمہ الفقر فخری و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذا نحواً کوئی بیہودہ یا لغو بات یا تیرے نزدیک غیر حقیقی معنوں میں متعل ہے نہیں ہرگز بلکہ تیرا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ حدیث الفقر فخری کا مضمون بالکل درست ہے اور یہ مبارک کلمہ اپنے حقیقی معنوں میں متعل ہوا ہے فقر میں فی الواقع ہزاروں عزتیں نہان ہیں۔ اور حقیقی درویش اس حدیث کے لحاظ سے اپنے فقر پر ہزاروں طرح کے ناز کرتے ہیں شکمہ حدیث مذکورہ میں لفظ فقر سے احتیاج مال اور اسکی طلب میں سرگردانی مراد نہیں ہے جو بھل کے گدا گرد کی خصلت ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ آدمی تمام حالتوں اور جمیع امور میں اپنے آپ کو محتاج اور فقیر بارگاہ حق سبحانہ و تعالیٰ جانے اور مال نہونے سے پریشان نہ ہو یہ درویشی عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے اور ایک شان میں الفقر فخری وارد ہوا ہے۔

ترجمہ	تو نے بیہودہ دیے مجھ کو لقب	از غضب پر من لقب ہاراندی	مارخوے و مارگیرم خواندی
			مارخوے و مارگیراے پُر غضب

شرح یعنی اے عورت تو نے درویشی کے معنوں کو نہیں سمجھا اور کم فہمی کے باعث مجھ پر بہت سی ہتیاں کہیں کہیں مکار کہی حیلہ ساز کہی سانپ اور کہی سانپ پکڑنے والا حالانکہ قرآن مجید میں موجود ہے وَلَا تَسْتَبْذِرُوا بِلَدَانِکُمْ اے ایمان والو باہم المکد و مکد کو جسے لقب سے نہ پکارو۔ راندی اور خواندی کو ضرورت شعر کے لئے بفتح خوان

پڑھنا چاہیے۔ بعض نسخوں میں یار گیرم مار گیرم ما خوا مدی ہے یعنی میں تجھ کو اپنا دلی دوست جانتا ہوں اور تو مجھ کو مار گیر سمجھتی ہے۔

ترجمہ	یار گیرم مار۔ دندانہ کنم	تاکش از سر کو فتن امین کنم
	توڑتا ہوں دانت میں تو سانپ کے	تاکہ سر کو بی سے بہتر سے بچا

شرح یعنی میں اگر کسی سانپ (صاحب نفس) مارہ اور اہل دنیا کو شکار کرتا ہوں تو اسے عورت تو یہ سمجھتی ہے کہ طلب دنیا کا حلیہ ہے حالانکہ میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اُس کے دانت اُکھاڑ دوں یعنی اُس سے اخلاقِ ذمہ کو دور کروں تاکہ وہ ہلاکت اور کچھل جانے کے عذاب سے بچ سکے اور شریعت کے پہرہ کا اختیار موت سے مر جائے اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود اضطراری موت سے اور لوگ اُس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔

ترجمہ	زارکہ دندانہ عدوے جان او	من حد ورامے کنم زین علم دوست
	دانت خود دشمن میں اُسکی جان کے	دوست میں کرتا ہوں اس ترکیب سے

شرح یہ گدشتہ شعر کی دلیل ہے یعنی میں اُس سانپ (صاحب نفس) مارہ کے دانت اسیلے اُکھاڑ دیتا ہوں کہ سانپ کے دانتوں ہی میں زہر ہوتا ہے۔ اور اُسکی دانت ہی اُس کے جان کے دشمن ہیں لوگ سانپ کو دانتوں ہی کے خوف سے مار ڈالتے ہیں یعنی صاحب نفس مارہ اخلاقِ ذمہ ہی کے باعث ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسیلے میں ان دانتوں کو جو سانپ کی جان کے دشمن ہیں اُکھاڑ دیتا ہوں دوسرے مصرع کے یا تو یہ معنی میں کہ سانپ آدمیوں کی جان کا دشمن ہے میں دانت اُکھاڑ کر اُسے دوست بنا دیتا ہوں۔ کیونکہ دانت اُکھڑے ہوئے سانپ کو لوگ اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ یا یہ مطلب ہے کہ میں دانت اُکھاڑ کر سانپ کو اُسکی جان کا دوست بنا دیتا ہوں کیونکہ اس حالت میں کوئی اُس کے مار ڈالنے کا قصد نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ میں اپنے علم و بصیرت کے باعث بندگانِ نفسِ مارہ کے اخلاقِ ذمہ دور کر کے اُنکو نیک لوگوں کا دوست بنا دیتا ہوں جب بُرے اخلاق دور ہو جاتے ہیں تو نیک لوگ اپنے پاس بٹھانے سے نفرت اور اُسکی صحبت سے پرہیز نہیں کرتے۔

ترجمہ	از طمع ہرگز نخوانم من فسون	این طمع را می کنم من سرنگون
	حرص کے باعث نہیں پڑھتا فسون	بلکہ کرتا ہوں میں اسکو سرنگون

شرح یعنی اے عورت میں دنیوی طمع کے سبب کسی شخص پر متزنین پڑتا ہوں بلکہ اس طمع کو اوندھے منہ گرا کر لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتا ہوں۔

ترجمہ	حاش قہر کاین طمع از خلق نیست	از قناعت در دل من علمیت
	حاش اللہ طمع خلقت کی نہیں	ہے مرے دل میں قناعت جاگزین

شرح حاش و کاشا بمعنی پناہ و پاکیزگی و دوری یعنی اے عورت میں طبع سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں اور لوگوں کو
انہیں کی خیر خواہی کے لئے اپنا معتقد کرنا ہوں مخلوق سے کسی طرح کی طبع نہیں رکھتا میرے دل میں محبت
کا ایک ایسا جہان آباد ہے کہ جہین طبع کا گزری نہیں ہو سکتا سمجھتے اس اعرابی درویش نے مخلوق سے طبع رکھنے
کا انکار کیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ خالق سے طبع رکھنی منافی قناعت و صبر نہیں ہے بلکہ حضرت ایوب
کی شان میں اَنَا وَجَدْنَا هَذَا رِثَاكَ اَرِثِيكَ کہنے اپنے بند سے ایوب کو صابر پایا نازل ہے حالانکہ حضرت نے
رَبِّ اَتَيْتَنِي الصُّرَّةَ لِي جانا مجھے بیماری لگ گئی ہے افرار اپنے مرض کی تمکات اور صحت کی طبع خدا سے کی تھی۔

ترجمہ	از سر امرود بن بنی چنان	زان فردا آتا نا ندان گمان
تو چڑھی بیٹھی ہے گیون امرود پر	بد گمان آدیکھ لے جلدی اُتر	

شرح امرود بن با صفت متعوب ہے بمعنی درخت امرود بر سر امرود بن آمدن۔ امرود کے درخت پر چڑھنا
یعنی گمان و تخمین ہے اور امرود کے درخت سے اُترنا گمان و تخمین کے چوڑ دینے کو کہتے ہیں یعنی اے عورت
تو مرتبہ ہن ناقصات عقل میں ہے۔ اور گویا امرود کے درخت پر چڑھی ہوئی ہے ایسے بد گمان ہو کر مجھے مکار
جلاتے ہے اس امرود کے درخت (مرتبہ نقصان عقل اور بد گمانی) سے اُترنا کہ حقیقت سال معلوم ہو جائے
اور میری طرف سے بد گمانی جاتی رہے لطیفہ امرود کے درخت کے متعلق بعض شارحین نے اس مقام پر ایک
لطیفہ لکھا ہے وہ یہ کہ ایک فاحشہ عورت نے اپنے آشنا سے شرم کی کہ میں کسی دن اپنے خاوند کے سامنے تجھے
لگے سے لگا لون گی۔ چنانچہ ایک روز اُس نے آشنا کو کہلا بھیجا کہ تم فلاں وقت فلاں باغ میں پہنچا کسی جگہ چھپ کر
پہنہ رہنا۔ میں اپنے خاوند کو لیکر اسی باغ میں آؤں گی جب الارشاد اُس کا آشنا پہلے سے جا چہا۔ اور وہ اپنے خاوند کو
لیکھ آئی۔ سیر کرتے کرتے تو خاوند بیوی ایک امرود کے درخت کے نیچے پہنچے اور عورت امرود توڑنے کے
بہانے جھٹ درخت پر چڑھ گئی اور اوپر چڑھ کر خاوند کو لعنت ملامت کرنی اور گالیوں کرنے دینے شروع کر دی
اُس کا خاوند نیچے کھڑا کھڑا سخت تعجب ہوا اور بہت دما جبت پوچھنے لگا کہ تم کسی قصور پر لعنت ملامت کر رہی
عورت نے جواب دیا کہ اوکھنت جا نہا میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں تو کب سے موقع کا منتظر اور فرصت کا
مستلاشی تھا کہ میرے جد اہوتے اور درخت پر چڑھتے ہی اس عورت کو پیار کرنے لگا؟ یہ تیری اتان کوں سے
کونے میں چھپی بیٹھی تھی؟ اس خالہ کی خلعتی کو کہاں سے ساتھ لگایا تھا۔؟ ہنیر تو رہ میں درخت سے لڑکھیتی تو
سے خبر لیتی ہوں۔ اور وہ تو کسی فیضی کرتی ہوں مرد یہ تغیر شکر نہایت حیران ہوا اور تم کہا کر کہنے لگا کہ
میرے پاس تو کسی غیر عورت کا نام و نشان ہی نہیں۔ پیار کرنا کیسا؟ عورت بولی کہ ہے ہے چاہا مرد کو
سر نہا دیدون میں خاک ڈالے جاتا ہے کیا میں ایسی اندھی ہو گئی ہوں۔ مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ تو کسی

عورت کو گود میں لے بیٹھا ہے مرد نے پر سخت تعجب ہو کر قسم کھائی۔ اور عورت غضبناک ہو کر درخت سے اتر آئی اور چار طرف غور سے دیکھا مگر بیان کیا کہ کہا تھا انجام کار نہ بہت زدہ ہو کر خاوند کے پانوں میں گر پڑے اور کہا کہ شاید اس مرد کے درخت ہی میں کچھ ایسا اثر یا اسپر کوئی اسرار ہے کہ اوپر چڑھنے والے کو ایک کے دو نظر آتے ہیں مرد نے کہا کہ تم اجازت دو تو میں بھی امتحان کر لوں عورت نے اجازت دی مرد درخت پر چڑھا عورت نے اپنے آشنا کو جو پیٹھ ہی سے پیٹھ کے کسی گوشہ میں چھپا ہوا تھا اشارہ سے اپنے پاس بلا کر گلے لگایا خاوند چہنچہ لگا کہ اے نابکار عورت تو غیر مرد سے کو پیار کیوں کر رہی ہے عورت نے جواب دیا کہ یہاں کوئی غیر مردوا نہیں بلکہ اب مجھے اور تہیں دو لون کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ اس درخت پر چڑھنے کا اثر ہے یہ سن کر مرد خاموش ہو گیا اور اس کے اتر سکے پہلی عورت نے اپنے آشنا کو چلتا کر دیا۔ نکتہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نکار عورت کے درخت پر چڑھنے اور آشنا کو گلے لگانے کا لطیفہ عرب میں مشہور تھا اسی لئے اعرابی درخت اپنے گہر والی کو اس قصہ کی طرف اشارہ کر کے یہ کہتا ہے کہ تو اس نکار عورت کی طرح گویا مرد کے درخت پر چڑھ کر مجھے حریص و طامع خیال کرتی ہے حالانکہ میں اس سے بالکل پاک ہوں۔

ترجمہ	چونکہ برگردی و سرگشتہ شوی	خانہ را گردندہ بیانی آن توئی
	پہرے پھرتے پہر گیا ہے تیرا سر	کون کہتا ہے کہ چکر میں ہے گہر

شرح میں نے عورت جب تو زیادہ چکر کھائے اور تیرا سر پہر جائے تو تجھ کو اپنا گہر چکر کہا تا معلوم ہو گا حالانکہ چکر کیا نیوالی خود تو ہی ہے گہر اپنی جگہ قائم ہے۔ اسی طرح چونکہ تو خود طالب دنیا اور حریص ہے مجھ کو یہی ایسا ہی جانتی ہے مولانا قدس سرہ نے آئندہ عنوان کے تمام اشعار ہی شعر کی مناسبت سے لکھے ہیں۔

در بیان آنکہ جنیدن ہر کسے از انجاست کہ دے ست ہر کسے از چہرہ و جوؤ بند تا بہ کہو و آقا
را کہو و نکاید۔ و تا بہ سرخ سرخ و چون تا بہ ہا از رنگ بیرون آید سپید شود و از ہمہ تا بہ ہائے
دیگر اور است گوئے تر باشد

ترجمہ اس بات کا ذکر کہ ہر شخص کی حرکت نظری اسی مقام سے تعلق رکھتی ہے کہ جس مقام میں وہ شخص خود موجود ہے۔ اور ہر شخص اپنے دائرہ وجود کے لحاظ سے دوسرے کو دیکھتا ہے۔ اسکی مثال ایسی ہے کہ نیلے رنگ کا شیشہ آفتاب کو نیلا۔ اور سرخ رنگ کا شیشہ آفتاب کو سرخ دکھاتا ہے جس شیشے پر کوئی رنگ نہیں ہوتا وہ سفید ہوتا ہے اور دیگر تمام شیشوں سے زیادہ سچ بولتا ہے یعنی آفتاب کو ویسا ہی دکھاتا ہے جیسا کہ خود ذات آفتاب ہے

شرح اس عنوان کا یہ مطلب ہے کہ ہر شخص کی حرکت ارادی اور نظری اسی حالت کی جاسبت سے ہوتی ہے

کہ جس حالت میں وہ خود موجود ہے مثلاً اگر وہ کفر کی حالت میں ہے تو اسکی نظر میں دوسرے بھی ایسے ہی ہونگے اور اگر ایمان کی حالت میں ہے تو اوروں کو بھی مومن ہی خیال کرے گا۔ بلکہ یہ القیاس جو شخص نیکوں کی حالت میں ہے اسکی نظر صرف وہ مومن کی نیکوں پر ہوگی۔ اور گناہوں کی حالت میں ہے تو دوسروں کو بھی گناہگار خیال کرے گا۔ کیونکہ ہر شخص اپنے دائرہ وجود سے دوسرے کو دیکھتا ہے اُسکے دائرہ وجود میں ایمان ہے تو غیر دیکھو مومن اور کفر ہے تو غیر دیکھو کافر جائے گا۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شیشہ یا عینک کہ سب سے پہلے دیکھا جائے اور ستر ہے تو ستر۔ البتہ جب سپید ہوگی تو اسکی اصل حالت پر دیکھا جائے گا۔ ستر کا قہر نہ اسی حالت پر معلوم ہوگی چنانچہ آئندہ اشعار ابھی معنون کی تائید میں ہیں۔

ترجمہ	دید احمد را ابو جہل بگفت	زشت نقشے کرنوبی ہاشم گفت
دیکھو کہ احمد کو ابو جہل لعین	بول اہل نقش یہ اچھا نہیں	

شرح ابو جہل نے حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ مجھ ہیبت ہی ہر نقش ہے جو اولاد ہاشم میں سے ظاہر ہوا ہے چونکہ ابو جہل کا دائرہ وجود انواع شرک و حد سے پر تھا اسلئے اُسے رسول اللہ کو بھی نقش زشت خیال کیا اور اس بات کو نہ جانا کہ وہ اپنی حالت کے عکس ایسا کہہ رہا ہے چونکہ اُس نے اپنی حالت کو آئینہ جا رسول میں دیکھ لیا تھا اسلئے بڑے کو برا ہی نظر آیا۔

ترجمہ	گفت احمد مروکے راراستی	راست گفتمی گرچہ کارافراستی
آپنے سنکر کہا سچا ہے تو	راست گو ہے گرچہ کارافراستی تو	

شرح یعنی ابو جہل مروک کے جواب میں رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ بیشک تو سچ کہتا ہے کیونکہ تو نے اپنی برائیوں کو میرے آئینہ جال میں دیکھ لیا ہے لیکن تو نے اپنے کلام میں زیادتی اور بول افشانی کی ہے کہ جو کچھ اپنی ذات میں دیکھا تھا وہ میری طرف منسوب کر دیا۔

ترجمہ	دید صدیقش بگفت اے آفتاب	نے زشتی نے زغری خوشی
اور کہا صدیق نے اے رشک مہر	ہے ترا مشق دگر۔ دیکر سپر	

شرح یعنی رسول خدا کو ابو جہل نے اپنی برائی کے سبب نقش زشت کہا اور اپنی ذاتی نیکی کے باعث حضرت ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا کہ اے آفتاب ہدایت تو ہمیشہ چلتا رہا اور عالم کو فیض پہنچا رہا۔ کیونکہ تو نہ شرقی ہے نہ غربی یعنی تو آفتاب آسمان دینا نہیں ہے کہ تجھ کو مشرق و غرب اور عروج و مہبوط و زوال سے تعلق ہو بلکہ آفتاب آسمان صفات و اسماء اور نور محض ہے۔ جو مشرق بنی ہاشم اور علیہ السلام عبدالمطلب سے چمکا ہے اور جس نے مشرق و مغرب کو منور کر رکھا ہے۔ تیرا نور مشرق سے لیکر مغرب تک تباہ قیامت پہلے اور تمام عالم کو روشن کرتا رہے گا۔

گفت احمد راست گفتی لے غیر	لے رہیدہ تو ز دنیا کے نیچر
ترجمہ	بولے حضرت راست ہے یہ لے عزیز
شرح یعنی حضرت جسطرح ابوہل کو راست گو فرما چکے تھے اسطرح حضرت صدیق سے ارشاد کیا کہ تو اپنے کلام میں بچا اور دنیا کے ناچیز و بیچ سے رہائی یافتہ ہے یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ ابوہل دنیوی محبت کی گرفتاری کے سبب آپ کی ذمات کا منکر تھا۔	
حاضران گفتند لے صدرالورا	راست گو گفتی دو ضد گورا چرا
ترجمہ	قول یہ سنکر صحابہ نے کہا
شرح یعنی جبکہ رسول خدا نے ابوہل اور ابو بکر صدیقؓ کو دونوں کو راست گو اور سچا بتایا تو دیگر حاضر الوقت صحابہ نے اندر اسے تعجب آپ سے یہ سوال کیا کہ لے صدرالورا جمع مخلوق کے سردار ابوہل نے تو آپ کو نفوذ باسد نقش نشت کہا اور آپ کی تکذیب کی اور حضرت صدیق نے آپ کو آفتاب ہدایت فرمایا اور صدق دل سے آپ پر ایمان لائے ان دونوں کا کلام ایک دوسرے کی ضد ہے انہیں ایک (ابوہل) جو ٹلس ہے اور ایک (حضرت صدیق) سچے ہیں پہر اپنے دونوں کو راست گو کیوں فرمایا اسکا کیا سبب ہے اس سوال کا جواب آئندہ سفر میں ہے۔	
گفت من آئینہ ام مصقول و	ترک و مہندی و رمن آن بے بند
ترجمہ	آپ بولے ہو مین حق کا آئینہ
شرح یعنی رسول خدا نے گزشتہ سوال کا یہ جواب دیا کہ میں دست قدرت الہی کا منتقل کیا ہوا اور صاف و مجلا آئینہ ہوں کوئی شخص ترک کار رہنے والا ہو یا ہند کا عرب کا یا فارس کا میرے آئینہ جمال میں اسکو دہی حالتین نظر آئیگی جو عداوت میں موجود ہونگی کیونکہ جو جیسا ہوتا ہے آئینہ میں ویسا ہی نظر آتا ہے میں جسے کو برا نظر آتا ہوں اور اچھے کو اچھا مصقول بھنے مجلا و صیقل کردہ ہے۔	
ہر کرا آئینہ با شد پیش رو	زشت خوب خویش را بند درو
ترجمہ	آئینہ رکھے گا جو پیش نظر
شرح یعنی جس شخص کے رو برو آئینہ رکھا ہو گا وہ اپنی بُرائی بہلانی کو اسطرح معلوم کر لے گا جسطرح کہ وہ فی الواقع موجود ہے بلکہ انقیاس اعرابی درویش اپنی گہروالی سے کہتا ہے کہ لے نیکبخت تو مجھے بُرا تو کہتی ہے مگر فی الواقع میں بُرا نہیں ہوں بلکہ تجھے اپنی بُرائیوں اور عیون کا عکس مجھ میں نظر آتا ہے۔	
لے زن ارطاع سے پنی مرا	زین تخری زمانہ بر ترا
ترجمہ	مرطع شجہ نظر آئے مری
یہ تخری زمانہ ہے تری	

شرح تحری زانہ۔ عورتوں کی سی عقل اور ناقص فکر کے معنوں میں ہے اور یہاں سے پروردگار کا جواب شروع ہوا ہے
یعنی اے عورت تو جو مجھے طمع کہتی ہے یہ تیری غلطی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو خود طماع ہے اور مجھے ہی اپنا
جیسا خیال کرتی ہے۔ اس زانہ تحری ر مرتبہ نقصان عقل وضعف فکر سے جدا ہو کر میری حیات کو دیکھ اس وقت
تجھے اپنے خیال کی غلطی آپ معلوم ہو جائیگی۔

آن طمع را ماند و رحمت بود	کو طمع آنجا کہ آن نعمت بود
ترجمہ	حرص کی صورت میں اک رحمت ہے فقر

شرح ضمیر آن فقر درویشی کی طرف راجع ہے۔ یعنی فقر کو ظاہر میں طمع کے مشابہ ہوتا ہے مگر فی الواقع رحمت ہے اور
فقر رحمت یا نعمت آتی ہے تو طمع ہرگز نہیں ہو سکتا اسد تعالےٰ جب کسی کو درویشی کی نعمت عطا فرمادیتا ہے اسے
طمع ہرگز سرور کار نہیں رہتا۔ ماند صیغہ مضارع ہے بمعنی مانند و مشابہ شود۔

استحسان کن فقر را روزے دو	تالیفقر اندر غنا یا بی دو تو
ترجمہ	استحسان کر فقر کا دو ایک روز

شرح پہلے مصرع میں روزے دو۔ بمعنی دو دن ہے اور تو ضمیر خطاب۔ اور دوسرے میں لفظ دو تو بمعنی عفو
ہے یعنی دونا مطلب یہ کہ اے عورت دو دن درویش صفت بن کر دیکھ لے۔ حالت فقیر میں تجھے دونی تو نگری رہنا
ظاہر و باطن حاصل ہوگی۔

صبر کن با فقر و بگذر این لال	زانکہ در فقرست عز و الجلال
ترجمہ	صبر کر اور چھوڑ دے رنج و ملال

شرح یعنی اے عورت اس مفلسی کے لال کو چھوڑ دے اور فقری کی حالت میں صبر کر کیونکہ اسد تعالےٰ نے درویشی
میں عزت کو مخفی رکھا ہے صبر اولیاء کا شعار اور صفیا کا لباس ہے حضرت جنید سے کہنے پوچھا کہ سب زیادہ
عزت والا کون ہے۔ کہنے فرمایا الفقیر الراعی۔ یعنی سب سے زیادہ عزت والا وہ درویش ہے جو اسد تعالےٰ سے
ہر حالت میں رضا مند رہے۔

سرکہ مفروش ہزاران جان بین	از قناعت غرق بحر انگبین
ترجمہ	ترش رو کیوں ہوتی ہے بے بوجوب

شرح سرکہ فروختن ترش رو ہونے کے معنوں میں تسمل ہے یعنی اے عورت درویشی کے باعث ترش رو نہو
اگر تو غور سے دیکھ لگی تو ہزاروں درویش ایسے نظر آجائیں گے جنکی روح میں قناعت کے باعث شہد معرفت الہی کے دیا
میں عرق ہیں اور وہ درویشی میں شیریں کام ہیں۔

<p>صد ہزاران جان تلخی کش نگر</p>	<p>ہمچو گل غشتہ شد اندر شکر</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>ہن بہت یان تلخ جان لے بے خبر</p>
<p>شرح یعنی لے عورت بہت سے درویش بچے ایسے نظر آئیگے جسکی جانیں ترک لذات دنیوی کے باعث تلخیان اٹھاری ہین مگر انجام کار وہ عشق الہی کے سبب گلاب کا پھول بنجاتی ہین اور وصال الہی اس کے لئے شکر ہو جاتا ہے راسخے لکھی دنیوی تلخی شیرینی سے بدل جاتی ہے۔</p>	
<p>لے دریا مر مر گنجائیدے</p>	<p>ماز جام شرح دل پیدا ایدے</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>کاش بختہ میں ظرف ہوتا اسقدر</p>
<p>شرح گنجائیدے گنجائش ہے یعنی لے عورت کاش تیرے دلیں اتنی سمانی ہوتی کہ میری جان جو میرے دل کا حال کہہ رہی تو اسے سمجھ لیتی۔ اور غیب پر درویشی کی بابت اعتراض نہ کرتی۔</p>	
<p>این سخن شیرست در پستان جان</p>	<p>بے کشندہ خوش نیگر دورا</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>ہے سخن پستان جان میں شکل شیر</p>
<p>شرح یعنی فقر و درویشی اور عشق حقیقی کے متعلق کلام کرنا ایسا ہے جیسا چھاتی میں دودھ جسطرح دودھ بغیر کھینچنے والے کے نہیں نکلتا۔ اسی طرح یہ کلام ہے جب تک کوئی طالب صادق نہر فائدہ مند نہیں ہوتا اور اس کے دقائق سمجھ میں نہیں آتی</p>	
<p>ستمع چون نشنہ و جویندہ شد</p>	<p>واعظ از مردہ بود گویندہ شد</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>سننے والا اگر کوئی جویندہ ہو</p>
<p>شرح یعنی جب سننے والا کلمات حکمت کا پیاسا اور جویندہ ہوتا ہے تو واعظ یعنی کہنے والا کیسا ہی کم گو اور مردہ ہو مگر سامعین کے صدق ارادت کے باعث گویندہ ہو جاتا ہے۔ اسد تعالیٰ طرح طرح کے مضامین اس کے ولایت آتا اور اس کے زبان سے نکلوادیتا حدیث شریف میں آیا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يُلْقِي فِيْ صُحُفٍ عَلٰى لِسَانِ الْوَعَّظِيْنَ وَقَدْ رَوٰهُمُ الْاَوَّلٰى عَنْ اَوَّلِيْنَ یعنی اللہ تعالیٰ سننے والوں کے ارادہ کے مطابق واعظوں کی زبان سے کلمات نکلوادیتا ہے۔</p>	
<p>ستمع گرتازہ آید بے لال</p>	<p>صد زبان کرد و بخش بگفت لال</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>ستمع گرتازہ ہو اور بے لال</p>
<p>شرح یعنی اگر واعظ و نصیحت سننے کے وقت سننے والا تازہ و اور بے لال ہے اور اس کا باطنی شوق کم نہ ہو تو گو واعظ بابر شکر کادل و عطا و ارشاد کو نہ چاہے مگر بہر کبھی شوق سامع سے باوجود لنگ اور لال ہونے کے گویندہ صد زبان اور بیل ہزار داستان ہو جائیگا اگر د کا فاعل گویندہ ہے اور لنگ لال اسکی صفت ہے اور لنگ و لال گوئی آدمی کو کہتے ہین۔</p>	

چونکہ نامحرم در آید از درم	پردہ در پنهان شود اہل حرم
ترجمہ آئے نامحرم اگر لے محترم	پردہ میں چھپ جائے ہیں اہل حرم
<p>شرح لفظ پردہ دریا تو ضمیر آید سے حال واقع ہوا ہے بمعنی پردہ در نہ یا بمعنی در پردہ ہے۔ یعنی العورت جب میرے دروازہ سے کوئی نامحرم آجاتا ہے تو گھر والے پردہ کر لیتے ہیں مطلب یہ کہ عین اجنبی اور عوام کے در و دروازہ سے معرفت ظاہر نہیں کرتا۔ کیونکہ انکو فہم سار کی طاقت نہیں ہے بلکہ الحاد میں پڑنے کا اندیشہ ہے اسلئے نامحرم کے سامنے اظہار اسرار ناجائز ہے۔</p>	
ورور آید محرمے دور از گزند	بر کشانید آن ستیران و بے بند
ترجمہ اور جو محرم ہو کوئی دور از گزند	کہو متی ہیں اہل پردہ رو سے بند
<p>شرح ستیران جمع ستیر بمعنی ستور یعنی لے عورت نامحرم کا حال تو تو نے سن لیا اب یہ سمجھ کہ اگر کوئی محرم راز اور طالب صداق رضا اسکو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھے، میرے پاس آجاتا ہے تو تمام چھپی ہوئی چیزیں اسرار الہی اپنے منہ سے برقع اُتار دیتے ہیں یعنی عین ہمدی کی باتیں اس پر ظاہر کر دیتا ہوں</p>	
ہر حیرا خوب و خوش و زیبا کند	از بر لے دیدہ بنیا کند
ترجمہ خوب و زیبا لوگ کرتے ہیں بے	ہے وہ بیشک چشم بنیا کے لیے
<p>شرح یعنی العورت ہر چیز کی خوبصورتی و خوبی یا ربائش صرف دیدہ بنیا کے لیے ہے اندھے کے آگے خوبصورتی و بد صورتی سب یکساں ہے اسلئے اظہار اسرار انکے رد ہونا چاہیے جو سمجھنے کی لیاقت اور فائدہ اٹھانے کا مادہ رکھتے ہیں۔ دل کے اندھوں اور عوام الناس کے رد ہونا ان کی باتیں کہنی اندھے کے آگے روئے بنے تین کہوئے کی مصداق ہیں۔</p>	
کے بود آواز جنگ از زیر دم	از بر لے گوش بے حس و دم
ترجمہ جنگ کے آواز اسکا زیر دم	ہر شنو ہے۔ نہیں ہر احم
<p>شرح یعنی جنگ کی آواز اور اس کے زیر دم کا لطف اس شخص کے لیے نہیں جو کانوں سے بہرہ اور حس سماعت سے بہرہ جو یہ مضمون سابق کی دوسری مثال ہے۔</p>	
مشک را حنی پیچیدہ خوشدم نکرد	ہر شتم کرد و پے خشم نکرد
ترجمہ مشک میں پیچیدہ کچھ خوشبو نہیں	سوٹکنے والا مرجبان تو انہیں
<p>شرح شتم سوٹکنے کو اور خشم اس شخص کو کہنے ہیں جسکی قوت شامہ روہ طاقت جسکے ذریعہ سے خوشبو یا بدبو یا کس بچ جاتی ہے، باطل ہو گئی ہو۔ یعنی اس شخص نے مشک کو بیکار طور پر خوشبو ناک پیدا نہیں کیا بلکہ یہ کہنے</p>	

خاندانہ رسانی کے غرض سے پیدا ہوا ہے جسکی نیت شامہ صبح ہے مشک خشم کے لیے نہیں اہی مضمون کی تفسیر

ترجمہ	کون کہتا ہے کہ نے خشم نہیں	نائے راحی بہیدہ خوش دم نکرد	بہر الش آمد۔ پے اہرم نکرد
			بہر ان ہے پے اہرم نہیں

شرح اہرم یعنی دیو شیطان ہے اور حلیم کوٹنے کی موش یا بہت بڑے کچے کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں دو نمونے درست ہیں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نائے (ہانسی) کو بیکار طور پر پیدا نہیں کیا بلکہ انسان اسکا لطف اٹھا سکتا ہے دیو یا حلیم کا موش ہانسی کے مزے سے واقف نہیں ہو سکتا اعلیٰ القیاس کلمات فقر گویا آواز جنگ یا مشک کی مانند ہیں جو سننے یا سونگھنے والے یعنی طالب صادق کے لیے ہیں۔ بدذائق اور اہرم کے لیے نہیں ہیں

ترجمہ	حق نے ارض و آسمان پیدا کیے	در میان بس نار و نور افراخت
		اور نار و نور ان میں رکھ دیے

شرح یعنی العورت اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنا کر ان کے مابین نار (وجود کفار و فساق) اور نور (وجود نبی و اولیاء) کو بند کیا ہے یعنی انبیاء کا نور اعلیٰ دین برحق کے باعث اور کافروں کی نار اعطار مال دنیوی سبب بلند ہوئی ہے انبیاء نے اپنے نور درویشی کے سبب دارین میں نیچنمی حاصل کی ہے اور کفار نے اپنی نار راتش کفر و ظلم کے باعث جہنمیوں کے دفتر میں بڑے بڑے نام پائے ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ اور حضرت محمد مجتبیٰ علیہم السلام ہدایت و ارشاد میں اور عمرو و فرعون اور ابوہل کفر و الحاد میں مشہور ہیں انبیاء کی نیکنامی کا باعث ترک دنیا و درویشی ہے اور کفار کی بدنامی کا سبب تو نگری و دنیا پرستی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اعلیٰ عورت مال دنیوی سبب تو مٹی ہوئی ہے اکثر اوقات گمراہی کا باعث ہو جاتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ اعلیٰ عورت اللہ تعالیٰ مخلوق دونوں طرح کی ہے نار بھی نور بھی بری بھی اچھی بھی مفلس بھی توانگر بھی پہر تجھے افلاس کی شکایت کیوں ہے

ترجمہ	ہے زمین را از برائے خاکیان	آسمان را مسکن افلاکیان
		اور گردون مسکن افلاکیان

شرح یعنی اللہ تعالیٰ زمین کو خاکیان (ٹی میں ملنے والی چیزوں) کے لیے پیدا کیا ہے اور آسمان کو افلاکیوں (فرشتوں یا روحانیوں) کے لیے زمین کے رہنے والے آسمانی اسرار سے واقف نہیں ہو سکتے العورت یا باعث ہے کہ تو میری باتیں سمجھنے سے قاصر ہے نکستہ خاکیان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ جسکی ظاہری صورت جمیمہ خاک سے ہے اور سیرت عالیہ فلک الافلاک سے مثلاً انبیاء اور ان کے تابعین یہ گروہ خاکیان میں نہیں بلکہ فی الواقع افلاکیوں میں داخل ہیں دوسرے وہ جو باعتبار صورت و طینت سفلیہ خاک ہی خاک کے پتلے اور مدارج عالیہ سے محروم ہیں مثلاً کفار و دنیا پرست چنانچہ آئندہ شعر میں لفظ سفلی بمعنی خالی سے بھی دوسرے معنی مراد ہیں

مرد سفلی دشمن بالا بود	مشرقی ہر مکان پیدا بود
ترجمہ مرد سفلی ہے عدوے آسمان	ہے و لیکن مشرقی ہر مکان
<p>شرح یعنی مرد سفلی جو سر سر خاک ہی خاک ہے علوی کا دشمن ہے مثلاً جو شخص سیرت اور اعمال دونوں میں سفلی ہے وہ خلقت و طبیعت دونوں اعتبار سے علوی کا دشمن ہے اور جو باعتبار طہت سفلی ہے اور محض ظاہر اعمال میں علوی وہ علوی سے ضرور باعتبار سیرت مخالفت کرتا ہے۔ رہر حال سفلی علوی کا دشمن اور اسکا مخالف ہے کیونکہ اگر وہ عاجلہ ہے یعنی آدمی جن چیز کو نہیں جانتا اسکا دشمن ہو رہا ہے۔ یہی باعث ہے کہ سفلی یعنی عوام لوگ اسرار حاکم معرفت کو سمجھ نہیں سکتے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ ہر جگہ کا مشتری اور ہر مرتبہ کا طالب ضرور پیدا ہو جاتا ہے مثلاً عاشقان الہی اپنے عمر کے راس المال کو اعمال صالحہ کے سبب جنت خریدنے میں صرف کرتے ہیں۔ اور کفار و فاسق معصیت کے باعث دوزخ مول لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اے عورت اگرچہ تو سفلی ہونے کے سبب میری اعلیٰ درجہ کی نصیحت کو نہیں سمجھتی مگر اسکا خریدار بھی کوئی نہ کوئی پیدا ہو ہی جائے گا۔</p>	
اے ستیرہ ایچ تو برخاستی	خویشی را بہر کور آراستی
ترجمہ تو کبھی اٹھتی ہے اے پر وہ نشین	دائے اندھے کے سبک رہ جبین
<p>شرح یعنی پر وہ نشین اور با حیا بیوی کبھی ایسا ہی ہوا ہے کہ تو نے بڑی تیاری کے ساتھ کسی اندھے کے گناہ کے لئے اپنے آپ کو بنایا سنوارا ہو نہیں ہرگز ایسا نہیں ہوا کیونکہ اندھا کیسی آرایش کو دیکھ ہی نہیں سکتا نتیجہ یہ کہ جس طرح کوئی خوبصورت عورت اندھے کے لئے بناؤ سنگار نہیں کرتی اسی طرح پوشیدہ اسرار کی باتیں اس شخص کے روبرو بیان نہیں ہو سکتیں جو اُنکے سمجھنے کی لیاقت نہ رکھتا ہو یہی باعث ہے کہ تو میری باطنی اسرار اور پوشیدہ حالات سے واقف نہیں کیونکہ میں تیری کیا تھی باعث انکو تیرے روبرو بیان نہیں کر سکتا۔</p>	
گر جہان را پر دُر مکنون گنم	روزے تو چون نباشد چون گنم
ترجمہ گر جہان پر لولوئے لالا کروں	تیری صحت میں نہ تو کیا کروں
<p>شرح یعنی اے عورت اگر میں اس قدر دنیوی مال و دولت جمع کروں کہ گھر پر رہنے باہر نہ جائے یا اس قدر نصیحت و کلمات حکمت کے قیمتی موتی لٹاؤں کہ سارا جہان مالامال ہو جائے مگر تیری صحت میں کچھ ہی نہ ہو تو میں اسکا کیا علاج کر سکتا ہوں مطلب یہ کہ انھوں تو میری نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔</p>	
ترک جنگ و رہزنی لئے نگو	ورنگی کوئی تبرک من بگو
ترجمہ رہزنی و جنگ۔ بد خو چھوڑ دے	یہ نہیں ممکن تو عجب کو چھوڑ دے
<p>شرح یعنی اے عورت اس روز کے لڑائی اور رہزنی (دنیا طلبی) کو چھوڑ دے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو مجھ الگ سے</p>	

تیرا در ستر ہے اور میرا در میری تیری ہنری نظر ہنسن آتی۔	
مر مرا چ جائے جنگ نیک بڑ	کاین و لم از صلحا ہم سے رد
ترجمہ	تاب جنگ نیک و بد مجھ میں ہنسن
شرح یعنی ملے عورت اپنی بڑی یا وہی اور غیر وہی لڑائی سے مجھے کیا سروکار میرا دل تو لوگوں کے ساتھ صلح کرنے اور موافقت و محاسنت سے ہی بہت نفرت کرتا ہے اور اسکا سبب یہ ہے کہ یہ اعرابی درویش اولیاء اللہ سے تھا اور ادب و گستاخ نہیں ہوا کرتی ہیں انکو نہ کیسی لڑائی سے مطلب ہوتا ہے نہ صلح سے۔	
بر سر این ریشہا ششم مزن	زخمہا از جانب خوشم مزن
ترجمہ	میری زخموں پر نہ شش مار تو اپنی جانب سے نہ سے آزار تو
شرح یعنی ملے عورت میں فراق مرتبہ احدیت کی تیغ سے پہلے ہی زخمی ہوں اور میرا دل پکا پھڑا ہو رہا ہے تو ان اندرونی زخموں پر طعنوں کے نشتر نہ لگا۔ اور اپنی تیغ زبان سے مجھے اور زیادہ زخم نہ پہنچا۔ کیونکہ زخمی کو اور زخمی کرنا سزاوارتھا۔	
گر خوش گردی۔ و گردن آن خم	کہ بہین دم زخمی خان خان خم
ترجمہ	جب رہے گی گردن تو اسے جان خان ترکہ میں کرد و نکلا بالکل خان خان
شرح اگر خوش گردی جملہ شرطیں ہیں اور اسکی بڑا فہم محذوف ہے یعنی اسے عورت اگر تو طعنہ نہ دے باز آئی تو فہم اور نہ میں تیرے ساتھ وہی سلوک جو مرد بد زبان اور نافرمان عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں جیسے نگہ بار کو چھو اور بچھے طلاق دید و نکلا۔ اور گھر سے جلا وطن ہو کر کہیں نکلا دنگا۔	
پا تہی گشتن بہت از خوش تنگ	رنج غربت بہ کہ اندر خانہ جنگ
ترجمہ	تنگ جوتی سے بہلا ہوں تنگے پر اس لڑائی سے تو پہچے غربت میں غیر
شرح یعنی تنگ جوتی پہنے (نافرمان عورت کے رکھنے) سے تنگے پاؤں پہنا رہے طلاق دیدنی) اور زور کی خانہ جنگی سے کہیں نہ نکلیا نا بہتر ہے۔ میں تیرے پاس سے جلا۔ اور اب جلا	
مر احات کردن مر شوئے را و استغفار نمودن از گشت خود	
ترجمہ	عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ نرمی اور سلوک سے پیش آنا اور اپنے گھم سے توبہ و استغفار کرنا
زن چو دید اور کہ تند و توست	گشت گراں گریم خود و ام زن آ
ترجمہ	دیکھو عورت کہ ہے وہ ناشکیب رو بڑی رونما ہے عورت کا فریب
شرح تومن سرکش و تند بچہ کے کو کہتے ہیں لیکن یہاں مطلق سرکش کے معنی میں ہے یعنی عورت نے جب یہ دیکھا کہ اسکا خاوند تیز ہو گیا ہے چہرہ سے غصہ کے آثار باکے جاتے ہیں میری کسی بات کو نہیں مانتا اور مجھے کسی	

کیے جاتا ہے تو اس کے دل کو نرم کرنے اور اپنی حالت پر رحم دلانے کے لیے رونے لگی مگر یہ خود دام زن است مولانا کا کھٹو ہے یعنی اس عورت کے رو دینے کا سبب یہ تھا کہ بیک عورتوں کا رو پڑنا ایک دام فریب ہے جس کے ذریعہ سے دھوکا دینا کو شکار کیا کرتی ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ مرد و مقدر عورت کے گریہ بکھتا ہے بقدر کسی چیز سے نہیں متاثر ہوتا۔

گفت از تو کے چنین نید آتم	از تو من اُمید دیگر داشتم
ترجمہ اور بولی یہ نہ تھا میرا کھان	مجھے روکھتی تھی اُمید جادوان

شرح یعنی عورت نے رو کر خاوند سے یہ کہا کہ میں تیرے بجانب سے ایسا ترک خانان و طلاق کا گمان ہرگز نہ کرتی تھی بلکہ مجھے تو کچھ اُمید تھی مگر نہ دم تک باہم اتفاق و محبت کی تس تھی نہ کچھ یہ پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ اہرانی درد سے عقل اور عورت سے نفس آثارہ مراد ہے اس لحاظ سے ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ جب نفس یہ دیکھتا ہے کہ عقل میرا کتنا نہیں مانتی اور مجھے پھوٹے دیتی ہے تو ازراہ کراہی خوشامد کیا کرتا ہے و عقل کا دامن چھوڑنا نہیں چاہتا

زن در آمد از طریق نیستی	گفت من خاک شمایم نےستی
ترجمہ تیرے آگے خاک ہے ہستی مری	کیسی بیگمین تو ہوں لوٹدی تری

شرح طریق نیستی سے طریقہ فنا کے اوصاف خود راٹھنے چھوٹنے کا عادی نون کا ترک لینے عجز و نیاز اور خاکساری و انکسار مراد ہے اور نیستی محض لفظ سیدی ہے یعنی جب عورت نے مرد کو طلاق دینے پر آمادہ دیکھا تو طر فیکہ عجز و نیاز سے پیش آئی اور یہ کہا کہ میں تو تمہارے پاؤں کی خاک اور ایک ذیل لوٹدی ہوں اور اس لائق ہرگز نہیں کہ تم مجھ کو یاہنی (اے میرے سرکار) کھکھارو فائدہ عرب کا دستور ہے کہ جیل القدر عورتوں کو تیری کھکھارے پڑتے ہیں اور نیستی محض لفظ سیدی ہے یعنی اے میرا دین۔

جسم و جان و ہر چیز تم است	حکم و فرمان جگلی فرمان نیست
ترجمہ ملک سب تیری ہے جسم و جان و دل	تو ہے حاکم حکم تیرا ہے بحال

شرح یعنی میرا جسم و جان و اسکے سوا جو کچھ میرے پاس ہے سب تیری ملک ہے۔ میں محکوم ہوں تو حاکم۔ تجھے ہر چیز طرح کے حکمرانی کا اختیار حاصل ہے۔

گرد و روشنی دلم از صبر حست	بہر خورشید نیست این بہر کوہ است
ترجمہ میں جو در دیشی میں یوں بے صبر ہوں	ہے فقط تیرے لیے حالت زبون

شرح یعنی اگر فقر و فاقہ کی تکلیف کے باعث میرا دل صبر سے الگ ہو گیا ہے تو یہ بیصبری میں اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ تیری دل سوزی کے لیے ظاہر کرتی ہوں۔ مجھے تو ہر حالت میں تمہارا خیال ہے اپنا خیال نہیں میں تو تمہاری تکلیف میں دیکھ کر تباہ ہوں کیونکہ میں اور عورتوں کی طرح تن پرست اور خود مصلحتی نہیں بلکہ جان نثار لوٹدی ہوں۔

من میخو اہم کہ باشی بے نوا	تو مرا درد را بودی دوا	
دیکھ سکتی ہوں بچے کب بے نوا	تو ہے میرے درد کی دوا کہہ کی دوا	ترجمہ
شرح یعنی چونکہ تو میرے درد کی دوا اور مجھے تکلیف میں راحت پہنچاتا ہے ایسے میں ہی بچے بے نوائی کی تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتی مادری تری تکلیف سے میرا دل ہر وقت گڑبڑتا رہتا ہے۔		
از برائے لست این باگت و حنین	جان تو کز بہر خویشم نیت کن	
بلکہ تیرے واسطے ہے رنج و غم	یہ نہیں اپنے لیے تیری قسم	ترجمہ
شرح جان تو جملہ قسمیہ ہے یعنی بجان تو یعنی عورت خاوند سے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری جان کی قسم افلاس کی حالت میں میرا رونا پسینا اور نالہ و فریاد اپنی ذات کے لیے نہیں میں اپنے کھانے چاٹنے کو نہیں رونی بلکہ یہ صرف تمہارے خیال سے ہے کہ تم مفلسی میں ضروریات سے حیران رہتے ہو۔		
بہر نفس خواہد کہ میرد پیش تو	خویش من واسد کہ بہر خویش تو	
تیرے آگے محکوم مرنا چاہیے	جان ہے میری تری جان کے لیے	ترجمہ
شرح لفظ خویش دونوں جگہ یعنی ذات ہے اور بعض نسخوں میں جان من واسد کہ بہر خویش تو ہے یعنی خدا کی قسم میری جان جو تیری ذاتی ملک ہے ہر دم یہ چاہتی ہے کہ تجھے نثار ہو جائے یعنی خدا کے میری زندگی میں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے بلکہ میں تمہارے سامنے ہر جاؤں لاکڑ عورتیں خاوندوں سے ایسے الفاظ کہا کرتی ہیں۔		
از ضمیر جان من واقف شدی	کاش جانت کشوان من فدی	
جو مرے دلیں ہے وہ سب جانتا	کاش تو۔ اے میں تری جان پر فدا	ترجمہ
شرح فدے امانہ فدا یعنی قربان و تصدق و تثار اور کشوان من فدی جملہ معترضہ دعا کیہ ہے اور ضمیر یعنی راز یعنی ایکاش تمہاری جان کہ اسپر میری جان قربان ہو جائے میری جان کی پوشیدہ راز یعنی اُس باطنی شوق و محبت سے جو محکوم تمہاری ساتھ ہے واقف ہوتی تاکہ تم مجھے سچا جان نثار جانتے۔		
ہم ز جان بیزار گشتم ہم ز تن	چون تو با من اینچنین بودی بطن	
مجھے ہیں بیزار میرے جان و تن	جب بچتے مجھے ہے ایسا سونے بطن	ترجمہ
شرح یعنی جبکہ تو اس قدر مجھے بدگمان ہے کہ طالب دنیا مجھ کو مجھے چھوڑنا چاہتا ہے تو میں اپنے جان و تن سے بیزار ہوں اور اپنی زندگی کو اس پر سمجھتی ہوں۔		
تو چنینی با من اے جان را سکون	خاک را بر سیم و زر کردیم چون	
تو جب ایسا مجھے ہو تو کیا کروں	خاک ایسے سیم و زر پر ڈال کر دین	ترجمہ

شرح یعنی لے باعث آرام جان و سکون دل جبکہ تو میرے ساتھ ایسا براسلو کہ کرنا چھوڑ دینا چاہتا ہے تو میں نرمی کے سر پر خاک ڈالے دیتی ہوں

ترجمہ	تو کہ در جان و دلم جای کنی	زین قدر از من تیرا سیکنی
	تو ہے میرے جان و دل میں جا کر	انہی بیزاری تری اچھی اہنین

شرح ترا یعنی بیزاری دراصل تیری تہا بصورت تقاضا دینا یعنی تیری جگہ میرے دل و جان میں ہے اور تو مجھے نہایت محبوب ہے تیری صحبت اور درویشی نے مجھ میں بہت اچھا اثر کیا ہے۔ پر تجھ سے کہ تو اپنے ایسے عاشق سے ذرا ہی پر نفرت کا اظہار کر تلے۔ اس قدر سے مراد عورت کا وہ طعن آمیز مکالمہ ہے جو گزر گیا۔

ترجمہ	تو تیرا کن کہ بہت دست گاہ	اے تیرے ترا جان عذر خواہ
	تو تیرا کر بچتے ہے دست گاہ	اور میری جان ہے تجھے عذر خواہ

شرح عورت کہتی ہے کہ تم مجھے نفرت کیے جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مجھ پر حاکم کیا ہے مجھے بیزار رہنے اور بالکل چھوڑ بیٹھنے رطاق دینے کی طاقت دی ہے جو چاہو کر سکتے ہو لیکن یہ خیال سہ ہے کہ میری جان تمہاری بیزاری سے اپنی خطا کی معافی چاہتی رہتی ہے۔ یعنی جب تم بیزار ہوتے ہو تو میں خیال کرتی ہوں کہ مجھے ضرور کوئی قصور ہوا ہوگا ایسے میری وجہ مجھے تحریک کرتی ہے کہ تمہیں اپنی خطاؤں کے معافی چاہوں عذر خواہ یعنی معافی خواہ ہے۔

ترجمہ	یاد میکن آن زمانے را کہ من	چون صنم بودم تو بودی من شمن
	یاد آیا منیکہ میں تھی ایک صنم	اور تھا تو برہمن لے ذو اکرم

شرح عورت کہتی ہے کہ سرکار تمہیں وہ اگلا زمانہ ہی یاد ہے کہ میں اپنے حسن میں بُت کی شکل اور آپ میرے عشق میں بُت پرست کے مانند تھے یعنی میری جوانی کے زمانہ میں آپ میرے اشاروں پر چلا کرتے تھے اللہ العزیز یہ نقل ہو گیا کہ آپ صنم (معتوق) بن گئے اور میں صنم پرست (عاشق) ہو گئی یعنی اب میرا یہ حال ہے کہ تمہیں ارشاد کے لئے آپ کے ہونٹوں کی طرف دیکھا کرتی ہوں نکتہ یہی حال بعینہ سالک کا ہے کہ قبل از سلوک وہ خود صنم پرست اور اسکا نفس اسکے لئے بمنزل صنم تھا لان نفس ہے الصنم الا کہ یعنی سب سے بڑا بت نفس تارہ ہے۔ بعد سلوک وہ خود صنم اور اسکا نفس صنم پرست بن گیا اور چاہو سی کرنے لگا کیونکہ وہ اب سالک کو اپنے قابو سے باہر دیکھتا ہے۔

ترجمہ	بندہ بروفق تو دل افروخت است	ہر چه کوئی بخت گوید سوخت است
	ہندی اب تیری ہوئی میں بے خطا	تو کہے بکا کہوں میں جلگیا

شرح بندہ سے عورت نے اپنی ذات مراد کہی ہے اور وفق یعنی موافقت ہے یعنی اُس بندہ نے توب سے پہلے تمہاری موافقت اور طاعت کے مضمون کی روشنی اپنے دل پر ڈالی ہے کہ جس چیز کو تم کہو گے کہ یہ بخت ہو گئی ہے

اگرچہ وہ خام ہی کیون ہوں ہندی یہ جواب دی گی کہ ہاں بیشک بچتے ہونے کی کیا معنی بلکہ بک کر جل گئی ہے یہ اطلاع
میں محال مہلنے کرنے کا گناہ ہے یعنی میں وہی کہو گی جو تم کہو گے۔ اگرچہ خلاف واقع ہو اب سے میں تمہاری بات
ہاں ماننے والی لوٹتی ہوں۔

سن سپانخ تو باہر چہ پری	یا ترش با یا کہ شیرین سے مری
ترجمہ	میں ہوں پاک اور ہر حالت میں خوش
	تو مجھے شیرین پکائے یا ترش

شرح اسفانخ و سپانخ و سفانخ و سپانخ پاک کے ساگ کو کہتے ہیں اور با مخفف اپا ہے اب اس کہانے کو
کہتے ہیں جو رقیق اور پینے کے قابل ہو۔ مگر یہ لفظ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ مرکب ہو کر استعمال ہوتا ہے مثلاً شور بار۔ وہ سن
جو نکلیں ہو اور ترش بار وہ سالن جو کھٹا ہو عورت یہ کہتی ہے کہ میں تمہارے سامنے ایسی ہوں جیسا پاک کا ساگ
تم جس چیز کے ساتھ چاہو مجھے پکاو۔ خواہ ترشی کے ساتھ۔ خواہ شیرینی کے ساتھ مطلب یہ کہ تم مجھے تکلیف میں رکھو یا
میں ترش دہی سے پیش آؤ یا شیرین کلاچی میں ہر حالت میں تمہارے دم کے ساتھ اور ہر صورت میں تابع فرمان ہو مکمل
شاید رنگ یا عرب پاک کو مٹاس میں بھی پکائے ہیں ایسے مولانا قدس سرہ نے ان ملکوں کے رسم کے موافق پاک کے
دراویج پکانے کی طرف اشارہ کیا ہے

کفر گفتم تک با یان آدم	پیش گفتم از سر جان آدم
ترجمہ	چھوڑ کر میں کفر ایمان لائی ہوں
	تیری جانب از سر جان آئی ہوں

شرح یعنی میں اس طعنہ زنی کو جو تمہاری نسبت پہلے کر چکے ہوں اب کفر خیال کرتی ہوں یعنی بہت برا جانتی ہوں میں
اس سے توبہ کر لی ہے اور آپ کے حق اخلاق پر ایمان لے آئی ہوں۔ یہی باعث ہے کہ آپ کو اپنا حاکم جان کر حکم حضور کے
روبرو سر جان کو قدم بنا کر حاضر ہوں اور ہمیشہ اسطرح حاضر ہوں گی۔

خوئے شاہانہ ترا نشناختم	پیش تو گستاخ خرد تا ختم
ترجمہ	میں نہ پہچانی تھی تجھ کو صاف صاف
	میری گستاخی کو تو کرد سے معاف

شرح عورت کہتی ہے کہ میں نے تمہاری شاہانہ خور بے طبعی و ترک عشق و نہویں کو پہلے نہیں پہچانا تھا۔ اس لیے کہ تاخیر سے
میں نے پہچانی تھی آپ مجھے میری بے طبعی کے باعث معذور کہیں گستاخ خرد تا ختم کہتا ہوں کہ باوجود ان تمام گستاخوں کے

چون ز عفو تو چراغے ساختم	توبہ کردم اعتراض انداختم
ترجمہ	عفو تیرا ہے چراغ رہبری
	اعتراضوں سے ہے ایسا توبہ مری

شرح یعنی میں نے تمہاری عفو کو چراغ ہدایت بنا کر ملاست سے توبہ کر لی ہے اور تیسرے دست سے اعتراض نہ کیا
اور مکمل چھوڑ دیا ہے پہلا قصور معاف ہو۔

مے نہم پیش تو شمشیر و کفن	مے کشم پیش تو گردن رابزن
ترجمہ تیرے آگے رکھتی ہوں تیغ و کفن	مجھ کو گردن مار دے لے تیغ زن
شرح یعنی میں تمہارے آگے تلوار اور کفن رکھ کے اپنی گردن حاضر کیے دیتی ہوں آپ خطا معاف نہیں کرتے تو شوق سے میری گردن اڑا دیں۔ مجھے ایسی زندگی کے مقابلہ میں میرے باتون مرنا زیادہ پسند ہے۔	
از فراق تلخ مسگوئی سخن	ہر چہ خواہی کن ولیکن این کن
ترجمہ کیلئے ذکر طلاق لے پر سہنہر	اور جو چاہے سو کر پر یہ نہ کر
شرح یعنی تم جو مجھے طلاق دینے کا ارادہ کہتے ہو اس خیال کو چھوڑ دو اور چاہو سو کرو مگر طلاق نہ دینا اسے ہرگز پسند نہیں کرتی۔ کیونکہ میں تم سے تمہاری عاشق ہوں۔ یہ عموماً عورتوں کا قاعدہ دیکھا گیا ہے کہ خواہ کس قدر قصور مند اور قابل طلاق ہوں مگر طلاق کے نام سے بہت گہرائی ہیں۔	
در تو از من عذر خواہی مست	با تو بے من او شفیعی ستم
ترجمہ عذر گو میرے تیری ذات میں	ہے سفارش گری ہر بات میں
شرح یعنی تیری ذات میں میری طرف سے ایک پوشیدہ عذر خواہ (یعنی حق جی کی تفسیر اگلے شعر میں ہے) موجود ہے جو میرے کہے بغیر تیری خدمت میں میری سفارش کرتا اور ہمیشہ میرا شفع رہتا ہے مطلب یہ کہ مجھے وہ گستاخی جو آپ کی نسبت ہوئی ہے فقط آپ کے حق اخلاق کے بہرہ رسد پر تھی۔ کیونکہ میں قطعاً جانتی تھی کہ آپ اپنے نیک اخلاقی کے باعث میرے قصور کو معاف کریں گے۔	
عذر خواہم در وقت خلق تست	ز اعتماد او دل من چرم حبت
ترجمہ یعنی تیرا خلق ہے وہ عذر خواہ	جسے برے تر کیا میں گناہ
شرح یہ گزشتہ شعر کی توضیح ہے یعنی تمہاری طبیعت میں میری جانب سے ایک عذر خواہ دہنہارا خلق نیک ہمیشہ موجود رہتا ہے جو تفسیر کے وقت میری سفارش کرتا رہتا ہے اور مجھے آپ کے حق خلق کے بہرہ رسد پر مجھ کو گناہ اور تپکے ساتھ بھار مضحکہ جراث ہوئی تھی اگر یہ اعتماد نہ ہوتا تو میرا دل مجھ کو ترک ادب کے تحریک ہرگز نہ کرتا۔	
رحم کن بہان ز خودائے شکین	ایکہ خلقت بہ ز صد من انگبین
ترجمہ رحم میرے حال پر اسے شکین	میں ترے اخلاق رنگس انگبین
شرح لفظ من عربی میں دور طل وزن کو اور ہندی میں جالیں میر کو کہتے ہیں نیز من بمعنی تو وہ ہے چنانچہ سخن از تو وہ کلان (یعنی ای شخص تیرے اخلاق بہت سارے شہدے زیادہ پیٹے اور خوشگوار میں ایسے انجان کرتی ہوں کہ مجھے ناراض نہ پہلے مصرع میں بہان ز خود بمعنی بہان ز جنس خود ہے بمعنی بہان ز مردان مطلب یہ کہ	

محبوب آدمیوں سے چہرہ کریم کرنا کہ آنکھوں میں سے گناہ کی اطلاع نہ ہو۔ یا یہ کہ محبوب ایسا رحم کر جو آدمیوں سے کیا خود تیرے ذات سے ہی پوشیدہ ہو یہ اخفا و رحم پر مبالغہ کیا گیا ہے۔	
درمیان نش گریہ بروے اوقا	زین تنق میگفت بالطف و کثافت
ناگہاں کہنے میں گریہ چھٹ گیا	کہہ رہی تھی اس طرح وہ باجیا
شرح یہاں سے مولانا کا مفعولہ شروع ہوا ہے یعنی عورت خاوند سے عذر و معذرت کرنے کرتے آخر کا روٹھی۔ جو اکثر عورتوں کا قاعدہ ہے۔ رونا عورتوں کے چراغ کمر کا روشن رہے۔	
گر ئیہ چون از حد گذشت و باہا	از خیشش مرد دل شد زجا
ترجمہ حد سے بڑھ کر جب وہ رونا عورتوں کا	ہو گیا دل مرد کا بے اختیار
شرح یعنی جب عورت کا ہائے کر کے روزانہ سے گذر گیا تو خاوند کا دل بھل گیا کوشش لگا بیصبر و تپا رہا	
چون قرارش ماند و صبرش بجا	زانکہ بے گریہ بود و خود درجا
ترجمہ صبر اس کا کس طرح رہتا بجا	کیونکہ وہ بے گریہ ہی خود درجا رہا
شرح یعنی جس حالت میں کہ وہ عورت بغیر گریہ کے خاوند کے مستحق اور دلربا ہی تو حالت گریہ میں خاوند کا صبر و قرار کیونکر باقی رہتا۔ بلکہ اُس کے گریہ نے خاوند کی محبت کو دوبالا کر دیا۔ پہلے سے بڑا دبا۔	
شد از ان باران کیے برتے پیر	زد شرارے بردل مرد و حید
ترجمہ ہو گئی اس ریت سے اکی برق آنکا	مرد کے دل تک گئے جیسے شرار
شرح یعنی عورت کے باران گریہ آنسوؤں کے مینہ سے لپکتی بجلی جی کی تاثیر پیدا ہوئی اور اس کا ایک شعلہ شعلہ محبت خاوند کے پیراں میں جلنے لگا یعنی رونے کی تاثیر سے اس مرد و حید (بھٹکائے زمانہ و بے نظیر اخلاق و رویشاں) کے دل میں بیوی کی محبت کی آگ بھڑک اٹھی آتش عشق تیز ہو گئی۔	
آنکہ بندہ روئے خویش بود مرد	چون بود چون بندگی آغاز کرد
ترجمہ جب کا بندہ مرد تھا خود لا کلام	کیا بنے ہو جائے جب دل سے غلام
شرح یعنی اعرابی درویش کا بیوی کے لینے دل بھل جانا کوئی اجنبی کی بات نہیں کیونکہ شخص تو ہی انصاف کر کہ وہ معشوق جسکی خوبصورتی نے عاشق کو اپنا بندہ بنا رکھا تھا جب خود عاشق کا بندہ بن جائے تو عاشق کا کیا حال ہوگا	
آنکہ از کبرش دلت لرزان بود	چون شوی چون پیش تو گرانی شود
ترجمہ کبر سے جسکے کہ تو کا پنا کرے	حال کیا ہو جب وہ خود رویا کرے
شرح یعنی اے شخص وہ شاہد رعا اور منکر معشوق جسکے حسن کی ہیبت سے تیرا دل کا پتہ تھا جب تیرے سامنے	

اگر عاجزی کے ساتھ رونے لگے تو سچ تھا کہ اس وقت دل کا کیا حال ہوگا۔ ضرور تو پھل جائے گا اور جیتے جی گویا مر رہے گا۔ واقعی ایسے معاملات کو وہی لوگ خوب سمجھ سکتے ہیں جو عاشق مزاج ہیں۔

انکہ از نازش دل و جان خون	چونکہ آید در نیاز او چون بود
ترجمہ	جان و دل ہونا ز سے جس بت کے خون
	کیا ہو جب وہ بجز سے خود ہو زبون

شرح یعنی جس معشوق کے ناز و کرشمہ نے عاشق کے دل و جان کا خون کر رکھا تھا جب وہ بجز دنیا سے ہٹ آئے لگے تو دل کی کیا حالت ہوگی۔ اے شخص تو ہزار جان سے اُسکے سامنے عاجزی کرنے لگے گا۔

انکہ در جور و جفائیش دامت	عذر او چہ بود و چرا در عذرت
ترجمہ	ہر گہڑی جور و جفا ہو جسکا کام
	عذر اُسکا کام کرو یگا۔ تمام

شرح یعنی انجھ جس بیارے معشوق کے جور و جفا میں ہمارے لیے دامت تعلق پہنان ہے اور ہم جسکے جور و جفا سے مربوط اور ظلم و ستم سے وابستہ رہتے ہیں اور ہر قسم کے جور و جفا میں اُسے معذور سمجھتے ہیں جب وہ خود سے معافی چاہے تو اُسکا عذر کدھر دہرا کر دے والا ہوگا۔ غالباً ایسے عالم میں تو شاید دیگر ہو جائے تو تعجب نہیں

انکہ جز خون ریزیش کا رے نبود	چون نہد گردن ز ہے سود و سود
ترجمہ	مستحقہ جسکا رہن خونریز یاں
	ہے اطاعت اُسکی سود بے زیان

شرح یعنی وہ بیخاک اور سرکش معشوق جسکا کام بجز خون ریزی عشاق اور کچھ ہو جب عاشق کے روبرو گردن جھکائے اور اطاعت کرنے لگے تو یہ کھدرا چہا سودا اور کتنے فائدہ کی بات ہے اور عاشق کے دل کی حالت اس وقت کیا ہے کیا ہو جاتی ہے۔ اس بات کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جنہیں ایسے موقع گزر چکے ہیں۔

انکہ جز گردن کشی ناید ازو	خوش در آید با تو چون با شید
ترجمہ	کام ہو جس شوخ کا گردن کشی
	اُسکی خوش ہونی کی ہے کیسی خوشی

شرح یعنی جس معشوق سے سولے گردن کشی اور نافرمانی کے کسی اور چیز کی توقع ہی نہ ہو جب وہ خوش خوش اور خندہ پیشانی ہو کر تیرے پاس آجائے تو بتا کہ تیرے دل کا مارے خوشی کے کیا حال ہوگا اور تو اُسے کقدر محبوب کہنے لگے گا۔ کیا ایسے معشوق پر تجھے پیار نہ آئے گا بلکہ ضرور آئے گا

چون پس یکن ایہا آفید	کے تواند آدم از حوا پرید
ترجمہ	دن کو کہتا ہے سکون جان خدا
	بسطر حوا سے آدم ہوں جسدا

شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ نَفْسِهِ ذَا ذَرِّيَةٍ وَخَلَقَ مِنْ نَفْسِهِ آدَمَ الْكَافِرَ۔ یعنی اے لوگو خدا وہ ہے جسے مخلوقات واحد حضرت آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اسی مخلوق کیا کہ وہ اس سے جہت حاصل کرے اس لیے کہ

ہر حالت میں عورت کی محبت ہوتی ہے اور بسا اوقات اسپر رغبت آہی جاتی ہے۔ اور اسکی جذباتی نہایت ناگوار گزرتی ہے۔ چونکہ حضرت آدمؑ اپنی بیوی رحضرت حواؑ سے کسی عالم میں قطع تعلق نہ کر سکے اسلئے انکے بیٹھے عموماً انسان ہی اپنی بیویوں سے قطع تعلق نہیں کر سکے سخت مجبوری کی حالت میں گو خلاق مباح ہے۔ مگر چھوڑنے والے کے دل کا خدا ہی حافظ ہوتا ہے

ترجمہ	زین للناس حق آراستہ	زانچہ حق آراستہ چون یا بستہ
	زین ہے قول حق لے خوش صفات	ہو نہیں سکتی ہے عورت سے نجات

شرح یہ دوس آیت کی طرف اشارہ ہے زین للناس حب الہنوات مین النساء والہن فی الہ آخر الآیہ یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے مکی خواہشوں رحو رتوں اور بیٹوں اور مال خواتون وغیرہ کی محبت کو آراستہ کر دیا ہے اور جب عورت کی محبت اللہ تعالیٰ نے خود مردوں کے دلوں میں ڈال دی ہے تو اسلئے قطع تعلق ناممکن ہے۔

ترجمہ	آنکہ عالم مست نقش آدمی	کلینی یا حمیہ اسے زوی
	مست جگہ قول کے سب رہتے تھے	کلینی یا حمیہ اکتے تھے

شرح یہ دوسرے دو برگزیدہ الہی اور پیغمبر آخر الزمان مکی زبان مبارک کی باتیں رح دینیں تمام عالم میں مؤثر ہیں اور جسکی حسن گفتا نے ایک زمانے کو مسخر کر رکھا ہے۔ حمیرا ام المومنین حضرت عائشہؓ کے کلام مشتاق رہا کرتے تھے اور اسلئے کلم کی درخوست فرمایا کرتے تھے اسکا سبب یہ ہے کہ حضور کو عورتوں راسخی حلال بیویوں سے محبت بہت تھی لیکن محبت ایسی نہ تھی جیسے کہ عام لوگوں کو اپنی بیویوں سے ہوتی ہے بلکہ محبت اتنی کا محسوس تھا چنانچہ ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ عورتوں میں مرتبہ شہود کامل اور حلال بیویوں میں بدرجہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ رسول خدا کلام عائشہ صدیقہؓ کے سیکلے مشتاق رہتے تھے کہ انکے لب مبارک کی بات آواز حق ہوتی تھی یہ تمام اشعار عربی درویش کے محبت زن ہونے کی دلیل ہیں۔ ایک دلیل قرآن مجید سے دی گئی ہے ایک حدیث شریف سے

ترجمہ	آب غالب شد بر آتش انہیب	ز آتش او جوشد کہ باشد محبوب
	دیکھہ یہ بجے آگ پر غالب ہے آب	جوش کہا تا ہے جو ہوتا ہے حجاب

شرح انہیب یعنی بہت ترس و عظمت اور حجب یا الہ حجاب ہے بجنے حال یعنی پانی اپنی عظمت کے باعث آگ پر غالب ہے اور اسے مجبوریت ہے لیکن باہینہ عظمت جب آگ اور پانی کے مابین کوئی میتری چیز حائل ہو جاتی ہے تو پانی آگ کے اثر کو قبول کر لیتا اور کچھ لئے لگتا ہے یعنی مغلوب ہو جاتا ہے۔

ترجمہ	چونکہ دیگے حائل آمد ہر دورا	نیست کرد آن آب را کر دوش ہوا
	برتن ان دونوں میں جب حائل ہوا	کو دیا آتش نے پانی کو ہوا

شرح یعنی آگ اور پانی کے مابین کوئی دیک۔ یا پتیلی وغیرہ حائل ہو جاتی ہے تو آگ پانی کو نیست لینے خشک کر کے ہوا بنا دیتی ہے اور سپر غالب آ جاتی ہے یہی حال مرد عورت کا ہے کہ جب تک محراب عشق حائل نہیں ہوتا مرد با اعتبار ظاہر غالب معلوم اور جب یہ محراب حائل ہو جاتا ہے تو باعتبار باطن مغلوب ہو جاتا ہے عورت اگر مانند ہے اور مرد پانی کی ادویہ دونوں شعر بطور تشبیہ ہیں اور یہ تمثیل ایسی نادر ہے کہ اس سے بہتر خیال من نہیں ہو سکتی۔

ظاہر ابر وزن چو آب غالبی	باطن مغلوب وزن را طالی
ترجمہ	ترجمہ
یعنی ظاہر غالب ہے تو	باطن عورت کا پر طالب ہے تو

شرح یعنی انحصار تو باعتبار ظاہر عورت پر غالب معلوم ہوتا ہے مگر باعتبار باطن مغلوب اور اس کا طالب ہے

پہچنین خاصیت در آدمی است	مہر حیوان را کم است آن از کمی
ترجمہ	ترجمہ
خاصیت رکھتے ہیں ایسی آدمی	جانور میں ہے محبت کی کمی

شرح یعنی ہر انسان میں بشرطیکہ وہ آدمی ہے یہ خاصیت ر عورتوں کی محبت ازلی ہے۔ البتہ مطلق حیوانوں میں محبت کا مادہ کم ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ حیوانات میں بر نسبت انسان کمی لینے کیلگی موجود ہے یا انہیں عقل کی کمی ہے نہ کہ اس سے یہ نکلنا ہے کہ جو مرد حلال بیویوں سے محبت نہیں رکھتے وہ گدھے سے بدتر ہیں۔

در بیان این تمیز انہن یکلین العاقل و یکلین الجاہل	اس حدیث کا بیان کہ عورتیں جملہ مردوں پر غالب اور جاہلون سے مغلوب جاتی ہیں
ترجمہ	ترجمہ

گفت پیغمبر کہ زن بر عاقلان	غالب آید سخت بر صاحبان
ترجمہ	ترجمہ
یہ قول حضرت پیغمبر	عورتیں غالب ہیں اہل عقل پر

شرح صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے ما رایت من ناقصات عقل و دین اذہن البت الذل الخايم مشرق۔ یعنی باوجود نقصان عقل و دین پہلے دانہ مرد کی عقل کہو دینے والی عورت سے زیادہ سینے کوئی چیز نہیں دیکھی مطلب شعر یہ ہے کہ حسب فرمان پیغمبر عورت قائل مردوں پر غالب اور صاحبان لول را لیا و اندر پر اور ہی زیادہ غالب آ جاتی ہے لیکن مرد قائل سے مراد وہ شخص ہے جس پر حقایق کشوت ہوں اور جو عورت کی حقیقت کو غیب جانتا ہو۔ اور عورت میں وہ سر مخفی دیکھتا ہو جسے اسکو عورت کا منقاد کر رکھا ہے۔ وہ سر مخفی شاد ہوا حق ہے جو بر نسبت مرد کے عورت میں بوجہ کمال ہوتا ہے رسول خدا ازواج مطہرات کو انہی معنوں سے دوست کہتی تھے بخلاف عامہ کہ انکی محبت عورت سے ہوئے نفسانی پر مبنی ہوتی ہے۔

باز بر زن جاہلان غالب شو	زانکہ ایشان تند و پس خیرہ و دانا
ترجمہ	ترجمہ
اور میں مغلوب جمع جاہلان	عورتوں پر تیز ہیں یہ بے گمان

شرح یعنی اسی حدیث میں آنسو و کائنات یہ بھی فرماتے ہیں کہ جاہل مرد اپنی عورتوں پر چالب آجاتے ہیں ایسیلئے کہ وہ تندرست مزاج اکھڑا اور ضیہ رو یعنی بدخلق ہوتے ہیں اور نادانی کی تاریکیوں میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ عورت کے آئینہ جمال میں مشاہدہ جلوہ حق نہیں کر سکتے۔ صرف نفسِ آمارہ کے بندے ہوتے ہیں۔

کہ بودشان رقت و لطف و داد	زانکہ حیوانی ست غالب بر نہا
کہ ہے امین رقت و لطف و داد	کیونکہ ہر جاہل ہے حیوانی ہنسا

شرح یعنی جاہل مردوں کی طبیعت میں نرمی مہربانی اور محبت کا مادہ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ ان پر حیوانیت سوار رہتی ہے

مہر و رقت و صفِ انسانی بود	خشم و شہوت و صفِ حیوانی بود
مہر و رقت و صفِ انسانی سمجھ	خشم و شہوت و صفِ حیوانی سمجھ

شرح یعنی مہربانی اور نرمی انسانی صفات میں اور غضب کی و شہوت رانی حیوانی فضائل میں داخل ہے عقلمند مردوں میں مہربانی اور جاہلوں میں شہوت رانی کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایسیلئے عقلمند حلال بیویوں کو دوست رکھتے ہیں اور جاہل اُن سے نفرت کرتے ہیں۔

پر تو حق ست آن معشوق نیست	خالق ست آن گویا مخلوق نیست
پر تو حق ہے ہمسین معشوق وہ	عکس خالق ہی نہیں مخلوق وہ

شرح یہ شعر شفی کے شکل اشعار میں سے ہے جبکہ مطلب یہ ہے کہ عورت عکس جن و جمال حق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عورت کے منظر میں اپنے اسمِ جمیل کے ساتھ بوجہ اتم ظاہر ہے۔ عورت صرف معشوق ہی نہیں بلکہ منظرِ حال بھی ہے۔ ہمسین اوپر اشارہ ہے کہ عورت سے اُسکو صرف معشوق سمجھ کر عشق نہ کرنا چاہیے بلکہ یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ یہ کھٹکا منظر ہے فی الواقع اگر عورت کامل طور پر بوجہ اتم منظرِ حال ہوتی تو اُسکی طرف مردوں کے دل کو کشش نہوتی یہ کشش خود کامل منظریت کی گواہ ہے۔ عورت کے کمال منظر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ عورت مرد کی صورت پر مخلوق ہوئی ہے اور مرد و عورت ذاتِ حق پر چنانچہ خلق اللہ اللہ آدم علی صورت اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر مخلوق کیا ہے۔

ہمسین عورت آئینہ الہی کا آئینہ ہے یعنی صورتِ الہی مرد سے منعکس ہو کر عورت میں ظاہر ہوئی ہے اس تقریر سے عورت منفعل (اثر پذیر نہ ہٹری) اور مرد فاعل پس تو جبوقت مرد عورت کے آئینہ جمال کو بلا اعتبار نفس خود دیکھتا ہے تو یہ شہود باعتبار وجود منفعل ہے اور جبوقت اُسکو باعتبار نفس خود دیکھتا ہے یعنی یہ سمجھ کر مشاہدہ کرتا ہے کہ عورت اُس سے مخلوق ہوئی ہے تو یہ شہود باعتبار وجود فاعل ہے نتیجہ یہ نکلا کہ عورت کے سبب مرد فاعل و منفعل دونوں میں مشاہدہ حق کر سکتا ہے اور جماع کے وقت وہ لذت مشاہدہ جو مرد کو عورت میں فنا کر دیتی ہے عورت کے پر تو حق اور منظر اتم ہونے کی قوی دلیل ہے۔ اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ جب تو عورت کو باعتبار منظر اتم

کے مشاہدہ کر گیا اور یہ جاسنے گا کہ اس میں شہود حق بطور اکل ہے تو اس کو مخلوق خیال نہ کر گیا۔ بلکہ بخود ہو کر خالق کہہ بیٹھے گا۔ کیونکہ اس میں ظہور خالق درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے مگر اسکے عمدہ اور سہل سمنے یہ ہیں کہ خالق کا صفات محذوف ہونا چاہئے اور یوں کہا جائے کہ محبت زن گویا محبت خالق ہے محبت مخلوق یعنی محبت ذات زن نہیں ہے کیونکہ عورت اگر منظرہ اتم نہ ہوتی تو اس کی محبت ہرگز نہ ہوتی یہ محبت درپردہ خالق ہی کی محبت ہے کہ اس طرح مرد کے دل میں سمائی ہوئی ہے ان معنوں کے اعتبار سے دوسرے صریح میں ضمیر ان زن کی طرف نہیں بلکہ محبت زن کی طرف راجع ہے۔ بقدر الحکم کہ اس مشکل شعر کی شرح اس خوبی کے ساتھ ہو گئی ہے کہ کوئی لفظ دائرہ شریعت و طریقت سے خارج نہیں ہوا خاکسار شایع کو دوسرے سمنے نہایت مرغوب اور دلنشین ہیں۔

ترجمہ	تسلیم کردن مرد خود را بزن و اعتراض اور اشارہ حق و دانش
اعرابی درویش کا اپنے آپ کو عورت کی مرضی کے سپرد کرنا اور اس کے اعتراض کو اشارہ الہی جاننا	
بزر عقل ہر دانشمند ہست	کہ با گروہ گردانندہ ہست
از ان چرخہ کہ گرداند و را پیر	قیاس چرخ گردان را ہی گیر
<p>شرح یہ دو نو شعری جو دشمنی کی بحر میں نہیں ہیں مندرجہ بالا عنوان میں شامل ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ہر جاننے والی عقل کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ ہر متحرک کے لئے محرک ضرور ہے ایک بڑی ہیا کے چرخ چلانے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چرخ گردان کا چلانے والا ہی کوئی ہے مطلب یہ کہ ہر فعل کا محرک عقلمند منہ سے نزدیک مسلم ہے مگر اتفاق ہے کہ اولیاء اور صالحین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحریک ہوتی ہے اور کفار و فجار کو نفس و شیطان کی طرف سے چونکہ اعرابی درویش اولیاء اللہ میں سے تھا اس لئے اسے الہام کے ذریعہ سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ عورت کا اعتراض اشارہ الہی ہے جسے اس کے حکم کی تعمیل ضرور کرنی چاہیے کیونکہ اسکے انجام میں کوئی حکمت پنہان ضرور ظاہر ہوگی۔</p>	
ترجمہ	مرد زن گفتن پشیمان شد چنان
یون پشیمان وہ ہوا پیش حرم	کز عوانی ساعت مردن عوان
ظلم سے جس طرح ظالم مرتے دم	
<p>شرح عوان تین میاند سال و کہ با نو صاحب شوہر کو کہتے ہیں۔ اور عوان تیند یاد و او بھنے ظالم و سخت گیر ہے یہاں ہی پہلے سے مراد ہیں لیکن وزن شعر درست و مستقیم رکھنے کے لیے عوان کو بلا تشدید و اولایا گیا ہے عوانی بیٹے معرون منوب بسوئے عوان ہے یعنی ظلم مطلب یہ کہ مرد اپنے کچھ عورت کی مخالفت کرنی سے ایسا پشیمان ہوا کہ جیسا کہ ظالم مرتے دم اپنے ظلم سے پشیمان ہوا کرتا ہے۔</p>	
ترجمہ	گفت خصم جان جان چوین آدم
اور کہا میں دشمن جان کیوں ہوا	بر سر جان من لکہا چون دم
	اس کو ایذا دی یہ مینے کیا کیا

شرح یعنی اعرابی درویش نے اپنے دل میں پشیمان ہو کر یہ کیا کہ میں نے اپنی جان جان (سوی) سے ناحق مخالفت کی اور بیفائدہ اس بیماری کے لالین مارین لینے اسے ایذا پہنچائی اور غصہ میں علق دینے کا ارادہ کر بیٹھا جس سے اسکو نہایت رنج ہوا۔ یہ سلسلہ میری تصور تھا۔ اس سے مجھ کو سخت ندامت ہے۔

چون قضا آید نماندھم ورا	کس نے داند قضا را جہر خدا
ترجمہ عقل رہتی ہی نہیں وقت قضا	اور قضا کو جانتا ہے بس خدا

شرح یہاں سے مولانا کا مقلد شروع ہوا ہے نیز ممکن ہے کہ اعرابی درویش کا ہی قول ہو۔ مطلب یہ کہ جب قضا آتی ہے تو آدمی کی عقل جاتی رہتی ہے اور قضا کا وقت بجز خدا کے اور کسی کو معلوم نہیں چونکہ عورت کی تقدیر میں بڑا بہلا سنا لکھا تھا اسلئے میری عقل سلب ہو گئی اور زبان سے اسکی نسبت سخت الفاظ نکل گئے۔

چون قضا آید فرو پوشد صبر	تاند اند عقل ما پاراز
ترجمہ سو جیتا ہی کچھ نہیں جب آتی ہے	اسکے آگے عقل ماری جاتی ہے

شرح یعنی جب تقدیر الہی کسی کام کے مطلق ہوتی ہے تو آدمی کو اس سے بچنے کی کوئی تدبیر نظر نہیں آتی اور عقل بالکل زائل ہو جاتی ہے اور وہی ظاہر ہو کر رہتا ہے جو تقدیر میں بروز ازل لکھا گیا تھا۔

زان امام المتقین وادین خبر	گفت از جہا القضا علی صبر
ترجمہ ایسے ہے قول ختم الاسبیا	اند ما کر دیتی ہے انسان کو قضا

شرح یعنی چونکہ قضا کے وقت کوئی تدبیر کارگر نہ ہوتی اسلئے امام المتقین افضل المرسلین رسول رب العالمین حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو وقت قضا آتی ہے چشم ظاہر و باطن کو اندھا کر دیتی ہے یعنی چشم و عقل کو اس کے دغیہ کے اسباب باوجود جستجو کھین نہیں شے۔

چون قضا یگذشت خود رائے خود	پرودہ ہریدہ گریبان سے درو
ترجمہ جب گزر جاتی ہے ہوتا ہے بھل	اور گریبان بیاڑتا ہے متصل

شرح یعنی جب قضا آئے الہی اپنا کام کر گئی مثلاً تقدیر کے خلاف کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو آدمی اپنے آپ کو کہا کرتا ہے یعنی اپنے نفس کو آپ ماست کیا کرتا ہے اور آشکارا طور پر اپنا گریبان جاک کر کے یہ کہا کرتا ہے کہ میں ناحق خلاف تقدیر اپنا زور و زور صرف کیا۔ جب کا نتیجہ بخر پشیمانی کے اور کچھ نہ ہوا۔

مرد گفت اے زن پشیمان شوم	گر بدم کا فر مسلمان می شوم
ترجمہ مرد بولا میں پشیمان ہو گیا	پچھ کا فر اب مسلمان ہو گیا

شرح یعنی اعرابی درویش نے ہر عورت کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ میں تیری نسبت اپنے کچھ سے سخت پشیمان ہوں

اور گوین پہلے کافر تیری بات کو کھانکھتا تھا مگر اب مسلمان تیری حکم کا تابع ہوتا ہوں نہ کہتے اس مردوزن نے
جہاں کہیں اپنی نسبت کفر و اسلام کا لفظ زبان سے نکالا ہے اس سے کفر و اسلام کے اصطلاحی معنی مراد نہیں
ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں اصطلاحی معنوں کی لحاظ سے مسلمان تھے بلکہ لغوی معنی مراد ہیں لغت میں کفر بمعنی ماننا اور
اسلام بمعنی تابع فرمان ہونا ہے۔

ترجمہ	من گنہگار تو ام رحمے بکن	برکن یکبار گیم از بیخ و بن
	رحم فرما دیکھ لے بیچارگی	بیخ و بن سے مت اٹکھاڑا کجبارگی

شرح بیان سے اعرابی درویش نے خدا سے مناجات کرنی شروع کی ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایذا میں
تیرے بندہ راہنی بیوی کی دل آزاری کے سبب بندہ کا بھی گنہگار ہوں اور تیرا بھی بندہ سے تو اپنے اپنی خطا
معاف کرانی ہے اب تو یہی میرے حال پر رحم فرما اور میرے گناہ کو بخش دے اور مجھ کو دفعاً جڑیر سے نہ اٹکھاڑ
یعنی اپنی رحمت اور عفو سے دور نہ رکھ نہ کہتے اس اعرابی درویش سے گو کوئی کبیرہ صادر نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ میرا
بیوی کی شکر رنجی داخل جرم نہیں ہے لیکن اہل اللہ کے نزدیک ذرا سی لغزش بھی بڑا گناہ ہے اس لئے خدا سے
معافی چاہنی کی ضرورت ہوئی۔

ترجمہ	کافر پر ایشیمان سے شود	چونکہ عذر آرد مسلمان سے شود
	پیر کا فر جب ایشیمان ہو گیا	توبہ کرتے ہی مسلمان ہو گیا

شرح یعنی ایذا اگر کوئی بڑا کافر جسکی تمام عمر کفر میں گزری ہے ایشیمان ہو کر معافی چاہے د کفر کو چھوڑ دے م
تو تو معاف کر دیتا ہے اور وہ کچھ مسلمان ہو جاتا ہے بس تیری ایسی وسیع رحمت کے آگے میری خطا کیا چیز ہے
از بمعنی اگر حرف شرط ہے اور مصرع دوم جزاء اور یہ شعر بھی درویش کی مناجات ہے۔

ترجمہ	من گنہگار تو ام رحمے بکن	عذر من بپذیر و بشنوائین سخن
	میں ترا مجرم ہوں مجھ پر رحم کر	عذر میرا مجھے سن لے سہا سہر

شرح یعنی ایذا مجھ پر رحم کر اور میری توبہ قبول فرما۔ اور میری مناجات کا آخر فقرہ را آئندہ شعر جس میں تیری
رحم و کرم کا ذکر ہے سن لے۔

ترجمہ	حضرت پر رحمت دست و پر کرم	عاشق او ہم وجود و ہم عدم
	ہے تیری درگاہ پر رحم و کرم	ہے وجود اسکا مسخر اور عدم

شرح یعنی ایذا تیری ذات پاک پر رحمت و پر کرم ہے اوسا ہی (تیری ذات) پر وجود و عدم دونو عاشق ہیں
یعنی جس چیز پر تو اپنے اسم تجھی کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے وہ فی الفور موجود اور حسیہ محبت کا جلوہ ڈالتا ہے و

اسی وقت معدوم ہو جاتی ہے یا یہ سمجھتے ہیں کہ وجود و عدم (مومن و کافر) دونوں تیرے تابع فرمان ہیں تیرے حکم سے کسی کو گردن کشی کی مجال نہیں البتہ اتنا فرق ہے کہ مومن کو اسم ہادی نے مسخر کر رکھا ہے اور کافر کو اسم تمضیل نے۔

ترجمہ	کفر ایمان میں محبت کبریا	مس و نقرہ بندہ آن کیمیا
	نقرہ و مس میں غلام کیمیا	

شرح میں (تا ہے) سے کفر اور نقرہ (چاندی) سے ایمان اور کیمیا سے ذات الہی مراد ہے مطلب یہ کہ ہر کافر مومن اور نیک و بد کے قبضہ قدرت میں ہے اور جمیع موجودات اُس کے محکوم ہیں البتہ اسمائے حسنہ کے مختلف اثر مظاہر میں مختلف طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔

در بیان آنکہ موسیٰ و فرعون ہر دو مسخر یک مشیت اند چنانکہ زہر و پازہر و نور و ظلمت خلوت فرعون باقی

ترجمہ اس بات کا ذکر کہ حضرت موسیٰ اور فرعون دونوں کے دونوں ایک ہی مشیت کے تابع ہیں جیسا کہ زہر اور تریاک اور نور اور اندھیرا اللہ تعالیٰ سے فرعون کی مناجات کا بیان

شرح پہلے مولانا یہ فرما چکے ہیں کہ عاشق اوہم وجود و ہم عدم۔ یہاں اسی عشق وجود و عدم و تسخیر مومن و کافر کو بالتفصیل بیان کیا گیا ہے بعض نسخوں میں مشیت کی جگہ تشیت ہے یعنی جاری کرنا جس سے ارادہ و قدرت الہی مراد ہے مگر لفظ تشیت بے تکلف اور تشیت سے اچا ہے پازہر یا زہر کا مخفف ہے یعنی پاک کنندہ زہر کیونکہ لفظ پاؤں سے معنوں میں مستقل ہے۔ اور بعض نے سکو پازہر کا مخفف کہا ہے جسے پاس دار زہر کہیں لفظ پازہر فارسی میں یعنی پاس پانی ہے اور زہر اس کا معرب ہے یعنی تریاک زہر دہرہ یعنی وہ دوا جو زہر کے اثر کو دفع کر دے مطلب یہ کہ مومن و کافر تریاک و زہر نور و ظلمت غرضیکہ ہر چیز مشیت الہی کی پابند ہے اُس نے اپنے اسماء کا پر توڑا لکر ہر شے کو جدا جدا اثر غایت فرما رکھا ہے۔

ترجمہ	موسیٰ و فرعون معنی راہی	ظاہر آنکہ دار و آن ہے راہی
	موسیٰ و فرعون ہیں عبد اللہ	راہ پر ہے ایک ایک گم کردہ راہ

شرح لفظ راہی پہلے مصرع میں اپنے غلام و بندہ ہے اور دوسرے میں ہے راہی یعنی گمراہی ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ایک ہی معنی کے تابع ہیں۔ اگرچہ باعتبار ظاہر موسیٰ راہ پرست پر ہیں اور فرعون گمراہ لیکن باعتبار حقیقت دونوں ہی پرستہ پرچوں ہیں جو مشیت ایزدی نے اُن کو بتایا تھا اس شعر میں معنی سے مراد وہ اسم ذات ہے جو انکے الگ موسیٰ اور فرعون میں ظاہر ہوا ہے اور یہ دونوں اس اسم کے مظہر اور اسکی تاثیر کے منقاد اور

سخن میں موسیٰ منظر ہر اسم ہادی ہیں۔ اور فرعون منظر ہر اسم مصلیٰ۔ وہ ہدایت پر رہے اور یہ گمراہ ہو گیا مطلب یہ کہ تمام ممکنات اعیان ثابۃ یعنی اسماء حسنہ کے محکوم ہیں۔ اس لحاظ سے تمام مخلوق ایک ہی مشیت کی مسخر ہے مگر چونکہ اسماء کے تاثیر مختلف ہے ایسے ممکنات میں ہی بعد ظہور اختلاف ہو جاتا ہے اور شریعت اس اختلاف ہی کے مٹانے کو آئی ہے

روز موسیٰ پیش حق نالان شد	نیم شب فرعون ہم گریان شد
ترجمہ	یون ہوا فرعون گریان نیم شب

شرح لفظ روز یعنی جمع اوقات ہے یعنی حضرت موسیٰ ہر وقت خدا کے سامنے نالان اور فرعون کی ہدایت و ایمان کے خواہاں ہوتے تھے اور فرعون دن کو تو خدائی دعویٰ کیا کرتا تھا اور آدھی رات کو زمانہ کی آنکھ سے چھپ کر خداوند حقیقی سے مناجات میں مصروف ہو جاتا تھا۔ ایسی مناجات کا مضمون یہ تھا کہ اے خالق کون و مکان تو شریک اور نظیر سے پاک ہے اور موسیٰ بنیک پیغمبر برحق ہیں لیکن چونکہ میں خدائی دعوے کر چکا ہوں ایسے موسیٰ علیہ السلام ایمان نہیں لانا کہ میری قوم یعنی قبطیوں میں میری آبرو نہ جائے۔ اگر علماء کا قول ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ کے محبت سے دیکھ کر درپردہ ایمان لے آیا تھا مگر حب جاہ کے باعث زبان سے کلمہ شہادت نہ پڑ سکا جو کہ سلام کے لئے تصدیق جان اور قرار زبان مسترد و ط ہے ایسے وہ اس نعمت غفلت سے محروم رہا۔

کاین چہ غل ستاے خدا و گردنم	ورنہ غل باشد کہ گوید من منم
ترجمہ	کیا ہے یہ گردن میں مگر اسی کا طوق

شرح مولا ناقص سترہ نے بیان سے فرعون کی مناجات کا مضمون شرف کیا ہے۔ یعنی فرعون اپنی مناجات میں یہ کہتا ہے کہ اے رب یہ گمراہی کا طوق میری گردن میں کیا ہے اگر یہ نہوتا تو میں ضرور موسیٰ کی پیغمبری کا اقرار اپنی زبان سے کر لیتا اور اگر یہ نہوتا تو کوئی شخص دعوے انانیت نہیں کر سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی ہوں دوسرے مصرع میں گویا فرعون کی واقعی حالت کا ذکر ہے کیونکہ اس نے انانیت کمالات (اے لوگو میں ہمارا خدائے بلند تر ہوں) کہا تھا گویا دھوکا یون کہتا ہے کہ اگر مگر اسی کا طوق میری گردن میں نہوتا تو میں ہرگز دعوے خدائی نہ کرتا۔

زانچہ موسیٰ را منور کردہ	مر مرا ہم زان کدر کردہ
ترجمہ	اس سے ہوں میں کیون کدر انچہ
زانچہ موسیٰ را تومہ زو کردہ	ماہ جانم را سیمہ رو کردہ
	یہ میرے ماہ کو سیمہ رو کر دیا

شرح فرعون کہتا ہے کہ اچھا جس چیز دشمنیت خاص کے سبب تو نے حضرت موسیٰ کو منور (مشرقی) یا صاحب معجزہ یا بیضام کیا ہے اسی دشمنیت کے باعث مجھے مکرر تیرہ دل (کرو) یا ہے اور جس دشمنیت سے تو نے انکو اتھان رسالت کا بدرالذبح بنا دیا ہے اسی دشمنیت سے دو بہان میں میرا منہ کالا کر دیا ہے تختہ فرعون کی یہ مناجات وزاری یا تو معجزہ نیاز پر مبنی ہے اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اسے خدا حضرت موسیٰ کی طرح مجھے ہی سید ہارستہ دکھایا یہ معنی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تقدیر کے سامنے مجبور خیال کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اچھا جبکہ تو نے میری تقدیر ہی میں فرعونیت اور کافر نہا لکھ دیا ہے تو میں موسیٰ اور اس کے خدا پر کیونکر ایمان لاسکتا ہوں۔ یہ جبر یہ کاندھب ہے۔

ترجمہ	بہتر از ما ہے نبود استارہ ام	چون خسوف آمد چہ باشد چارہ
میرا طالع چاند سے بہتر نہیں	اور گہن کا کوئی چارہ گر نہیں	

شرح فرعون کہتا ہے کہ اچھا میرے نصیبے کا ستارہ آسمان کے چاند کے سیطرے بہتر نہیں ہو سکتا اور یہ ظاہر ہے کہ چاند خسوف (گہن) کی مصیبت سے ہرگز نہیں بچ سکتا۔ ہر میرے نصیبے کے ستارہ کو زوال یا غروب نہویں ممکن نہیں جب میرا ستارہ زوال میں آجائے یعنی فرعونیت اور سلطنت زوال پذیر ہو جائیگی، تو کیا علاج کرونگا یہ بادشاہت اور خدائی وعوے کہاں سے لاؤنگا مطلب یہ ہے کہ چونکہ میرے نصیبے کے ستارہ نے قمر سعادت (حضرت موسیٰ) سے اقتباس نور ہدایت نہیں کیا۔ ایسے میں اسے عنقریب زوال پذیر سمجھتا ہوں۔

ترجمہ	لو بہتم گرفت و سلطان نے شد	مہ گرفت و خلق بیگان می شد
لوگ کہتے ہیں مجھ کو گرفت ناس	ہے گہن کے وقت کو یا زخم طاس	

شرح بیگان بجز رائے موحده و کاف فارسی اس طاس می (تا بنے کے کٹورے) کو کہتے ہیں جسکو پانی میں ڈال کر کھڑی کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ یہاں بیگان بمعنی مطلق طاس ہے جو ولایت میں خسوف (چاند گہن) کے وقت بجایا جاتا ہے اور لفظ گرفت بمعنی اگر چہ ہے یعنی فرعون یہ کہتا ہے کہ اگرچہ لوگ مجھ کو نظرب یا خطاب سلطان دو عالم سے مشہور کرتے ہیں مگر انکو اس بات کی خبر نہیں کہ یہ سراسر میرے لیے فیضیت اور رسوائی کا باعث ہے اور اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ چاند گہن کے وقت لوگ کٹورہ بجاتے ہیں اور اپنے نزدیک اسکو گہن چھٹ جانے کا ٹھکانا جانتے ہیں مگر فی الواقع اس سے چاند کی اوجھڑی ہوتی ہے کیونکہ جو شخص گہن کو نہیں جانتا وہ بھی معلوم کر لیتا ہے کہ خسوف اسکو کہتے ہیں اسے ذوالقیاس میرا لوگوں سے جبراً انارکیم الان علی زمین تمہارا خدا ہے بند مرتبہ ہوں (کہاؤ) میرے تابعین وغیرہ! عین سب کے نزدیک میرے رسوائی کا باعث ہے کیونکہ ہر شخص کا دل صاف طور پر گواہی دیتا ہے کہ انسان خدا نہیں ہو سکتا۔

ماہ را از زخم رسوا می کنند	سے زندگان طاس و غوغا می کنند
چاند ہو جاتا ہے رسوا ہر طرف	ترجمہ طاس سے ہوتا ہے غوغا ہر طرف
شرح یہ گزشتہ شعر کی تشریح ہے یعنی جو لوگ چاند گھن کے وقت کھڑے بجاتے یا غل بچاتے ہیں وہ ان خیم (کھڑے بجانے) سے چاند کو رسوا کرتے ہیں۔	
زخم طاس ربتی الا علای من	منکہ فرعون ز خلق رائے وائے
پر ہوں زخم ربتی الا سے ربت	ترجمہ گو ہوں میں فرعون کیست کبر خولیش
<p>شرح یہ شعر مختلف نسخوں میں مختلف طور پر ہے حسب نسخہ بالالفاظ زخلق ووسے مصرع سے متعلق ہے یعنی فرعون یہ کہتا ہے کہ گو میں فرعون ہوں اور اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہوں مگر خلق کی طرف سے زخم طاس یعنی آواز نوبت ربتی الا سے جو میرے حکم سے ہے۔ میرے لئے نہایت خرابی اور فضیلت کا باعث ہے لفظ وائے یعنی خرابی ہے مطلب یہ کہ لوگوں کا مجھ کو میرے حکم سے ربتی الا کہنا میرے واسطے سبب رسوائی ہے کیونکہ میں خوب جانتا ہوں کہ خلقت اس دعوے میں مجھ کو جھوٹا جانتی ہے۔ مگر میں جب جاہ کے سبب جبراً اپنے آپ کو کہلاتا ہوں۔ نیز ممکن ہے کہ لفظ زخلق فرعون کے متعلق ہے یعنی تمام مخلوق میں سے فرعون اور اپنے آپ کو خدا کہلاتے والے ہیں۔ مگر اسے میری خرابی میں اپنے زخم طاس ربتی الا سے لے کر کیا علاج کر دے کہ میری خرابی دعوے میں خود میری رسوائی ہوتی ہے بصورت میں من سے یعنی خود سے بعض نسخوں میں زخلق کی جگہ زشت ہے اور بعض میں زشت یعنی گو میں اپنی زشت پسندی و تکبر یا خواہش نفسانہ کے باعث فرعون یعنی خدا بنا ہوا ہوں مگر اس زخم طاس و غوغا دعوے کی آواز میرے لئے رسوائی کا سبب ہے</p>	
مے شکا قد شاخ را در مشیات	خواجہ تاشا نیم انا تیشہ ات
چیرتا ہے شاخ کو تیشہ ترا	ترجمہ ایک کے بندے ہیں ہم پر اسے خدا
<p>شرح یہ پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ ایک آقا کے دو غلام باہم خواجہ تاش کہلاتے ہیں فرعون اپنی مبالغہات میں یہ کہتا ہے کہ اچھا میں اور موسیٰ دونوں ایک خواجہ کے غلام اور ایک معبود کے بندے ہیں۔ مگر مشیت اور قدرت الہی دونوں مختلف طور پر ظاہر ہوئی ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں اور میں گمراہ ہوں۔ تیشہ سے مراد مشیت الہی اور قدرت فعال ہے اور تیشہ سے صحن دینا اور شاخ سے وجود ممکنات یعنی اسے اگرچہ جمیع ممکنات عالم کائنات سے پہلے ایک تھے لیکن تیری قدرت اور مشیت کا تیشہ صحن دینا میں وجود ممکنات کی شاخوں کے ساتھ جدا جدا کرنا جسطرح باغبان بعض شاخوں کو چیر کے بیوند کرتا ہے تاکہ وہ زیادہ باور ہو۔ اور بعض کو کاٹ کر ہٹا دیتا ہے۔ اسی طرح تیری قدرت و مشیت بعض شخص کو بیوند دیتا ہے اور بعض کو ہدایت سے الگ کر کے ہٹا دیتا ہے۔</p>	

اور گمراہ کر دیتی ہے بعض شارحین نے خواجہ تاش کے یہ سننے لئے ہیں کہ فرعون اور موسیٰ دونوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی تھی مگر اس سے حضرت موسیٰ کو رہبری عنایت ہوئی اور فرعون کو گمراہی ملی۔

ترجمہ	باز شاخ را موصل میکنی	شاخ دیگر را معطل میکنی
	ایک کو تو نے موصل کر دیا	شاخ دیگر کو معطل کر دیا

شرح یعنی ایذا تیری مشیت کا تیشہ ممکنات کی شاخوں کو چیر کر انہیں جدا جدا عمل کرتا ہے ایک شاخ کو زیادہ بار ہونے کے لیے پیوند کر دیتا ہے اور ایک کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے یعنی تو جسکو چاہے سیدھا تیرا کہتا ہے اور جسکو چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ شعر پہلے شعر سے متعلق ہے۔

ترجمہ	شاخ را بر تیشہ دستے هستی	ہر شاخ از دست تیشہ برستی
	شاخ کو تیشہ پر قدرت ہے ہستی	ہر شاخ سے تیشہ کے فرصت ہے ہستی

شرح دو ٹھوس عربیوں میں لفظ ہست درست سوال ہے اور لفظ تے جواب۔ یعنی فرعون یہ کہتا ہے کہ ایذا کیا کسی شاخ (ممكن الوجود) کو تیرے تیشہ (مشیت) پر غلبہ حاصل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور کیا کوئی شاخ تیرے دست قدرت کے تصرف سے بچ سکتی ہے؟ کبھی نہیں مطلب یہ کہ ہدایت و گمراہی تیرے اختیار میں ہے۔

ترجمہ	حق آن قدرت کہ آن تیشہ برستی	از کرم کن این کر شہار تو برستی
	تجھ کو اپنی خاص قدرت کی قسم	اس تجھی کے بدلے کر مجھ پر کرم

شرح بیان لفظ حق بمعنی سچی القہر قدرت ہے مطلب فرعون یہ ہے کہ ایذا اُس قدرت کے حصے میں جو تیرا تیشہ ہے اور اپنے اُس کرم کے طفیل میں جو بلا تخصیص سب کا نگہبان ہے میری ان کج فہمیوں اور کج انفعالیوں (دعویوں سے) خدائی اور انکار ررات حضرت موسیٰ کو سیدھا کر دے اور مجھے راہ راست دکھا کر شاخ ہدایت و ایمان سے پیوند کر دے۔

ترجمہ	باز با خود گفتہ فرعون اعجب	من نہ در یار تبتا ام چہ شب
	پھر کہا یہ اپنے دل میں یا عجیب	کاشتا ہوں مجھ سے میں انیم شب
	در نہان خاکی موزون مشوم	چون موسیٰ سے روم چون مشوم
ترجمہ	صفت خلوت میں ہے تجھے التجا	تجھے میں موسیٰ سے ہو جانا ہوں کیا

شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں یعنی فرعون لہلہ میں یہ بھی کہا کرتا تھا کہ ایذا کیا میں راتوں کو تیری بارگاہ میں عجز و نیاز اور مناجات نہیں کیا کرتا؟ کیا میں تجھے تمام شب یا رات بیا کرتا؟ میرے خدا سے میرے خدا

کہ کہ نہیں بکارتا۔ بلکہ ضرور ایسا کرتا ہوں۔ تجھے سچا اور اپنے آپ کو جہوٹا خدا جانتا ہوں۔ میں تیری وحدت کا قائل ہوں مگر یہ نہایت تعجب کی بات ہے کہ میں خلوت میں تو خاکی رتبہ دلیل ہوں اور موزون روایت یافتہ پنجائے نامہ لیکن جب موسے کے سامنے جاتا ہوں تو منکر توحید اور اپنی خدائی کا مدعی کیونکر ہو جاتا ہوں؟ اس کا سبب کیا ہے کہ میں خلوت میں نمون ہوں اور جلوت میں کافر۔ میری زبان سے ملے الاعلان تیری توحید اور موسے کی نسبت کا اقرار کیونکر نہیں نکلتا؟ پہلا لفظ چون دقتیہ ہے اور دوسرا استغنا سیہ بمعنی چگونہ۔

ترجمہ	کہوئے موسے پر اگر ہو دس تہین	پیش کش چون سیہ رویشود	اگل کے آئے تہین کیونکر رہیں
-------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------

شرح اس شعر میں فرعون نے ایک تشبیہ کے ذریعے سے اپنی حالت کا فیصلہ آپ کیا ہے۔ زر قلب۔ کہوٹا سونا اور وہ تو بیخے دس تہ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کہوٹے سونے پر گہرے سونیکا رنگ یا طبع دس تہ تک چڑھا دے اور ہر اگل کے پاس رکھ کر دیکھ لے کہ کیونکر سیہ ہو جائیگا۔ یہی حال میرے ہے کہ شب کو خلوت کے وقت تو سر وحدت سے متوہ ہو جاتا ہوں۔ لیکن جب ان کو حضرت موسے کے سامنے جاتا ہوں تو اٹکا شعلہ بنوٹ میرے کہوٹ کو ظاہر کر دیتا ہے اور نور وحدت کی روشنی قلب سے جاتی رہتی ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور میں کراہ کا گمراہ رہ جاتا ہوں نیز ممکن ہے کہ فرعون کی حالت بیان کرنے کے متعلق یہ شعر مولانا قدس سرہ کا مقولہ ہو بہر حال مطلب دونوں باقولا ایک ہے

ترجمہ	قلب و قالب ہے مرا محکوم و دست	لحظہ مغرم کند یک خطہ کوست	نہ کہ قلب و قالب ہم در حکم کوست
-------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------------

شرح ان چار شعروں میں عقاید جبر یہ کے مطابق فرعون نے اپنی گمراہی کو لغو و باطل فعل الہی خیال کر کے اپنی تسلی کر لی ہے جبر کا قول ہے کہ عیو و شر خدا کی جانب سے ہے بزدہ کچھ اختیار نہیں رکھتا حالانکہ یہ عقیدہ بالکل باطل بلکہ کفر ہے اور اس کا مفصل بیان پہلے گزر چکا ہے۔ فرعون یہ کہتا ہے کہ میرا دل اور جسم (یعنی زبان) دونوں حکم الہی کے تابع ہیں وہ مجھ کو کبھی رینے خلوت میں نہ مغرور محض نور توحید نہاد دیتا ہے اور کبھی رینے جلوت میں رہوٹ نور توحید سے خالی کر دیتا ہے یعنی خلوت میں مناجات کے وقت دل سے تیری توحید کو مان لیتا ہوں مگر جلوت میں حضرت موسے کے سامنے زبان سے اقرار نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں باتیں تیرے ہی خلیا میں ہیں میں خود اپنے ہدایت و صلاحت پر کیسے کا اختیار نہیں رکھتا۔

ترجمہ	اے کرتا ہے کبھی بگا ہے سیاہ	خود چہ باشد غمیرا من کار آلہ	کچھ نہیں اسکے سوا کار آلہ
-------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے کبھی تو مجھ کو چاند کی طرح نورانی (صاحب نور توحید) بنا دیا ہے اور کبھی سیاہ دل و منکر توحید کر دیا ہے اس انقلاب حالت سے مجھے تعجب نہ کرنا چاہیئے کیونکہ خدا کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کبھی مومن کو کافر کر دیتا ہے اور کبھی کافر کو مومن۔ اُسکی قدرت انقلاب ہی میں نظر آتی ہے۔	
سبز گرد دم چونکہ گوید گشت باش	زرد گرد دم چونکہ گوید زشت باش
ترجمہ سبز ہوتا ہوں کرے گر مجھ کو گشت	زرد ہوتا ہوں کرے گر مجھ کو زشت

شرح یعنی میری حالت ایسی ہے جیسے ہفتی۔ اللہ تعالیٰ نے انکی بہلائی کا حکم دیا سرسبز ہو گئی بُرائی کا حکم دیا زرد ہو گئی۔ اُسکی بہلائی بُرائی سب خدا کے ہاتھ میں ہے

پیش چوگانہائے حکم کن فکان	
ترجمہ رہے ہیں زیر حکم کن فکان	سے دویم اندر مکان فکان

شرح فرعون کہتا ہے کہ ہم چوگان حکم الہی کے سامنے مکان و لامکان (عالم تعین و لاتعین یا عالم اجسام و عالم ارواح) میں گنبد کی طرح دوڑتے ہیں بلا ضبط چاہتا ہے گنبد کو ہینکد تیا ہے اسی طرح حکم الہی مشیت ایزدی کے مطابق ہمیں جس کام میں چاہتا ہے لگا دیتا ہے ہماری گمراہی کا گناہ ہم پر نہیں ہے قائمہ یہاں تک فرعون کی مناجات تمام ہوئی اس مناجات سے یہ نہیں نکلتا کہ وہ باطن میں مومن تھا کیونکہ فرعون کا کفر قرآن مجید کی بہت سی آیتوں سے ظاہر ہے اگر وہ باطن مومن ہوتا تو قرآن مجید میں جہان اُسکی بابت مفصل آیتیں نازل ہوئی ہوتیں مجملہ اُسکے باطنی ایمان کی طرف ہی ضرور اشارہ کیا جاتا نیز باطنی مومن ان آیتوں سے فرعون واقعی مومن نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ایمان دلی تصدیق اور زبانی اقرار کا نام ہے اور یہ گذشتہ اشعار ثابت ہے کہ فرعون جو چکا ہے کہ فرعون خلوت میں ایمان لانے اور حضرت موسیٰ کے روبرو منکر رہنے سے خود تعجب کیا کرتا تھا اور چونکہ اپنے دل میں رب العالمین کے سپنے اور اپنے جھوٹے خدا ہونے کا قائل تھا اسی لئے لوگوں کی حاجتیں چھپ چھپ کر خدا سے منتھا تھا۔ یہ مناجات اظہار ایمان کے لیے نہ تھی بلکہ اسیلئے تھی کہ لوگوں میں اُسکی اُسرہ قائم رہے۔ فرعون کی اکثر دعائیں بطور استدراج قبول ہوئی ہیں۔

چونکہ یہ زنگی اسیر زنگ شد	
ترجمہ چونکہ یہ زنگی اسیر زنگ ہے	موسیٰ یا موسیٰ درجنگ شد

شرح یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے اور مقصود حضرت موسیٰ اور فرعون کی مخالفت یا ہینک درجہ کی تفریق کا اصلی سبب بیان کرنا ہے اور طالب کو ایک نہایت اعلیٰ درجہ کی منفی راز سے آگاہ کر دینا منظور ہے اب حل شعر سنیں بیزنگی مرتبہ لاتعین کہ تعین اور تعین سے مشرہ ہے۔ رنگ مرتبہ لاتعین اور بیزنگ

معدن بمعنی متعین مشون ہے تعین دوسم کا ہے ایک تعین مرتبہ اسماء الہی میں ہے کہ ہر ممکن ایک اسم خاص سے متعلق ہو کر متعین اور ایک دوسرے سے ازل میں میسر ہو چکا ہے دوسرا تعین مرتبہ خارج میں ہے جسکے اقتضا سے ممکنات خارج میں میسر و متعین ہوسے ہیں۔ مولانا کا یہ مطلب ہے کہ جب ذات حق تعینات میں آئی تو متعینات میں جنگ اور منافرت پیدا ہو گئی۔ اول مبانیست مرتبہ اسماء میں واقع ہوئی کیونکہ ہر اسم کا مقتضی دوسرے اسم کے مقتضی کے مخالف ہے مثلاً مضل کا مقتضا اور ہے اور ہادی کا اور ثانیاً متعینات خارجیہ میں منافرت واقع ہوئی کیونکہ متعینات مظاہر اسماء میں اور جبکہ اسماء میں مبانیست ہے تو متعینات میں بطریق اولیٰ منافرت ہوگی۔ مطلب یہ کہ لاحب تعین مقید بہ قید تعین ہو گیا اور روحین بدن سے متعلق ہو تو باعتبار ظہور تعینات کثیرہ انہیں اختلاف واقع ہو گیا ایک موسے (شخص متعین) دوسرے موسے کا لفظ لگیا۔ اور جب تک یہ تمام ممکنات مرتبہ لائقین میں تھے تو سولے ذات کے اور کچھ نہ تھا تمام اشیاء اسکے علم ازلی میں مسجد نہیں۔ موسے سے مراد شخص متعین ہے لیکن چونکہ اس داستان میں فرعون اور موسے ذکر ہے ایسے دو نو جبکہ لفظ موسے سے شخص متعین مراد یا گیا ہے یعنی عالم کثرت میں اگر ایک متعین دوسرے متعین سے مخالف ہو گیا اگرچہ مرتبہ لائقین میں سب متحد تھے یہ معنی اس صورت میں ہیں کہ موسے میں دو نو جگہ یائے وحدت مانی جائے اور اگر یائے نسبت ہے تو یہ معنی ہیں کہ ایک موسائی دوسرے موسائی کے ساتھ جنگ میں۔ پہلے موسائی سے فرعون مراد ہے جو حضرت موسے کی امت یا اسکے زمانہ میں تھا اور دوسرے موسائی سے خود حضرت موسے مراد ہیں کیونکہ جسطرح امتوں پر رسولوں کی تصدیق فرض ہے اسی طرح ہر رسول پر بھی اپنی تصدیق لازم ہے۔ ایسے حضرت موسے۔ موسے ہی ہیں اور موسائی پہلے اور چارے رسول مقبول محمد ہی ہیں اور محمدی ہے۔ یا یہ کہ پہلے موسے میں یائے نسبت ہو اور دوسرے میں یائے وحدت یعنی موسائی (فرعون) ہوئے کے ساتھ جنگ میں ہے۔

چون بہ بیزنگی سی کو دشتی	موسی و فرعون کر دشتی
ترجمہ	موسے و فرعون میں ہے صلحت
شرح یعنی اسے ساک جب تو اس مرتبہ لائقین کا خیال کر گیا جو عالم کثرت میں آنے سے پہلے تھوکا تھا تو تھوکا معلوم ہو جائے گا۔ کہ فرعون اور موسے اس مرتبہ میں متحد تھے۔ کیونکہ اس وقت سولے ذات کے اور کچھ نہ تھا تمام اشیاء علم ازلی میں بالکل متحد تھیں	
اگر تراکید برین بکتہ سوال	زنگ کے خالی بود از قیل و قال
ترجمہ	زنگ کب رہتے ہیں بے بحث و جدال

شرح بعض سخنوں میں حکمت کی جگہ گفتہ ہے یعنی منہ جو یہ کہا ہے یا نکتہ وحدت بیان کیا ہے کہ متعینات عالم لائیز میں سب کے سب متحد تھے اگر سپر فیکو یہ اعتراض سوچو کہ یہ متعینات تو جنگ و جدال اور باہمی اختلاف سے خالی نہیں حالانکہ دعویٰ یہ تھا کہ متعینات سب کے سب متحد تھے نتیجہ اعتراض یہ نکلا کہ دعویٰ حالت واقعی کے اور فرع اپنی اصل کے خلاف ہے کیونکہ عجیب بات ہے کہ یہ رنگ یعنی متعینات ذات واحد سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی سے قائم ہیں پھر مرتبہ لائقین مرتبہ لائقین کا مخالف کیون ہے۔ کیونکہ مرتبہ لائقین اصل ہے اور مرتبہ لائقین اسکی فرع اسکو چاہیے کہ اصل کا مخالف نہ ہو تاہم ضدیت اور مخالفت تو ضدیت میں ہوتی چاہیے۔ اور جبکہ دو مرتبے ایک حقیقت سے وابستہ ہیں تو مخالفت کیون ہے؟ اس صورت میں قیل قال یعنی جنگ و جدال ہے۔ اور پہلے شعر کا دوسرا مصرع اور دوسرے شعر کے دو مصرعے تقریر اعتراض ہیں نیز ممکن ہے کہ پہلے شعر کا دوسرا مصرع داخل تقریر اعتراض نہ ہو بلکہ اعتراض کی علت ہو یعنی اگر جنگ و جدال تو برائے اعتراض ہو کہ تو متعینات میں سے ہے اور متعینات کا قاعدہ ہمیشہ بحث اور قیل قال کا ہے اور تو یہ کچھ اے عجب کا این رنگ از ہر رنگ خاست لے آخرہ اس صورت میں صرف آئندہ شعر تقریر اعتراض ہے۔

اے عجب کا این رنگ از ہر رنگ خاست	رنگ بابے رنگ از ہر رنگ خاست
ترجمہ اے عجب یہ رنگ ہر رنگ سے	رنگ کو بابے رنگ سے کیون جنگ ہے

شرح یعنی اگر تو ازراہ تعجب یہ اعتراض کرے کہ یہ تمام رنگ (متعینات) بے رنگ و ذات واحد سے پیدا ہوئے ہیں پھر مرتبہ لائقین مرتبہ لائقین کا مخالف کیون ہے حالانکہ فرع اصل کی مخالف نہیں ہوتی تو اسکا جواب آئندہ شعر میں ہے۔

اصل و عن زاب افزون میشود	عاقبت با آب ضد چون میشود
ترجمہ اصل روغن آب ہے لے معتقد	آب و روغن کسلے با ہم ہیں ضد

شرح یعنی اے سالک ہم تیرے مذکورہ بالا اعتراض کا جواب ایک تشبیہ میں دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آجائے۔ ذرا توجہ سے سن۔ روغن کی اصل روغن یعنی تخمیں مثلاً سرسوں یا تلون وغیرہ کی جڑ پانی ہی سے بڑھتی ہے اور سرسوں یا تل وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر انہیں میں سے تیل نکاتا ہے۔ لیکن انجام پر نظر کر کہ روغن۔ پانی کا مخالف ہے مطلب یہ کہ روغن جب تک روغن نہ تھا یعنی روغن کی صورت میں نہ آیا تھا ہرگز اپنی اصل یعنی پانی کا مخالف نہ تھا یہ مخالفت اس تین خاص (روغن ہونے) کے سبب سے پیدا ہوئی ہے۔ لہذا القیاس متعینات کا اختلاف مرتبہ لائقین کے باعث سے ہے۔ مرتبہ لائقین میں سب متحد تھے کوئی یکساں مخالفت نہ تھا یہ مخالفت بعد حصول مرتبہ لائقین واقع ہوئی ہے۔

	چونکہ روغن راز آب اشتر شتر اند	اب باروغن چرا ضد گشتہ اند
ترجمہ	اب ہے بے سستہ روغن کا تکر	کیون یہ پر ضدین مین لے دل پذیر
<p>شرح یعنی چونکہ بوسنے کے وقت روغن تخمون کی جڑ کو پانی کے ساتھ گندا ہے مطلب یہ کہ انکی جڑوں میں پانی دیا گیا ہے اسلئے مناسب یہ تھا کہ آب اور روغن باہم مخالف نہ ہوتے حالانکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ پانی کی اور خاصیت ہے روغن کی اور اسکا سبب وہی ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ روغن مرتبہ تعین یعنی ضد ہونے سے پہلے پانی کا مخالف نہ تھا یہ اختلاف تعین کے بعد ہوا ہے اسلئے ہذا القیاس رنگ دیر رنگ مرتبہ تعین سے پہلے متحد تھے۔ مخالفت بعد میں ہوئی ہے</p>		
	چون گل از خار ست و خار از گل ہا	ہر دو در جنگ اند و اندر ما جرا
ترجمہ	خار سے جب گل ہے گل سے خار سے	کیلے دو نوین پر ہر کرار ہے
<p>شرح اسی گزشتہ اعتراض کا جواب دوسری تشبیہ میں دیا گیا ہے۔ یعنی اے سالک باوجودیکہ گل خار کی جنس میں سے ہے اور خار گل کی کیونکہ دو نو ایک ہی پانی سے پیدا ہوئے ہیں باہمہ ان دو نوین جنگ و مخالفت کیون ہے؟ دیکھ لیجے گل محبوب ہے اور خار مبغوض۔ پھول باعث تازگی و مسرت ہے اور کانٹا موجب تکلیف و اذیت۔ اسکا جواب وہی ہے کہ خار کانٹا ہونے سے پہلے گل کا مخالف نہ تھا یہ جنگ باہمی مرتبہ تعین کے سبب سے واقع ہوئی ہے حال جواب یہ ہوا کہ یہ متعینات کا اختلاف اور جنگ و منافرت عالم کثرت میں آنے کے باعث سے ہے اور ہم نے اتحاد اضداد کا دعوے عالم لائقین میں کیا تھا۔ یعنی متعینات اگرچہ میں واحد سے پیدا ہوئی ہیں اور اس اعتبار سے سب کے سب متحد ہیں لیکن بنظر تعینات انین اختلاف اور منافرت واقع ہوئی ہے اگر اختلاف تعینات نہ ہوتا تو صنعت ربانی اور قدرت حضرت سبحانی ظاہر نہ ہوتی یہ اختلاف فرع اصل حکمت الہی پر مبنی ہے چنانچہ آیندہ مقررین اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔</p>		
	یا نہ جنگ ست این با حکمت	ہم جو جنگ خرف و نشان صحت
ترجمہ	یا یہ حکمت کے لیے ہے رہبری	خرف و شون کی سی جنگ نہ گری
<p>شرح یعنی اب اس اختلاف کو یا تو باعتبار تغایر تعینات سمجھیے یا یوں کہیے کہ یہ اختلاف فی الواقع اختلاف نہیں ہے بلکہ جنگ مصنوعی ہے یعنی کفار کی مخالفت انبیاء و اولیاء کے ساتھ اور نفس کے روح کے ساتھ اظہار حکمت ربانی کے لیے ہے کیونکہ کفر نہ ہوتا تو ایمان کی عزت اور کافر نہ ہوتے تو مومن کے تیز اور جہنم نہ ہوتی تو جنت کا مزہ نہ سمجھتے نہ اتار اور یہ جنگ مصنوعی ایسی ہے جیسے کہ خرف و شون میں باہم ہوتی ہے جس سے</p>		

مشری کو رغبت دلانے مقصود ہوا کرتی ہے مثلاً ایک خر فروش دوسرے سے کہا کرتا ہے کہ تو نے میرے گدھے کی قیمت سو روپے کیوں کہدی فلاں خریدار دوسو دیتا ہے تجکو غیر کے ال کی قیمت لگانے سے کیا مطلب۔ اس جنگ باہمی گدھے والوں کا مطلب واقعی جنگ نہیں ہوتا بلکہ یہ خریدار کو رغبت دلانے کی حکمت ہے۔ اس طرح تعینات کا اختلاف خالی از حکمت نہیں۔

ترجمہ	یا نہ این و نہ آن حیرانی است	گنج باید گنج در ویرانی است
یا سمجھ لے عقل حیرانی میں ہے	گنج حاصل کر جو ویرانی میں ہے	

شرح یعنی اختلاف تعینات یا تو واقعی جنگ ہے یا مصنوعی یا یہ سمجھئے کہ یہ نہ جنگ واقعی ہے نہ جنگ مصنوعی بلکہ سب حیرانی ہے۔ کیونکہ جب مرتبہ لائقین کو دیکھا جاتا ہے تو سب متحد پائے جاتے ہیں اور جب مرتبہ تعین پڑتا ہے تو سب مختلف ہیں اور اس سے طالب کو سوائے حیرت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا پس تو طالب صادق کے قابل یہ بات ہے کہ گنج معرفت کو تلاش کرے جو دیرانہ میں ملتا ہے یعنی خزانہ معرفت اور کفر اسرار غیب کو مخزن قلوب کا ملین سے ڈھونڈے۔ کیونکہ خزانہ ویرانی میں ہوتا ہے یعنی اسرار ایسے کا ملین کے دل میں پنہاں ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے وجود جو ہوم کو دیرانہ اور معدوم و فنا کر رکھا ہے۔ یا یہ سمجھیں کہ اختلاف تعینات نہ جنگ واقعی ہے نہ جنگ مصنوعی بلکہ سب حیرانی ہے جسے محدودہ ہے اسی حیرت کے عالم میں خزانہ شہود حق حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ تمام تعینات آئینہ جمال حق میں انبساط تو اسی خزانہ کے حاصل کرنے کی کوشش کر بعض نسخوں میں گنج یا حبست این ویرانی است۔ ہے یعنی یہ مراتب تعین اور لائقین کی بحث سب طالب کے لیے ویرانی یعنی باعث خرابی ہے کیونکہ ایسے خیالات سے وہ مجاہد اور ریاضت سے رک جاتا ہے۔ اسکو چاہیے کہ کا ملین سے خزانہ معرفت ڈھونڈے اور سباحت کو ترک کر دے

ترجمہ	انچہ تو گنجش تو ہم سے کنی	زان تو ہم گنج را کم سے کنی
وہم نے سمجھا ہے تیرے حبکو گنج	وہ نہیں ہے گنج ہے وہ عین گنج	

شرح تو ہم وجود موہوم یا ہستی فانی مراد ہے۔ یعنی انبساط تو جس وجود موہوم کو اپنے وہم و رائے میں گنچ اور سامان مسرت خیال کر رہا ہے وہ فی الواقع گنج نہیں ہے بلکہ صرف مٹی کا ڈھیر ہے تو اس لغو خیال کے باعث خزانہ معرفت کو ہاتھ سے کھو رہا ہے۔

ترجمہ	چون عمارت وان تو وہم ویرا	گنج نبود در عمارت جاہا
وہم تیرا ہے عمارت میر بجان	گنج ہوتا ہے عمارت میں کہاں	

شرح یعنی تو جس وجود موہوم کو اپنے وہم و رائے میں گنج خیال کر رہا ہے یہ وہم و رائے بمنزلہ عمارت یعنی

فریب ہستی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ خزانہ عمارت یعنی آبادی میں نہیں ہوتا اسب طرح جنگ تیرے دل میں وہم و
رے کی عمارت یا فریب ہستی کی بنیاد قائم رہی خزانہ معرفت ابھی ہرگز حاصل نہوگا۔

ترجمہ	ہے عمارت میں سر ہستی و جنگ	نیت را از ہستہائے بود
		نیت کو ہست سے ہر لحظہ تنگ

شرح نیت سے مراد عارف فانی نے اللہ سے اور ہست سے گرفتار ہستی خود مطلب یہ کہ عمارت وجود ہستی
میں ہرگز خیال ہستی اور خصوصیت قرار بھی ہو ہی ہے۔ جو شخص گرفتار ہستی ہے وہ اپنے وجود کو مستقل جانتا ہے اور
اسی لئے فانی سے خصومت اور نفرت رکھتا ہے۔ لیکن دراصل نیت کو ہست سے تنگ و عار ہے یہی وجہ ہے
کہ گرفتار ہستی عارف کے ارشادات کو قبول نہیں کرتا۔ اگر عارف کو اُس سے نفرت نہ ہو تو گرفتار ہستی کیسی ہی
نفرت رکھے لیکن عارف اپنے جذب باطن سے اسکو کھینچ سکتا ہے مطلب یہ کہ اہل دنیا جو عارفین سے نفرت
رکھتے ہیں یہ نفرت عارفین ہی کے نفرت سے پیدا ہوئی ہے۔

ترجمہ	ہست سے کچھ نیت فریاد ہی نہیں	بلکہ نیت آن ہست او ادا و کرد
	خود ہی اُس سے جدا ہے بالیقین	

شرح پہلے مصرع میں لفظ نے بالسنلی کے معنوں میں نہیں بلکہ نیت کا مخفف ہے اور فریاد یعنی شکایت و
نفرت اور ادا واد یعنی جدا از عطا ہے کیونکہ لفظ واد یعنی نارسیدہ و جدا آیا ہے۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ ہست
اگر گرفتار دنیا میں نیت (عارف) سے نفرت کرتا ہے بلکہ عارف ہی نے اُس گرفتار ہستی کو عطا کی نفرت
سے جدا کر رکھا ہے۔ اور عارف ہی فی الواقع اُس سے نفرت رکھتا ہے۔

ترجمہ	تو نہ کہہ میں بہا گن ہوں ہست	بلکہ اواز تو گریزان است
	بہا گن ہے خود وہ تجھے دیکھ لے	

شرح دوسرے مصرع میں لفظ است یعنی قیام کن و گریزان مشو ہے یعنی تو یہ کہہ کہ میں نیت یعنی عارف
باندہ سے بہا گن ہوں اے شخص بھڑکا اور غور سے دیکھ کہ کچھ تجھے گریزان ہے۔ بعض نسخوں میں است
کی جگہ بیت ہے اس صورت میں بیت یا تو یعنی است ہی ہے اور باندہ امرا حاضرین زیادہ ہے
یا بیت سے مراد بیت بار ہے بطریق مبالغہ یعنی تو ایک بار بہا گن ہے تو عارف باندہ تجھے میں بار گریزان

ترجمہ	تجھ کو ظاہر میں ملاتا ہے مگر	ظاہر امے خواندت او خود
		وزدرون سے راندت با چوب

شرح یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ متعرض یوں کہتا تھا کہ عارف اہل دنیا سے بہا گتے کب ہیں بلکہ انکی طرف

راغب ہوتے ہیں اور دعوت اسلام کو لے میں۔ مولانا کا جواب یہ ہے کہ یہ مخالفت اور رغبت کسی ظاہری صحت کے لیے ہے باطن میں عارف اُسے نافرستہ ہیں۔ مثلاً فرض کیجئے کہ اگر کسی ظالم بادشاہ سے کوئی عارف باسد مخالفت کرے گا تو یہ رغبت صرف اُس کے برائیوں سے بچنے یا اسکو برائیوں سے بچانے کے لیے ہوگی لیکن وہ دل میں ضرور بادشاہ مذکور سے متفر رہے گا۔ اور جو بے رور دن کرنے کی لکڑی اسے ہانتا رہے گا۔

قوے اندر آتش سوزان چو درد	قوے اندر گلستان بارخ و درد
ترجمہ آتش سوزان میں ہیں اک شکل درد	باغ میں رہ کر ہیں اک بارخ و درد

شرح اس شعر میں عارف اور اہل دنیا کی حالت کا فرق اور عارفین کی نفرت کا باعث بیان کیا گیا ہے یعنی عارف ایسا گروہ ہے کہ آتش سوزان میں گل درد کی طرح خوش و غم رہتے ہیں یعنی مصائب نبوی میں اُنکو مرضی خدا سے نفرت نہیں ہوتی۔ اور اہل دنیا ایسے لوگ ہیں کہ عیش میں رہ کر ہی بچ و درد کی شکایت کیا کرتے ہیں یعنی ناشکر ہیں۔ جبکہ اُنکے اور اُنکے ملک میں اسقدر تفاوت ہے تو باہم نفرت کیونہ ہوگی درد گلاب کے پھول کہتے ہیں۔

نفل ہائے بازگو نہ ست اے سلیم	نفرت فرعون را دان از کلیم
ترجمہ اٹلی جوتی کی طرح سن اے سلیم	نفرت فرعون ہے غیظ کلیم

شرح نفل بازگو نہ ست اے سلیم۔ برعکس اور نشان مٹا دینے کے معنوں میں متعل ہے اور ضمیر ست رغبت کی طرف راجع ہے۔ یعنی اے سلیم نفل اہل عرفان کی اُس رغبت کو جو اہل دنیا سے ہے برعکس سمجھنا چاہیے۔ عالم قائم اہل دنیا سے ظاہر میں رغبت رکھتے ہیں اور باطن میں متفر رہتے ہیں اولیاء اللہ کی رغبت و نفرت اتفاقی نہیں بلکہ الہامی ہوتی ہے۔ اُنکو ازراہ الہام معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص ہرگز ایمان نہ لائے گا اسی لیے وہ باطنی توجہ نہیں کرتے مگر ظاہر طور پر دعوت اسلام اور تبلیغ احکام بھوشہ عی فرض ہے برابر ادا کیے جاتے ہیں اور جبکہ اہل اللہ دنیا پرستوں سے دلی نفرت رکھتے ہیں تو اسی نفرت کا عکس دنیا دہوں کے دلوں میں بھی پڑتا ہے اور وہ بھی اہل اللہ سے متفر ہو جاتے ہیں چنانچہ دوسرے مصرع کے ہی معنی ہیں کہ فرعون کو جو ستر سوئے سے نفرت تھی یہ سوئے ہی کی نفرت سے پیدا ہوئی تھی سوئے باعتبار ظاہر دعوت اسلام کر ہے تھے۔ اگر باطنی کشش ہی ہوتی تو فرعون ضرور ایمان لے آتا کیونکہ عارفین کی حالت کو فعل معکوس سمجھنا چاہیے جس طرح اٹلی جوتی کا نشان زمین پر نہیں پڑتا ہے اس طرح عارفین کی حالت لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی کہ اُنکا ظاہر کیا ہے اور باطن کیا۔ اولیاء اللہ کے ظاہر و باطن کا اختلاف خدا خواستہ اتفاق پر محمول نہیں بلکہ ایک مصلحت پر مبنی ہے وہ خدا کے لئے بعض محبت رکھا کرتے تھیں۔

	سبب صرمان اشقیاء از دو جهان کہ خسرو دنیا و الاخرۃ	
ترجمہ	بدون کے دو جهان سے محروم ہونے کا سبب کیونکہ انکی شان میں ایت خسرو دنیا والاخرۃ نازل ہے	
	شرح یہاں سے اس مضمون کی تئیل شروع ہوئی ہے جو مصرع سابقہ و زردون سے رازت باجوب ردین سے لینے اولیاء الدہا اہل دنیا سے تفررتے ہیں اور انکو چوب رد سے ہانکیتے ہیں یہی باعث ہے کہ وہ دو جهان سے محروم رہ کر دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھاتے ہیں۔ اس تئیل میں اہل فلسفہ کی رائے کے مطابق زمین و آسمان کی ہئیت وغیرہ کا ذکر ہے جبکی مفصل تشریح مع نتیجہ تئیل آئندہ اشعار میں آئینوالی ہے۔	
	چون حکیمک اعتقائے کردہ	کاسمان بیضہ زمین چون زردہ است
ترجمہ	فلسفی کو اس گمان پر ہے یقین	آسمان اندر ہے زردی ہے زمین
	شرح لفظ حکیمت میں کاف تصغیر کے لیے ہے جیسا کہ مردک میں او حکیم سے مراد فلسفی ہے یعنی ذیل فلسفی کا یہ مقولہ ہے اور اسنے یہ اعتقاد کر رکھا ہے کہ آسمان بیضہ کے مانند ہے اور زمین آسمان ایسی ہے جیسا کہ بیضہ زمین زردی لینے آسمان مذکور اور کرہ کے شکل ہے اور زمین آسمان زردی بیضہ کی طرح معلق ہے۔	
	گفت سائل چون بذاہن خاکد	در میان این محیط آسمان
ترجمہ	ایک سائل نے کہا یہ خاکدان	ہو گیا کیونکر محیط آسمان
	شرح یعنی چونکہ آسمان علوی و نورانی چیز ہے اور زمین سفلی و جسمانی اسلئے باہم دونو متضاد ہیں اور یہ صاف ظاہر ہے کہ ضد دوسری ضد میں نہیں سما سکتی۔ بدین لحاظ سائل فلسفی پر اعتراض کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ خاکدان زمین اگر کہ آسمان میں کیونکر سما سکتی ہے۔ یہ دونو تو باہم متضاد ہیں بہرہم یہ کیونکر مان لین کہ آسمان بیضہ کی اور زمین آسمان زردی بیضہ کی مانند ہے۔ کیونکر ضد میں ہرگز ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔	
	ہمچو قندیلے معلق در ہوا	نے بہ اسفل مے رود نے برعلا
ترجمہ	صورت قندیل کیون لگی ہے یہ	زیر و بالا کیون نہیں ہوتی ہے یہ
	شرح یہ شعر بھی معترض کا مقولہ اور گزشتہ اعتراض کا تتمہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسکو نہیں مانتا کہ زمین کرہ آسمان میں زردی بیضہ یا قندیل کی طرح ہو اسلئے ادھر میں لگی ہوئی ہے نیچے آتی ہے نہ اوپر جاتی ہے کیونکہ آسمان اپنی ضد لینے زمین کو اپنے کرہ میں جگہ ہی نہیں دیتا۔ بہرہمین زمین کے معلق ہونے کے کیا منے۔	
	ان حکیمش گفت کہ جذب سما	از جہات شش باند اندر ہوا
ترجمہ	فلسفی بولا کہ جذب آسمان	اسکو کہتا ہے ہوا کے درمیان
	شرح یہ اس اعتراض کا جواب ہے یعنی فلسفی نے تقریر اعتراض مشککہ سائل کو یہ جواب دیا کہ آسمان میں جذب لینے	

کچھ لینے کی قوت موجود ہے ایسے جب اسے چہون طرفوں سے زمین کو گھنچا تو وہ ادھر میں معلق رہ گئی نہ نیچے نہ اٹھی
ستہ نہ ادر جاسکتی ہے بلکہ لٹ کر کرہ فلک کے وسط میں رہ گئی ہے۔

	چون زمناطیس قتبہ ریختہ	در میان ماند آہنے آویختہ	
ترجمہ	قہ ہو جس طرح منطاطیس کا	اوسین آہن رہ گیا لٹکا ہوا	

شرح اس شعر میں فلسفی نے اپنے جواب کو ایک تشبیہ میں بھیجا ہے تاکہ سائل چھیڑ سمجھ لے یسے آسمان کے نیچے
شال ہے جیسا کہ سنگ منطاطیس سے کوئی قہ بنایا جائے اور اس میں لوہا رکھا جائے تو لوہا اس میں معلق رہ گیا۔ اس طرح
آسمان میں جذب کی قوت ہے اور زمین اس میں معلق ہے فلک نے وسط کرہ میں زمین کو جگہ نہیں دی بلکہ زمین اس کی منطاطیسی
طاقت کے باعث شش جہات سے گھنچ کر خود بخود معلق رہ گئی ہے۔

	آن دگر گفت آسمان با صفا	کے کشد در خود زمین تیرہ را	
ترجمہ	دوسرا ہوا کہ چرخ اسے نیک خو	کیچتا ہے کب زمین تیرہ کو	
	بلکہ دفعش میکند از شش جہات	تا ماند در میان عاصفات	
ترجمہ	بلکہ اسکو دفع کر کے آسمان	چھوڑ دیتا ہے ہوا کے درمیان	

شرح یہ دونو شعر قطعہ بند ہیں زمین کے متعلق بعض فلسفیوں کی رائے پہلے بیان ہو چکی ہے اور بعض کی رائے
کا خلاصہ اس قطعہ میں ہے۔ یعنی فلسفیوں کے دوسرے گروہ کا یہ قول ہے کہ آسمان صاف و منور اور زمین
کھٹیف و مکدر چیز ہے ایسے خدا اپنی ضد کو جذب نہیں کر سکتی بلکہ یہ بات ہے کہ آسمان زمین کو سب طرف سے دفع
کر کے اپنے کرہ سے مکاناتار تہلے یسے آسمان کی ہر جانب زمین کو دوسری جانب دیکھتی ہے مگر چونکہ دوسری جانب
بھی وہی آسمان عاصی ہوتا ہے جو کھٹیف کو جذب نہیں کر سکتا۔ ایسے یہ دوسری جانب تیسری طرف دیکھتی ہے
اسلئے ہر اقیاس۔ اسوجہ سے زمین عاصفات (سخت آندھیوں اور تیز چلنے والی ہواؤں) میں معلق رہ گئی ہے جیسے
جو ایندھن اور ایندھن رہتی ہیں اس طرح زمین ادھر میں ہے اور اس کے شال ایسی ہے جیسا کہ جذب اشخاص لکھ کر کسی چیز کو ہاتھ
آگے لیتے ہیں۔ زمین نہ صعود کی قدرت رکھتی ہے نہ سقوط کی۔ نہ اوپر جاسکتی ہے نہ نیچے بلکہ معلق ہے خاکہ
یہ دوسرے حکما کا مذہب ہے مگر زمین کے معلق ہونے کے دو قائل ہیں صرف اس کی توجیہ میں اختلاف ہے۔ مگر
یہ دونوں قول ضعیف ہیں ایسے مولانا نے حکیم کو بصیرت تصغیر یاد کیا ہے جس میں اشارہ ہے کہ ان کے اقوال ضعیف ہیں
کیونکہ پہلے قول کے موافق اگر یہ مانا جائے کہ آسمان زمین کو جذب کرتا ہے ایسے زمین معلق ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ آسمان
طری حجام سفلی کو جذب نہیں کر سکتے کیونکہ دونو ایک دوسرے کی ضد ہیں اور اگر یہ کہیں گے کہ مدفعت آسمان کی باعث
زمین معلق ہے تو یہ کہا جائے گا کہ زمین حجام سفلیہ میں سے ہے اسلئے اس کا معلق رہنا محال ہے کیونکہ ہر جسم

اپنے مرکز کی جانب جوع کرتا ہے بس قونی الواقع ہے کہ زمین و آسمان دونوں قبضہ تصرف الہی میں ہیں اور کسی حکم سے قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَقُولَ لِقَوْمِ الشَّامِ وَالْأَرْضِ يَا مِرْوَالِیْنِ خُذَاکِی طَرِیْ نِشَا یُونِیْنِ** سے ایک یہی ہے کہ آسمان و زمین اُسکے حکم سے قائم ہیں۔

پس دفع خاطر اہل کمال	جان فرعونان باند اندر ضلال
ترجمہ چونکہ روکرتے ہیں ارباب کمال	اسیلے سرکش ہیں باند ضلال

شرح یہاں تخیل مذکور کا نتیجہ شروع ہوا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح حسب مقولہ حکماء آسمان زمین کو ہر جانب سے دفع کرتا رہتا ہے اسی طرح اہل کمال کا دل متکبرین کو اپنی جانب سے دفع کرتا ہے اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اہل کمال اور عارفین ہی آسمان تجلی اسما و صفات ہیں گرفتاران وجود کشف کو اپنی بطی جذب میں جگہ نہیں دیتے۔ اور اُن سے متفرق رہتے ہیں۔

پس دفع این جہان و آن جہان	باندہ اندلین بے رہاں کین و آن
ترجمہ دفع کرتے ہیں اُنہیں ہر دو جہان	رہنے میں اسیلے بے این و آن

شرح یعنی گمراہوں کو دین و دنیا دونوں نے دفع کر دیا ہے۔ کیونکہ جب انہوں نے انبیا اور اولیاء کے ارشادات نہ مانے تو دین سے تو دفع ہوئے ہی تھے اہل دنیا کے انکو مرد و سمجھا۔ اور مصداق حسر الدنیا و الآخرہ ہو گئی۔ ع نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنف نہ اور ہر کے رب نے نہ ادھر کے ہوئے۔

سرکشی از بندگان ذوالجلال	زانکہ وارند از وجود تو ملال
ترجمہ کیونکہ نہ تجھ کو اُسے ہو نفرت کمال	اولیا رکھتے ہیں خود تجھے ملال

شرح سرکشی میں یا اے خطاب ہے۔ یعنی اے گمراہ تو بندگان خدا را انبیا و اولیاء سے اسیلے سرکش ہے کہ وہ خود تجھے ملال رکھتے ہیں اور اُنہیں کی باطنی نفرت کے اثر کے باعث تو اُسے سرکش بتا ہے۔

کہر بادارند چون پیدا کنند	کاہ ہستی ترا شید اکند
ترجمہ کہر باکو اپنے گر پیدا کریں	کاہ ہستی کو ترے شیدا کریں

شرح یعنی انبیا اور اولیا اور خاص بندگان خدا خاصیت کہر بار یعنی جذب باطن رکھتے ہیں انہیں ضرور متفاطیسی قوت موجود ہے جب وہ اس کہر باکو ظاہر کر دیتے ہیں تو انسان کے کاہ ہستی کو اپنی طرف کھینچ کر شیدا حق اور عاشق الہی بنا دیتے ہیں۔ کاہ گھاس کے تلکے کو کہتے ہیں جسکو کہر باکا منکا اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔

کہر بائے خویش چون نہاں کنند	زود تسلیم ترا طغیان کنند
ترجمہ اور اگر نہاں کریں کچھ جانکر	ہو ترا ایمان۔ طغیان سرسبز

شرح یعنی خاصان خدا جب اپنے کبریا کو چپا لیں یعنی جسے رضا مند نہوں اور اپنی طرف جذب نہ کریں تو تیری سلامتی و نجات بدل بھلال و طغیان ہو جائیگی۔ تسلیم یعنی گردن نہادن و سلامت دشمن اور طغیان یعنی سرکشی ہے مطلب یہ کہ ولی کامل کی توجہ کیے بغیر تو جس چیز کو باعث سلامتی و نجات خیال کر چکا وہ فی الواقع سرکشی اور نگرانی کا باعث ہوگی۔

ترجمہ	انچنان کو مرتبہ حیوانی است	کو اسیر و سغبۃ انسانی است
	جس طرح رتبہ جسمی حیوان کا	ہے سحر رتبہ انسانی کا

شرح یعنی اولیاء کے کبریا اور عوام کے گاہ ہونے کی ایسی مثال ہے جیسا کہ مرتبہ حیوانی کہ اسیر اور مطیع مرتبہ انسانی ہے۔ یہ مرتبہ غالب ہے اور وہ مغلوب۔ اولیاء اللہ چونکہ مرتبہ انسانی رکھتے ہیں اسلئے تمام مخلوق پر متصرف ہیں اور دیگر مخلوق چونکہ مرتبہ حیوانی میں ہے اسلئے اولیاء کی مطیع و سحر ہے جیسا کہ چرپا انسان کے مطیع ہوتے ہیں لفظ سغبہ بمعنی گرسنگی ہے لیکن مطیع و سحر کے معنوں میں متعل ہے۔ اور یہاں یہی معنی مراد ہیں۔ یعنی مرتبہ حیوانی مطیع مرتبہ انسانی ہے۔

ترجمہ	مرتبہ انسان بدست اولیاء	سغبہ چون حیوان شناسش کیجا
	رتبہ انسان ہے ضعیف اولیاء	اور وہ حیوانی ہے سن لے لے کیا

شرح یہ پہلے شعر کی شرح ہے اور لفظ شناسش کی ضمیر مرتبہ حیوانی کی طرف راجع ہے۔ یعنی مرتبہ انسانی اولیاء اللہ کے ہاتھ میں ہے اور لے عقلند مخاطب مرتبہ حیوانی کو حیوان کے مانند مرتبہ انسانی کا مطیع و سحر سمجھ اور اولیاء کے تصرف کو واقعی خیال کر۔ اولیاء اللہ حیران کو انسان بنادیتے ہیں۔

ترجمہ	بندہ خود خواند احمد در شاد	جملہ عالم را بخوان قل یا عباد
	انپا بندہ سب کو کہتے ہیں رسول	پڑھ کہیں اقل یا عباد لے بوا فضل

شرح یعنی حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد (حالات ہدایت مخلوق یا قرآن مجید میں تمام عالم کو اپنا بندہ کہا ہے اگر تجھے آمین شک ہے تو قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ قل یا عباد الذین انسر فوا علی انفسہم لا تقطعوا من رحمۃ اللہ یعنی اے محمد اپنے نفس پر زیادتی کرنے والے لوگوں سے کہہ دے کہ اے میرے بندو خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ یہ شعر گزشتہ شعر کی دلیل ہے یعنی مرتبہ انسانی مرتبہ حیوانی پر غالب ہے چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجسم کمال انسانی تھے اس نظر سے تمام عالم آپ کا مطیع تھے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو یا عبادی ارسلے میرے بندو کہہ کر پکارا فائدہ گو مولانا قدس سرہ نے اپنے مطلب پر دلیل اپنے الہام سے پیدا کی ہے لیکن ارباب تفسیر کے نزدیک آیت مذکورہ کے یہ معنی نہیں

ہیں۔ بلکہ رسول نے فرما ہی کی حکایت اپنی زبان مبارک سے فرمائی ہے مان یہ ممکن ہے کہ مفسرین نے آیت کی ظاہری معنی لئے ہیں اور مولانا قدس سرہ نے باطنی۔

عقل تو ہیچون شتر بان تو شتر	میکنان ہر طرف در حکم مر
ترجمہ عقل تیری ہنہ شتر بان تو شتر	ہے ہر اک شتر مطیع حکم مر
شرح حکم مرتب حکم یعنی وہ حکم جو محکوم کی مرضی کے خلاف ہو مطلب یہ کہ انسان کی عقل شتر بان کی اور انسان خود شتر کے مانند ہے جس طرح شتر بان اپنے اونٹ کو اس کی مرضی کے خلاف جس طرف چاہتا ہے بجا سکتا ہے اسی طرح عقل آدمی کو جہاں چاہتے ہی پہنچ لجاتی ہے پس تو جب کہ عقل کا اتنا بڑا تصرف ہے تو اولیاء اللہ رجوع عقل یعنی سر بسر عقل ہی عقل ہیں ان کا تصرف کقدر زبردست ہو گا۔ چنانچہ آیندہ شعر انہی معنوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔	

عقل عقلند اولیاء و عقل ہا	بر مثال اشتران تا انتہا
ترجمہ اولیاء ہیں عقل عقل اسے عقلند	آدمی ہیں شکل اشتر پائے ہند

شرح یعنی اولیاء اللہ عقل عقل یعنی عقل محض ہیں۔ اور دیگر انسانوں کی عقلیں اول سے لیکر آخر تک کے رد و رد ایسی ہیں جیسے کہ شتر بان کے آگے اونٹ اولیاء اللہ لوگوں کی عقلوں کو جس طرف چاہتے ہیں لگا دیتے ہیں۔ نیز ممکن ہے کہ لفظ تا انتہا عقل عقلند کے متعلق ہو یعنی اولیاء اللہ طالبین کو مرتبہ انتہا حقیقت تک پہنچا دینے میں عقل عقل ہیں مطلب یہ کہ تمام عالم اولیاء کا تابع ہے وہ اس میں جس طرح چاہیں تصرف کر سکتے ہیں اگر وہ اپنے طرف جذب کریں تو گو کہ کمال ایمان لانے کو چاہے مگر وہ ضرور مومن ہو کر رہیں اور اگر جذب نہ کریں تو گو مومن ہونے کو کسی کا جی چاہتا ہو مگر وہ کافر ہی ہو کر رہیں چنانچہ حضرت عمرؓ کا ایمان لانا رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ کے جذب کا اور فرعون کا کافر رہنا حضرت موسیٰؑ کے عدم جذب کا نتیجہ ہے۔ اگر جذب کو کمال طور پر عمل میں لایا جاتا تو ابوجہل اور ابوطالب ہی مومن ہو جاتے۔

اندر ایشان بنگر آخر ز اعتبار	یک قلا و ز رست جان صد ہزار
ترجمہ ڈال تو آنہر نگاہ و اعتبار	ہاتھ میں ہیں ایک کے جاہن ہزار

شرح اعتبار یعنی یقین صدق و اعتقاد بہت ہے اور قلا و ز رست کو کہتے ہیں یعنی اولیاء اللہ کو کہ اعتقاد کی نظر سے دیکھا کر کیونکہ ہر دلی کو عالم صغیر انسان واحد کی صورت میں نظر آتا ہے مگر وہی حقیقت عالم اکبر اس کے جہاں کی مانند ہے دوسرے مصرع کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک دہر لاکھ آدمیوں کی جان ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دلی کو پانچ سو جہاں کی جان ہے اور جس طرح دہر کے رستہ ہو جانے یا بہاؤ دینے سے قافلہ ہلائی جاتا ہے

لیست اولیا کو چشم حقارت سے ہرگز نہ دیکھنا چاہیے۔ توجہ دانی کہ درین گرد سوارے باشند۔	
چہ قلا در زوچہ اشتر باب	دیدہ کان دیدہ بنید آفتاب
ترجمہ کون رہبر یکا شتر سے مجتہ باب	لاوہ دیدہ دیکھ لے جو آفتاب

شرح لفظ بیاب (یعنی حال کر) دوسرے مصرع سے متعلق ہے یعنی ہننے جو اولیا امد کو رہبر یا شتر باب فرض کر لیا ہے یہ تینوں صرف سمجھانے کے لئے ہے۔ اس سے مثل کی حقیقت ہرگز نہیں معلوم ہو سکتی۔ ایسے مخاطب ان تینوں کو چھوڑ کر ایسا دیدہ حال کر جو آفتاب حقیقت انسانی اور مرشد کامل کو دیکھ سکے۔

تک جہان در شب کا نذرین	منتظر موقوف خورشید است روز
ترجمہ وقت شب سارا جہان ہے میخ دو	اور ہے خورشید پر موقوف روز

شرح تک مخفف ایک اسم اشارہ ہے یعنی یہ عالم دنیا۔ اور بعض نسخوں میں تک کی جگہ ایک بیاضے تھانی ہے اس صورت میں یک جہان سے تمام عالم دنیا مراد ہے اور اصل دونوں نسخوں کا ایک ہے شب یعنی کدورت و ظلمت بشریت ہے یا بجائے غفلت اور میخ دوز یعنی غیر متحرک یعنی وہ چیز جو ہل نہ سکے جس میں کیل ٹپکی ہوئی ہو۔ پہلا مصرع ترکیب میں جملہ ہو کر متبادا ق ہو ہے۔ اور دوسرے مصرع میں لفظ منتظر اس مبتدا کی خبر ہے یعنی تمام عالم در شب میخ دوز ماندہ منتظر رست و روز موقوف بر خورشید است مطلب یہ کہ تمام عالم غفلت کی تاریکی میں میخ دوز ہو کر دن نکلنے (مہابت) کا منتظر ہے اور دن کا نکلنا خورشید کے نکلنے (وجود انبیا و اولیا) پر موقوف ہے پس نوٹینچہ یہ نکلا کہ اہل دنیا غفلت اور ظلمات بشریت کے میخان میں قید ہیں اور اس ظلمت کے دور کرنے کے لیے نظر آفتاب حقیقت یعنی دلی کمال کے منتظر رہتے ہیں غرض یہ کہ ظلمت بشریت کا دور ہونا اور قید غفلت سے نجا پانا وجود اولیا پر موقوف ہے یہ انہوں تو سارے جہان میں اندھیر ہو جائے اور ہدایت و ایمان کی روشنی ہرگز نظر نہ آئے۔

اینست خورشید نہان در ذرہ	شیر نر در پوستین برہ
ترجمہ ذرہ میں نہا ہے سورج سہر	کمال میں بکرے کی ہے اک شیر نر

شرح یعنی یہ دلی کمال کی ہم تریف کر رہے ہیں ذرہ میں خورشید نہان۔ اور پوستین برہ (بکری کے کچھ کی کھال) میں شیر نہان کی مانند ہے۔ ذرہ اور برہ سے دلی کی صورت ظاہری مراد ہے جو دیگر آدمیوں سے ممتاز نہیں ہے۔ اور خورشید و شیر نر سے ان کے باطنی اوصاف سے گئے ہیں جن کا علم عوام کو نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کہ اولیاء کے وجود ظاہری میں جلالشے اور ذرہ کی مانند ہے آفتاب حقیقت اور ان کی پوستین ظاہری جسم میں شیر معرفت نہان ہے ایسے انکی تعظیم ہر حالت میں واجب ہے۔

ترجمہ	دیکھو کہ دریا ہنہان ہے نہیر کا	پابریں کہ بہن منہ تماشباہ
		ہاں تو اسپر نہ رکھہ تا اشتباہ

شرح یعنی دلی کمال جو دریائے معانی و اسرار الہی ہے گہاس رہنے صورت ظاہری شکل انسانی زمین پوشیدہ ہے اسے شخص خبردار جب تک تجھے کسی شخص کے دلی کمال یا غیر کمال ہونے میں شبہ ہے ہرگز اس گمان میں نہ کہہ یعنی صورت دلی کو حیرت منجہ کیونکہ توجہ باعتبار صورت غیر کمال منجہ رہا ہے شاید وہ باعتبار معنی کمال دلی ہو اور انجام کار تجھے سخت گنہگار مونا پڑے اور اگر تماشباہ کی جگہ تماشباہ ہو تو یہ معنی ہیں کہ دلی کمال کے حالات سے واقف ہو کر اسکی ولایت میں شبہ نہ کر اور حقارت کا قدم اس پر نہ رکھہ ورنہ عصمت الہی نازل ہو جائیگا۔

ترجمہ	اشتباهے و گمانے در درون	رحمت حق است بہر رہنمون
	اشتباه و ہد گمانی درون	رحمت حق ہے برے رہنمون

شرح لفظ بہر رہنمون پہلے مصرع سے متعلق ہے یعنی اشتباہ و گمان بہر طلب رہنمون طالب کے لیے ہوتا رحمت حق تعالیٰ ہے کیونکہ اگر طالب بلا تحقیق و بلا شبہ کید کا مرید ہو جائے اور اسکا شیخ فی الواقع پیر بننے کی یاقوت نہ رکھتا ہو تو مرید ضرور گمراہ ہو جائے گا جسکی بابت مولانا نے لبائیں آدم رو سے بہت فرما چکے ہیں بس تو خلاصہ یہ ہوا کہ دلی کو مرید ہونے سے پہلے آزمائیا چاہیئے امتحان کے بعد اسکی حقارت کرنی سخت تھا نہ رہنمون یعنی رہبر سے مرشد کمال اور دلی برحق مراد ہے اس شعر کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ کسی دلی کی نسبت اسکے کمال و غیر کمال ہونے کا شبہ رکھنا طالب کے حق میں رحمت الہی ہے۔ کیونکہ اگر کمال دلی کی پہچان میں کبھی شبہ نہ رہتا اور ہر شخص کمال و غیر کمال کو الگ الگ پہچان لینا اور پہچاننے کے بعد دلی کمال کو حقیر جاننا تو اس بے ادبی سے وہ بے ادب اپنے ساتھ اسے جہان کو ہلاک کر دیتا ایسے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو عام انسان کی صورت میں پوشیدہ رکھا ہے۔ کیونکہ انسان اپنے جہل کے باعث اپنے ہمجنس زہی یا دلی کے اتباع سے گریز کرتا ہے پس اگر انسان کمال ہر شخص پر ظاہر ہو جاتا اور لوگ اسکے اتباع گریز کر کے چلی تو میں کہتے تو غضب الہی نازل ہو جاتا بنا برین اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اولیاء کو عوام کی نظروں سے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ اتفاقاً اگر لوگوں سے کوئی گستاخی یا بے ادبی صادر ہو جائے تو وہ عذر کر سکیں کہ یا اچھی سمجھنے اس شخص کو دلی کمال نہیں سمجھتا تھا۔ یہ سراسر خدا کی رحمت ہے۔

ترجمہ	ہر پیر فرد آمد در جہان	فرد بود و صد جہانش در نہان
	ہر پیر کو اکیلا ہوتا یہاں	تھے نہان باطن میں اسکے سو جہان

شرح یعنی ہر پیر ہر دنیا میں تنہا تشہیف لائے تھے۔ ابتدا سے زمانہ رسالت میں کوئی اہل کسا نہیں

نہ تھا اور بعض مغیروں نے ساری عمر تنہائی میں گزاری ہے۔ میں نے انہیں ایک شخص ہی ایمان نہیں لایا۔ لیکن باطنی باطن سو جہان اُنکے ساتھ تھے۔ صد جہان سے عالم شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت اور عالم ملکوت و لاہوت و جبروت و ناسوت وغیرہ مراد ہیں۔ مکنت یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ بعض زمانہ میں دو پیغمبر ہی مبعوث ہوئے ہیں مثلاً حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام دو دو پہائی ایک ہی زمانہ میں بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ہر پیغمبر فرد آدم در جہان کیونکر درست ہو سکتا ہے اسکا جواب یہ ہے کہ جس زمانہ میں دو پیغمبر ایک ہی وقت میں مبعوث ہوئے ہیں انہیں سے ایک دوسرے کا تابع ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی شریعت کے مطیع تھے اس لحاظ سے ہر پیغمبر ایک فرد ہے۔

عالم کبرے بقدرت سخرہ کرد	گرد خود را در کہین نقشے نورد
عالم کبرے سخر اُسکا ہے	ظاہری صورت بتی اُدنے سی شے

شرح عالم کبرے اسوے اند کو اور عالم صغریٰ انسان کو کہتے ہیں کیونکہ انسان میں الگ الگ تمام عالم کے صفات بطریق اجمال یا بالقوہ موجود ہیں مطلب یہ کہ ہر پیغمبر نے عالم کبرے یعنی تمام جہان کو قدرت الہی سے اپنا سخر کر لیا کیونکہ وہ شتر بان کی طرح تمام جہان میں متصرف ہوتا ہے اور اپنے گرد بیٹے اطراف اور وجود کو ایک نقشِ ذیل یعنی ہستی موعوم کے پردہ میں چھپا لیا مطلب یہ کہ وہ ظاہر میں ایک وجود انسانی کی صورت میں نظر آتی تھی مگر باطن میں عالم کبرے اُنکا سخر اور مطیع تھا۔ سخرہ یعنی سخر و مطیع ہے۔

الہامش فرد و دیدند و ضعیف	کے ضعیف ست اُنکے باشہ شد حریف
الہامش کے مدبر و گو ہے ضعیف	ہے مگر باطن میں وہ سنہ کا حریف

شرح میں نے گو بیوقوف (جاہلون اور کافرون) نے ہر پیغمبر کو تنہا بکس اور ضعیف خیال کیا مگر یہ بھی غلطی تھی کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ جو شخص بادشاہ حقیقی کا مصاحب اور خدا کا دوست ہو وہ بکس اور ضعیف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تاہم الہی ہمیشہ اسکی مددگار رہتی ہے۔ اور ملائکہ ہر وقت اسکی امداد کرتے رہتے ہیں۔

عاقبت دیدن بود از کالی	دور بودن ہر نفس از جاہلی
عاقبت بینی ہے کو با کالی	عاقبت بینی ہے ترک جاہلی

شرح کالی یعنی کمال ہے اور شکر کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ عاقبت بینی و طرح ہوتی ہے ایک تو کمال ہونے سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوسرے جہل سے دور رہنے سے یہ کمال ریاضت اور کسب سے ہی حاصل ہو سکتا ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ عاقبت بینی کالی پر موقوف ہے اور کالی جہل سے دور رہنے کو کہتے ہیں پہلی صورت میں دوسرے مصرع سے واضع و محذوف ہے اور دوسری صورت میں دو مصرع پہلے کی تفسیر ہے

حقیر دیدن خصمان صالح ماقه را چون خدا خواهد لشکرے را پلاک گرداند در نظر ایشان
خصمان را حقیر نماید و قیالکم فی اینهم

ترجمہ حضرت صالح کے دشمنوں نے قوم ثمود کو لانا کہ کو حقیر جانتا اور اسے ہلاک کر کے خود ہلاک ہو جانا جب خدا کسی لشکر کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو انکی نظروں میں اسے دشمنوں کو حقیر کر کے دکھاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ **وَقِيلَ لَكُمُ إِنِّي أَخْتِمْ**۔ یعنی اللہ امر اکان مفعولاً + والے اللہ ترجع الامور۔

شرح۔ مولانا قدس سرہ پہلے فرما چکے ہیں کہ اولیاء کو حقیر نہ سمجھنا چاہیئے۔ ورنہ خوفِ ہلاکت سے بیانِ اس کو
 پر دلیل لاتے ہیں وہ یہ کہ چونکہ قوم صالح نے ناقہ وصال کو حقیر جان کر اسے ہلاک کر دیا تھا ایسے وہ سب کے سب ہی
 طرح ہلاک کیے گئے اور انکو ناقہ اسد اور بنی اسد کے ستارے کی سخت سزا دی گئی۔ چنانچہ اسکا مفصل قصہ آئندہ
 آتا ہے دیکھو فی عینہم اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ واذریکوہم اذا اتقیمتم فی عینکم قلیلاً وقلکم فی عینہم یقضی اسراراً کان
 مستعجزاً لا یعین لے مسلمانوں خدا کے اس انعام کو یاد کرو جبکہ انہے کافروں کو جنگ بدر کے دن یا وصف کثرت
 کھاتہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا۔ تاکہ تم شجاعت و ثبات کے ساتھ انپر حملہ کرو۔ اور اسی طرح تہین
 کافروں کی نظروں میں تھوڑا کر کے ظاہر کیا تاکہ وہ جان کے خوف سے بہاگ نہ جائیں اور یہ ایسے کیا تاکہ
 اسد تعالیٰ اس بات کو دنیا میں ہی پورے کر دے جسکو روزِ ازل میں کر چکا تھا یعنی تہین فتح اور کافروں کی شکست
 وہی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جنگ بدر میں کھار قریش کے شتر سردار مار گئے۔ اور سرقید کیے گئے۔ اسکا باطنی سبب
 مولانا قدس سرہ کے نزدیک یہ تھا کہ کھار کے مقابلہ میں مسلمان فی الواقع بہت تھوڑے تھے۔ باہمہ کھار
 کی نظروں میں انکی قلیل جماعت اور بھی تھوڑی سی نہایت حقیر تھی۔ ایسے کھار نے دلیری سے مسلمانوں پر حملہ کیا
 اس حقیقت پر دلیل سمجھنے کے باعث غیرت الہی کو تحریک ہوئی اور کھار نے خود کو اٹھا کر شکست فاش کھائی
 اور جس طرح ناقہ وصال کے ذریعے سمجھنے سے قوم نمود ہلاک ہوئے تھے اسی طرح کھار کہ جنگ بدر میں مومنوں کے حقیر
 جاننے کے باعث ہلاک کیے گئے۔

ترجمہ	داستان روح صالح سن لے اب	بشنوا کہون قصہ صالح رو	بجز از صورت طلب معنی آن
			چہڑوے صورت کو الے معنی طلب

شرح صلح روان باضافت مقولوب بمعنی روان صالح ہے یعنی روح نیک۔ مطلب یہ کہ اگرچہ بظاہر ہر سم پیمان حضرت صلح اور انکی قوم شود کا قصہ بیان کرتے ہیں لیکن باطنی طور پر صلح سے روح نیک اور شود سے نفس آراء اور ناقصہ جسم خاکی مراد ہے ایضا طب تو ظاہری قصہ سے گزر کر اسکے باطنی معنوں کی تلاش کر چنا سچا تیزہ اشعار سے ظاہری قصہ اور باطنی حصہ دونوں باتیں معلوم ہو جائیں گے۔

	عاقبت بینی بیانی عاقبت	زانکہ صورت بین نہ بند عاقبت	
	عاقبت بینی ہے بیشک عاقبت	چشم ظاہر میں ہے دور از عاقبت	ترجمہ
<p>شرح یعنی پہلے شعر میں جو طلب معنی کی تاکید لکھی ہے اسکا سبب یہ ہے کہ صورت پرست اور ظاہر میں انجام کار کو نہیں دیکھ سکتا۔ اے شخص تو عاقبت میں ہوتا کہ داریں آرام لے اور خاتمہ بالآخر ہونا ہر بینوں کو عاقبت عاقبت میسر نہیں ہوتی۔</p>			
	بے پرند یدش نہل آن قوم	نافہ صالح بصورت بد شتر	
	دفع کر بیٹھے اسے وہ قوم	ترجمہ	نافہ صالح ہوتا صورت میں شتر
<p>شرح مرصعے تلخ و بد خو ہے یعنی نافہ حضرت صالح علیہ السلام کی اس بد خو قوم (قوم نمود) نے کوہین کاٹ ڈالی تہین ظاہر میں بصورت شتر نظر آتا تھا مگر فی الواقع اور باعبار باطن شتر تھا۔ بلکہ کرشمہ قدرت الہی اور معجزہ نبی تھا۔ اسی لیے اسکی تحقیر قوم ثمود کی ہلاکت کا باعث ہوئی قائدہ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم ثمود اور نافہ اللہ کا قصہ اس طرح ہے کہ جب صالح قوم ثمود کی طرف پیمبر بنا کر بھیجے گئے تو قوم نے یہ معجزہ طلب کیا کہ اس پہاڑ کے ٹکڑے میں سے ایک موٹی تازی سنہری رنگ اور اسچھ قد کی۔ بالوں دار اور حاملہ اونٹنی نکلے اور نکلے ہی بچہ جنے اور وہ بچہ اسیکے قد کی برابر ہو جائے چنانچہ حضرت صالح نے وضو کیا اور دو تین بڑھکڑے دعا مانگی اسی وقت پتھر پٹے لگا۔ اور اُٹھیں سے ایسی آواز نکلنے لگی جیسا کہ جنتے وقت اونٹنی جلاتی ہے۔ اسکے بعد پتھر پٹ گیا۔ اور انکی فرمائش کے مطابق اونٹنی نکل آئی اور اسی وقت بچہ جنا جو بعد ولادت فوراً ان کے قد کی برابر ہو گیا۔ اس معجزہ کو دیکھ کر اسدا ف ثمود میں سے صرف جنہ بن عمر ایمان لایا۔ اور باقی سب گمراہ کے گمراہ رہے۔</p>			
	آب گور و نان گور ایشان بند	انبرائے آب جو خموش شد	
	کیونکہ وہ آب و غذائے گور تھے	ترجمہ	اسکو ادا صرف پانی کے لیے
<p>شرح اگر لفظ گور و دلو جگہ کاف فارسی ہے قویہ معنی ہوئے کہ وہ قوم آب و نان قبر یعنی خدائے گور اور حقیر بے ہلاک ہوئے والی تھی اسیلئے پانی کے پیچھے نافہ کے دشمن جنگی اور اسکو ہلاک کر کے خود ہلاک ہو گئے اور اگر کور کاف عربی ہے تو یعنی ندیدہ آب و نان ہے یعنی وہ لوگ حریص آب تھے اور پانی کو ایسا سمجھتے تھے جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں۔ صورت میں نان کا ذکر یا تو اتفاقی اور بطریق تغلیب ہے یا اسلئے ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی دیکر اپنے معاش کا باعث سمجھتے تھے دودھ وغیرہ کہاتے پیتے تھے اسیلئے ندیدہ آب و نان تھے اور اگر آب کور اور نان کور کو پیچھے ناسک کر لیا جائے تو یہی معنی درست ہیں کیونکہ خدا کے دیئے ہوئے آب و</p>			

و نان کا شکر یہ تھا کہ ناقہ اسد کو بھی چارہ اور پانی دیا جانا مگر قوم ٹوٹنے اپنے بچل کے سبب ناشکری کی اور اس
اونٹنی کو پانی نہ دیا۔ اور انجام کار ہلاک کر دیا۔ اور اُسکے بدلے میں خود ہلاک ہو گئے۔

ترجمہ	ناقہ اسد آب خورد از جوینغ	آب حق را دستند از حق دریغ
	ناقہ کو ملتا تھا آب جوئے میںغ	آب حق کو حق سے رکھتے تھے دریغ

شرح یعنی ناقہ اسد جوئے میںغ (ابر کی نمر) سے پانی پیتا تھا۔ کیونکہ قوم نمود کے گھروں یا تالابوں میں میہنہ کا
پانی بہا رہتا تھا۔ ابکی خاص ملکیت نہ تھا۔ پھر بھی کبختوں نے خدا کا دیا ہوا پانی خدا کو نہ دیا یعنی ناقہ خدا کو
نہ بلایا فائدہ چونکہ یہ ناقہ بلا سبب تولد پیدا ہوا تھا اسلئے اسکو اسد تعالیٰ نے ناقہ اسد فرمایا ہے۔ اور اس
ناقہ کی بابت فریاد کی کہی بارون میں آیتین موجود ہیں اور خلاصہ قصہ یہ ہے کہ یہ ناقہ چارہ بہت کھاتا اور پانی
بہت پیتا تھا اس سے قوم نمود کو اپنے مویشیوں کے بہو کے پیاسے رہنے کا خوف ہوا اور حضرت صالح سے
شکایت کی اسلئے یہ فیصلہ کیا کہ ایک دن صرف ناقہ جنگل میں جا کر کھایا یا کرے اور شہر کے تمام مویشی اپنے اپنے
گھروں میں ہا کرین۔ اور ایک دن دیگر نام مویشی چرنے رہیں اور ناقہ جنگل میں نہ جایا کرے۔ چند روز ایسا ہوا
لیکن قوم نمود پر یہ بھی گراں گزارا اور تمام قوم کے مشورہ سے ایک نہایت شقی آدمی (قدار بن سالف) نے ناقہ
کی کوچین کاٹ لیں۔ اور وہ ہلاک ہو گئی۔ حضرت صالح نے خبر پا کر قوم سے فرمایا کہ اے بد بختو اگر خدا ابھی
سے بچنا چاہتے ہو تو اُسکے بچے کو ڈھونڈو اور اُسکی خدمت کرو ورنہ سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے لیکن
ان کے ہلاک ہوتے ہی بچہ اُسی پہاڑ کی طرف بہا گا اور پتھر نے پتھر اُسے اپنے اندر لے لیا۔ لوگوں نے
بہت ڈھونڈا مگر اسکا پناہ کمان تھا اسکے بعد حضرت صالح نے فرمایا کہ تین دن کے بعد تم ہلاک ہو جاؤ گے
چنانچہ صالح وہاں سے باہر چلے گئے اور تین دن کے بعد حضرت جبریل نے ایک جنگھاڑ ماری جسکے صدر
سے اُن سب کے کلیجے بیٹھ گئے۔ مفصل قصہ متنوی ہی کے اشار میں آئندہ آئیوالا ہے۔

ترجمہ	ناقہ صالح جو جسم صالحان	شد کینے در ہلاک طالحان
	ناقہ صالح شکل صالحان	تہا کین گاد ہلاک طالحان

شرح یعنی ناقہ صالح علیہ السلام جو صالحون اور نیکوں کے جسم کے مانند تھا قوم نمود کی ہلاکت کے لئے
حیدر اعلیٰ نگیا یعنی جس طرح صالحین را بنیاء اولیاء کے ظاہری جسموں کو اپنا پہنچا کر اور تکلیفیں دیکر ہاروا شقیات
خود دنیوی و دُردی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اسطرح ناقہ کے جسم کو ستا کر قوم نمود ہلاک ہو گئی۔

ترجمہ	نابران امت ز حکم مرگ و درد	ناقہ اسد و سقیا با حیر کرد
	منکون کے ساتھ مرگ و درد سے	ناقہ اسد نے کیا کیا دیکھ لے

شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے فقال لهم رسول الله ﷺ يا ايها الذين آمنوا انفقوا من ثورتكم كما انفق الله من ثورته يوم خلق السموات والارض انفق بلا حساب ولا حدود ذلك لعلكم تتقون (تفسیر حضرت صالح) نے قوم ثمود سے یہ کہا کہ ناقہ امد اور اس کے پانی پینے کی رعایت رکھو۔ یعنی اُسے رنج نہ پہنچاؤ اور بانی سے ذرہ کو نہ اسکو اسی فیصلہ پر چھوڑ دو جو پہلے ہو چکا ہے۔ لیکن قوم نے اس حکم کو نہ مانا آخر کار اس حکم کی مخالفت نے اُنکے ساتھ کیا بڑا سلوک کیا کہ سب کو مرگ و درد کا حکم دیدیا۔ چہ کر سوال ہے اور حکم مرگ و درد کا جواب

ترجمہ	شخصہ قہر خدا از لشیان بحبت	خوبنہائے اشترے شہر کے در
	قہرزدانی نے بہرے لے لیا	شہر پورا اک اشتر کا خوبنہا

شرح یعنی خدا کے قہر نے شخصہ (حاکم و متظم شہر کی صورت) کو قوم ثمود سے ایک اشتر ناقہ صالح ام کے خوبنہا (قصاص) میں پورے لیک شہر کو لے لیا۔ یعنی مسلمانوں کے سوا تمام قوم ثمود کو ہلاک کر دیا۔

ترجمہ	روح ہجون صالح و تن ناقہ است	روح اندر وصل تن در ناقہ است
	روح اک ضلع ہے اور تن ناقہ ہے	روح کو ہے وصل تن کو ناقہ ہے

شرح یعنی انسان کامل یا دلی کی روح عاشق الہی ہونے میں حضرت صالح کی اور اولیا کے بدن منکرین کی ایذا اُٹھانے میں ناقہ صالح کے مانند ہیں اولیا کی روحیں عالم وصال الہی میں شمعن ہوتے ہیں اور بدن ناقہ صالح کی طرح فقر و فاقہ کی مصیبت میں گرفتار رہتے ہیں۔

ترجمہ	روح صالح چون سوار اشتر است	نفس گمرہ مرو را چون اشتر است
	روح ہے اشتر سوارے سستہ	اُسکی کو چین کا ثبات ہے نفس بد

شرح یعنی روح راغب ہے اور بدن اس کا مرکب اسیلے روح اشتر سوار کی اور بدن اشتر یعنی فاقہ کے مانند ہے اور نفس امارہ اس ناقہ بدن کی کوچین کاٹنے والا ہے یعنی اعضا سے بد افعلایان صادر کر کے اُسے درخ میں پہنچانے والا ہے اسیلے نفس بد سے ہمیشہ خوف اور اس کے اطاعت سے گریز کرنا لازم ہے محکمہ جس طرح سوار کو اپنے سواری سے تعلق ہوتا ہے اسی طرح روح کو بدن کے ساتھ تعلق ہے کیونکہ روح کے کالات (اور امور و لواہی) شرعیہ کا بجالانا وغیرہ تعلق بدن پر موقوف ہیں۔ اسیلے مولانا قدس سرہ نے روح نیک کو سوار اور بدن کو ناقہ کہا ہے بعض نسخوں میں روح صالح بر مثال اشتر است ہے اس صورت میں اشتر کے بعد لفظ سوار اسیلے محذوف مانا جائے گا کہ بچکے شعر میں مولانا نے تن کو ناقہ فرمایا ہے اور چونکہ بدن مرکب روح ہے اسیلے اسکو اشتر سوار کہنا چاہیے آئندہ اشعار میں ہی معلوم ہوتا ہے کہ روح کو سوار ہی مانا گیا ہے اور نفس گمرہ منکرین بدن انسان کامل کے آزار کے فکر میں ہے کیونکہ انکو یہ گمان ہے کہ بدن کے ہلاک ہونے سے اُنکی روح بھی فنا ہو جائیگی حالانکہ یہ ناکم ہے اور کیا صرف جسم کو صد پہنچا ہے روح سالم بھی

روح صالح قابل آفات نیست	زخم بر خاقہ بود بر ذات نیست
ترجمہ روح صالح قابل آفت نہیں	زخم تن سے جان کی شارت نہیں
شرح ذات سے مراد روح ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ روح نیک قابل آفات نہیں ہوتی کیونکہ روح مہر رتی ہے اور امر بہی کسی آفت کو اپنی ذات پر قبول نہیں کر سکتا۔ خصوصاً اولیاء اللہ کی روح محض نور الہی ہے اور نور الہی کو کوئی شے کی طرح مغلوب نہیں کر سکتی۔ چنانچہ آئندہ شعر کے یہی معنی ہیں	
روح صالح قابل آزار نیست	نوریزدان سغیہ کفار نیست
ترجمہ روح بیک پاک ہے آزار سے	نوریزدان ہے بری کفار سے
شرح یعنی چونکہ روح نوریزدانی ہے اسلئے مطیع و مغلوب کفار ہرگز نہیں ہو سکتی یہ شعر گزشتہ شعر کے ہم معنی ہیں	
حق ازان پیوست با جسے نہا	ماش آزارند و بند امتحان
ترجمہ روح یون جسم ولی میں ہے نہا	تاکہ موزی دیکھہ لین کچہ امتحان
شرح یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ سائل کہتا تھا کہ جب اولیاء کی روح نور الہی ہے تو اس نور کو جسم خاکی سے کیوں متعلق کیا گیا؟ لفظ نہا یا تو لفظ پیوست سے متعلق ہے یا لفظ ازان سے اور حال جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلئے روح نیک کو مخفی طور پر پیوستہ جسم اولیاء کہا ہے یا اس سبب مخفی کے باعث روح کو جسم سے پیوست کیا ہے کہ لوگ اولیاء کے جو دیا جو دے جسمانی دروہانی فیض اٹھائیں مگر چونکہ اکثر حامل ازارہ بتبرکھا ماننے کے بدلے انکو پڑا دیتے ہیں اسلئے اولیاء کے اجسام سے ارواح کے متعلق کرنے کا مقصود انجام کار یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ انکو ستائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس امتحان ربا و مصیبت کو دیکھہ لین جو اس آزمائش کے بے بین اہل نازل ہوتی ہے مسکھہ اولیاء اللہ کا پیدا کرنا فی الواقع اسلئے تھا کہ مخلوق اُسے ہدایت حاصل کرے مگر وہ لوگوں کے آزار دینے کے باعث مجسم امتحان الہی ہو جاتے ہیں۔ اسلئے انکو ستانا گویا غضب الہی مول لینا ہے بعض سخون میں جسم خاکی را بد پیوست جان ہے۔ اس صورت میں جان سے مراد ذات الہی ہے۔	
بیخبر کا زار این آزار اوست	آب این خم متصل با آب جوت
ترجمہ ہے ستانا اسکا آزار خدا	تہرے پانی نہیں خم کا جدا
شرح یعنی اولیاء اللہ کے ستانیو لے جاہل اس بات سے بیخبر ہیں کہ اولیاء کا ستانا گویا خدا کو آزار دینا ہے کیونکہ اولیاء متعلق باخلاق اللہ اور صاحبان مرتبہ خانی اللہ و بقا باللہ اور اس کے خلیفہ برحق ہیں۔ اسلئے خدا اُنکا حامی ہوگا اُنکے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے من اؤسے لی دلیا فہذا بزرنی یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی کو ستایا گویا اُسے میرا مقابلہ کیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول کا	

محبت کو اپنی محبت اور انکی ایذا کو اپنی ایذا فرمایا ہے ایسے اولیاء اللہ کے مرتبہ کو ہیشہ محفوظ خاطر فرمایا جائیے۔

ترجمہ	جسم سے جان کو ملاتا ہے	تاکہ گرد و جملہ عالم را پناہ
		تاکہ ہو وہ سارے عالم کی پناہ

شرح انسان کامل کی روح کو جس کے بدن سے متعلق کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بنیاد حکمتیں مخفی ہیں انہیں سے یہاں مولانا قدس سترہ نے ایک حکمت کا تذکرہ فرمایا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کامل کے بدن سے روح کو ایسے متعلق کیلئے ہے تاکہ وہ تمام عالم کے لئے پناہ بن جائے کیونکہ نظام عالم اس وقت تک قائم ہے جب تک انسان کامل موجود ہے دنیا اور مافیہا اور تمام نظام عالم اور کل موجودات اس وقت تک قائم ہیں جب تک خلیفہ الہی باقی ہے قرآن مجید میں ہے وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ قَاهِمٌ بِعَيْنِهِمْ جَنْبِكَ تَمْوِجُ ہُوَ خدایا کہ فرما کہ کو عذاب نہ کرے گا۔ وجود انبیاء و اولیاء کے باعث تمام عالم کو پناہ ملتی ہے کیونکہ وہ نفس و شیطان کے کمرے سے بچنے کے لئے دکھا کر لوگوں کو دوزخ سے محفوظ رکھتے ہیں۔

ترجمہ	اس کے دل پر کون پاتا ہے ظفر	بر صدف آید ضرر نے بر گھر
		ہر صدف صد پارہ کو ہر بے ضرر

شرح یعنی اولیاء اللہ کے دل پر نفس و شیطان میں سے کوئی غلبہ نہیں پاسکتا۔ کیونکہ وہ خدا کے خاص ہیں اور خدا اپنے خاص بندوں کے حق میں فرما چکا ہے اِنْ عِبَادِي لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلْطٰنٌ۔ یعنی انہیں تجھے میرے خاص بند پر غلبہ حاصل نہ ہوگا۔ اور اگر شیاطین اس وجہ انکو ضرر پہنچائیں گے تو یہ ایذا صرف بدن کو پہنچے گی۔ روح کو کسی قسم کا صدمہ نہ ہوگا جیسا کہ آئینہ سبب پر آتی ہیں موتی اس سے محفوظ رہتا ہے سبب از اولیاء کے بدن کو سبب سے اور روح کو موتی سے تشبیہ دی گئی ہے۔

ترجمہ	ناقہ جسم ولی را بندہ باش	تا شوی باروح صالح خواجہ تاش
		صالحون کا خواجہ تاش کے خواجہ بن

شرح یعنی ناقہ جسم اولیاء کا بندہ بن۔ انہیں کی طرح کا جہانی آرزو پہنچا باطنی عظمت دلائل کہنے کے علاوہ انکی ظاہری تعظیم بجا لاتا رہے تاکہ تو انکی روح کا جو حضرت صالح کی مانند ہے شریک حال ہو جائے اور مرتبہ کمال تک جا پہنچے۔ یہ شعر بطور نصیحت عامہ ہے۔ اور خاص مولانا کا مقولہ ہے

ترجمہ	گفت صالح چونکہ گردید این حسب	بعد سے روز از خدا نعمت رسد
		تین دن کے بعد آئیں گے عذاب

شرح یہاں سے حضرت صالح اور ان کے ناقہ کے قصہ کی طرف رجوع ہوا ہے۔ اور لفظ گردید اگر کاف فارسی

و اسکی واحد عذاب ہے اور ضمیر میں ناقہ کی جانب ہے۔ اور اگر بکاف عسر بی ہے تو یہ جمع حاضر ہے اور کر دید یعنی ہلاک کر دید ہے اور این جسد سے ناقہ مراد ہے یعنی حضرت صالح نے گھن کاٹ دینے کے بعد قوم ثمود سے یہ کہا کہ چونکہ یہ ناقہ تمہارے فعل سے جسم بے روح ہو گیا ہے یا تمہیں اسکو ہلاک کر دیا ہے اسکا بدلہ یہ ہوگا کہ آج سے تین دن کے بعد خدا کی طرف سے تم پر عذاب الہی نازل ہوگا نفقت بالکسر یعنی عذاب ہے یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے فقروہا فقال تم غور فرم دو اور کہ تم غلظہ ایدم یعنی جب قوم ثمود نے ناقہ کو ہلاک کر دیا تو صلح ٹٹنے یہ فرمایا کہ تم صرف تین دن تک اپنے گھر وں میں آرام کر سکتے ہو مگر قوم ثمود کے سرکش کا فرنا ناقہ اسکو ہلاک کر چکے تھے تاہم عذاب کے لینے تین دن کی مہلت اسلئے دی گئی کہ وہ زیادہ شرارت اور حضرت صالح کی عداوت کے باعث کامل طور پر تیراؤ عذاب ہو جائیں اور محبت الہی بالکل تمام ہو جائے۔

بعد سہ روز از خدا جانستان	آفتے آید کہ وارد سہ نشان
ترجمہ یعنی آئینا عذاب جانستان	تین دن میں تین ہین جیکے نشان

شرح حضرت صالح کا قول ہے۔ یعنی تین روز کے بعد جان کے لینے والے راہد تعالے کی طرف سے ایک آفت آئیگی جسکی تین علامتیں ہوں گی۔ جو اندہ شرع میں مذکور ہیں۔

رنگ روئے جملہ تان گردود	رنگ مختلف اندر نظر
ترجمہ رنگ چہرہ اور ہوگا سہر	مختلف رنگوں میں آئینا نظر

شرح دوسرے مصرع میں رنگ مختلف۔ لفظ رنگ کا بدل واقع ہوا ہے۔ یعنی لے قوم ثمود تم سب کے چہرہ رنگ بد لجاؤ گا اور جو رنگ آج ہے وہ کل بزرگ مختلف نظر آئیگا۔ مثلاً آج زرد ہوگا کل سرخ۔

پرسوں سماہ۔ اسکے بعد سب ہلاک ہو جاؤ گے۔

روز اول روئے تان زعفران	در دوم روئے سبغ ہامون ارغوان
ترجمہ پہلے دن ہوگا رنگ زعفران	دوسرے دن سرخ شکن ارغوان
در سوم گردو ہمہ روہا سیم	بعد از ان اندر رسد قہر
ترجمہ تیسرے دن سب کے منہ ہونگا سیا	اسکے بعد ہجائیگا قہر الہ

شرح یعنی پہلے دن تمہارے چہرے زعفران کی طرح زرد اور دوسرے دن ارغوان رنگ کی طرح سرخ۔ اور تیسرے دن بالکل سیاہ ہو جائیں گے۔ اس طرح بعد خدا کا قہر یا عذاب الہی نازل ہوگا اور تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

گر نشان خواہید از من بینید	کرہ نافرمانی کے دو دید
ترجمہ	جاہتے ہو گر نشان آشکار
<p>شرح حضرت صالح فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے اس معید روعدہ بدینے عذاب الہی کا کوئی نشان معلوم کرنا چاہو تو وہ یہ ہے کہ اس نافرمانی کا بچہ پہاڑ کی طرف بھاگ گیا ہو گا جو شاید اب تمہارے ہاتھ نہ آئے لیکن حتی الامکان اس کے پکڑنے کی کوشش کرو۔ ورنہ عذاب الہی نازل ہونے میں شک نہیں رہا۔</p>	
گر تو امید من گرفتار چارہ است	ورنہ خود مرغ امید از دام است
ترجمہ	اُسکو گرفتار تو ہے نہ بیر کار
<p>شرح یعنی اگر تم اس بچہ کو پکڑ سکتے ہو تو چارہ کار عذاب الہی سے نجات کا سامان ہو سکتا ہے ورنہ یہ سمجھو کہ مرغ امید نجات دام سے چھٹ گیا ہے جو اب کی طرح ہاتھ نہ آئے گا اور تم ہرگز عذاب سے نہ بچ سکو گے۔</p>	
چون شنیدند این از و جملہ تبک	در پے اشتر دویدند بچو
ترجمہ	شکار اسکو بھاگ چلے اسطرح
<p>شرح یعنی قوم ثمود کے لوگ حضرت صالح سے یہ ننگ بچہ کی تلاش میں اسطرح دوڑے جس طرح کٹا شکار کے پٹے دوڑتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انکو عذاب الہی کا یقین ہو گیا تھا۔ یا ایہذا ایمان نہ لانا پڑے درجہ کافر ہے۔</p>	
کس نداشت اندران کرہ رسید	رفت در کھسار باشد نا پدید
ترجمہ	پہ کہاں مٹی تھی بچہ کی رسید
<p>شرح یعنی دوڑنے والوں سے کوئی اس بچہ کو نہ پکڑ سکا اور وہ پہاڑوں میں جا کر بالکل غائب ہو گیا۔</p>	
بچو روح پاک کو از ننگ تن	میگر نزد جانب رت لمن
ترجمہ	جس طرح جان چھوڑ کر ننگ بدن
<p>شرح یہ مولانا کا مقولہ ہے۔ یعنی وہ بچہ پہاڑ کی طرف اسطرح بھاگا جس طرح کوئی پاک روح ننگ بدن سے رہائی پا کر اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتی ہے اور شاہدہ جمال میں متفرق ہو کر ہر جسم میں اتا پند نہیں کرتی۔</p>	
گفت و دید این قضا مبرم است	صورت امید را گردن زوت
ترجمہ	بوتے پر صالح یہ مبرم ہے قضا
<p>ترجمہ یعنی جب بچہ نافرمانی کا وجود تلاش نہ ملا تو حضرت صالح نے یہ فرمایا کہ اسے لوگو تم غفریب دیکھ لو گے کہ یہ وعدہ عذاب الہی قضا ہے مبرم (محکم و مضبوط) ہے جس طرح نہیں ٹیگا اور اسے امید نجات کو گردن مار دیا ہے اب تم ہرگز نجات نہیں پاسکتے شک نہ یہاں سے یہ نکلے کہ قضا مبرم کی طرح نہیں ٹکتی اور اس کے خلاف کسی نبی یا</p>	

دلی کی دعا مستجاب نہیں ہو سکتی۔ اور مولانا قدس سرہ جو اس سے پہلے یہ شعر لکھ چکے ہیں کہ۔ اولیاء راست قدرت
اذا تیر حبتہ باز گردانند زانم یعنی اولیاء کو اتنی طاقت ہے کہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو رستہ سے واپس
پہر دیتے ہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ قضائے معلق ہوگی دعا سے واپس ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قضائے
مبرم کو بھی پھیر سکتے ہیں۔ چنانچہ اسکی شرح اپنے موقع پر گزر چکی ہے۔

ترجمہ	بچہ ناقہ دلی کا دل بچہ	کہ بجا آرید ز احسان و برش
		نیکی و احسان سے اسکا پاس رکھہ

شرح یہ اور اسکے بعد کا شعر مولانا کا مقولہ ہے جو نصیحت عوام پر مبنی ہے یعنی باطنی طور پر بچہ ناقہ سے مراد
دلی کا دل ہے مطلب یہ کہ اگر تم نے دلی کو ستایا ہے تو اب ہی اس کے دل کو قرار دینا چاہیے اور اس کے
ساتھ احسان اور نیکی کرنی چاہیے ورنہ ضرور عذاب الہی نازل ہوگا۔ بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ
بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ
ضمیر خاطر کی طرف راجع ہے یعنی صلح کرنے پر فرمایا کہ بچہ ناقہ کی تلاش کرنے سے میرا یہ مطلب ہے کہ تم
اسکو بچو گے اس کے دل کی گنجائی کر دو۔ یعنی چارہ پانی سے اسکی خبر لیتے رہو اور اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو
جیسا کہ اسکی مان کے ساتھ کیا ہے۔

ترجمہ	اگر بجا آید دلش بہتد از ان	ورنہ تو میدید و ساعد ہا گزان
	اگر قرار اسے اُسے تو ہے نجات	کاٹ کھا گئے و گرنہ اپنے ہات

شرح اگر اسکو مولانا کا لکھنا تو ضمیر دلش دلی کی طرف اور اگر حضرت صلح کا قول ہے تو بچہ ناقہ کی طرف راجع ہے
مطلب یہ کہ اگر ستانے کے بعد تم نے دلی کے دل یا بچہ ناقہ کو رضامند رکھا اور اس کے ساتھ نیک سلوک کیا تو
عذاب الہی سے نجات حاصل کر لو گے ورنہ بحالت ناامیدی نہایت پشیمان ہوگی اور وقت نزول عذاب اپنے
ہاتھ کاٹ کاٹ کھا دے۔ نہایت بچتا رہے مگر اسوقت کی پشیمانی بیکار ہوگی۔

ترجمہ	چون شیندندان وعید منکر	چشم نہادند آنرا منتظر
	تمہارے صلح سے وعید منکر	اسکی ایٹھا کے رہے سب منتظر

شرح یعنی قوم خود وعید منکر و وعدہ تیرہ و تار متعل بعد اب الہی منکر اس کے نازل ہونے کا انتظار کرنے لگی

ترجمہ	روز اول روئے خود دیدند زرد	مے زو ند از نا امید ی آہ سرد
	روز اول چہرے میں سب کے تھے زرد	پاس سے بہرنے لگے سب آہ سرد

شرح یعنی حسب فرمان حضرت صلح پہلے دن اس کے منہ زرد ہو گئے۔ اور ناامیدی کے باعث سرد آہیں بہرنے

لگے نزل عذاب کا یقین ہونے لگا۔ اور نجات کی اُمید منقطع ہو گئی	
شرح شد روئے ہمہ روز دوم	نوبت اُمید و توبہ گشت گم
ترجمہ لال چہرے ہو گئے روز دوم	نوبت اُمید و توبہ سب سے گم
شرح یعنی دوسرے دن سب کے منہ سُرخ ہو گئے اور نوبت اُمید و توبہ بالکل جاتی رہی کیونکہ حیووت عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں اسوقت توبہ قبول نہیں ہوتی اور عذاب نجات ہرگز نہیں ملتی	
شرح سیہ روز سوم روئے ہمہ	حکم صلاح راست شد بے لمحہ
ترجمہ تیسرے دن ہو گئے سب رو سیاہ	حکم صلاح سچ ہوا بے استہناہ
شرح یعنی تیسرے دن سب کے منہ سیاہ ہو گئے۔ اور حضرت صالح کا حکم بلا خلاف درست ہو گیا بے لمحہ یعنی بلا جھگ و غلاف ہے۔ چونکہ یہ حکم از روئے وحی دیا گیا تھا اسلئے سچ ہو کر رہا۔	
چون ہمہ درنا اُمید می سرزد	ہمچو آشتی در دروازہ آمدند
ترجمہ ہو گئے نا اُمید جب دیکھی اجل	سہمیں ہو کر گرے گھٹنوں کے بل
شرح سرزدن بمعنی ظاہر شدن ہے یعنی جبکہ سب پر نا اُمید می کے آثار ظاہر ہو گئے تو خوف عذاب کے باعث اونٹ کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ اور عذاب الہی سے بھاگنے پر قادر نہ ہو سکے۔ یہاں تک کہ سب کے سب گھٹنوں کے بل ہو گئے	
درینی اور جبہ یل امین	شرح ابن زانو زون راجائین
ترجمہ لائے ہیں قرآن میں جبریل امین	شرح اس گھٹنوں کے بل کی جائین
شرح یعنی قرآن مجید میں حضرت جبریل امین نے قوم ثمود کے اس گھٹنوں کے بل بیٹھ جانے کی شرح لفظ جات سے کی ہے یہ لفظ اس آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے فَاَخَذْنَاهُمْ مِّنْ اَوْجُفِهِمْ فَاَضْحَكُوا فَاِذْ اَنفِیْ ذٰکِرٌ یَّحْمِلُ الْاِثْمَ یُنْفِیْ عَنْهُمْ سِتْرَہٗمَ حضرت تیل کی چھ مارنے کے بعد قوم ثمود کو زلزلہ نے بکڑ لیا۔ اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے ہو کر رہ گئے	
زانو آن دم زن کہ تعلیم گشتند	وزخنین زانو زون بہت کنند
ترجمہ ہو دم تعلیم تو زانو نشین	ایسے دن سے جب ڈرامین اہل زمین
شرح یہ شعر موقوفہ مولانا ہے بطور نصیحت عامہ یعنی زانو کے بل اسوقت بیٹھ جبکہ مُرشدان کامل سمجھو حکام سماعت و معرفت کی تعلیم کریں اور اس طرح کی زانو نشینی سے ڈرامین جو قوم صالح کو نصیب ہوئی ہے یعنی دعا و عبادت اور فرمان الہی کی تعلیم کی مخالفت سے ڈرانے کے وقت زانو کے بل بیٹھنا فائدہ مند ہے اور جب کہ عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگیں اور موت کا وقت قریب آجائے اسوقت زانو کے بل بیٹھنا یا نجات کے لیے دعا کرنی بیشک بالکل بیکار ہے۔	

<p>مقرر آمد میت کرد آن شهر را</p>	<p>منتظر گشتند ز خم ہتھرا</p>
<p>مقررے آخر اجاڑا شہر کو</p>	<p>دیکھتے رکھتے تھے زخم ہتھرا کو</p>
<p>شہر دید اندر میان در وقت</p>	<p>صالح از خلوت بسوے شہر</p>
<p>شہر کو دیکھا میان درد و ہر</p>	<p>پہر گئے خلوت سے صالح سوئے شہر</p>
<p>شرح یعنی حضرت صالحؑ سے یہاں ہلاکت مراد ہے یعنی حضرت صالحؑ جو عذاب الہی کے نازل ہونے سے پہلے شہر سے نکل کر کسی اور جگہ خلوت نشین ہو گئے تھے قوم خود کی ہلاکت کے بعد ان کے شہر میں آئے اور تمام شہر کو درد و ہلاکت میں مبتلا دیکھا۔</p>	
<p>نوحہ پیدا نوحہ گویان ناپید</p>	<p>نالہ از اجزائے ایشان شنید</p>
<p>نالہ کر نیوالے سب معہ دم تھے</p>	<p>ان کے ایک ایک عضو سے نالے سنئے</p>
<p>شرح یعنی حضرت صالحؑ ان کے اخبار اعضاء جہانی سے نالہ کی آواز سنتے تھے اور یہ عجبات سب کے نوحہ کی آواز آ رہی تھی مگر نوحہ کرنے والے ناپید تھے مطلب یہ کہ قوم خود و نسب کی سب ہلاک ہو چکی تھی۔ مگر انکا حال افسوس کر رہا تھا۔ ان کے اعضاء کی حالت زار پر ادھر ہی تھے۔</p>	
<p>گر بہائے جانگزائے دل رہا</p>	<p>گر بہا از حد گشت و باہا</p>
<p>آگیا اپنے کیے کا سب مزا</p>	<p>حد سے گزرے ناہائے جانگزا</p>
<p>شرح یعنی ہلاک ہونے والی قوم خود کے گریے جو روح کو زخم پہنچانے اور دل کو اڑا دینے والے تھے حد گزر گئے تھے ان گروں سے وہی گریے مراد ہیں جو ان کے حال سے عیان ہو رہے تھے</p>	
<p>اشک خون از جان ساقیان لہا</p>	<p>راستخوانہا شان شنید آن نالہا</p>
<p>اور اشک خون سے جان سے روان</p>	<p>نالہ گریہیں ان کی ساری ہڈیاں</p>
<p>شرح یعنی حضرت صالحؑ نے ان کی ہڈیوں سے نالوں کی آوازیں سنیں اور ان کی آنکھوں سے آسانی اولوں کے مانند خون کے آنسو بہتے دیکھے اشک خون سے یا تو گریہ حال مراد ہے ممکن ہے کہ مرثیہ دم واقعی آنسو نکلے ہوں</p>	
<p>نوحہ بر نوحہ گران آخا ز کرد</p>	<p>صالح آن بشنید و گریہ ساز کرد</p>
<p>رو نیوالوں پر ہوئے خود نوحہ گر</p>	<p>قوم کا یہ حال صالح دیکھ کر</p>
<p>شرح یعنی حضرت صالحؑ نے نالہ کی آواز سن کر رونا شروع کر دیا اور ان نوحہ گر دینہ زرد سے ترجم خود نوحہ کرنے لگے صالح علیہ السلام کا یہ نوحہ اس محبت باطنی کے سبب سے تھا جو بغیر و کلوئت کے ساتھ ہوتی ہے</p>	

شرح یعنی میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ ان کے جو رجحان کے باعث باب نصیحت نید ہو گیا ہے میرے دل کے کوئی نا صحابہ مضمون نہیں نکلتا۔ کیونکہ نصیحت کا شیر خالص محبت اور صفائی باطن کے سبب جوش میں آتا ہے اور جب لوگ محبت کے بدلے ناصح کے دشمن بن جائیں تو مضمون نصیحت اُس کے ذہن میں نہیں ڈالا جاتا۔
بائند امین نصیحت کرتے کرتے عاجز آگیا۔ اب مجھے کوئی نا صحابہ مضمون نہیں سوچتا۔

بس کہ گردید از جبار جائے کن	شیر نڈ افسر در رگہائے من
ترجمہ اس قدر ہونے لگی مجھ پر جفا	پند شیراب سب ہٹ کر رگیا
شرح یعنی ایذا چونکہ محبت کی جگہ قوم نمود نے مجھ بہت کچھ ستایا ہے اسلئے نصیحت کا شیر خالص میرے ذل و داغ اور زبان و لب کی رگوں میں منجمد ہو گیا ہے یعنی اپنی اپنی جگہ جم کر رہ گیا ہے مجھ پر اب ایسے ظالموں کی نصیحت کا شیر خالص نہیں رہتا یعنی نصیحت کا کوئی مضمون نہیں سوچتا میں اُسے عاجز آ گیا ہوں۔	
حق مرا گفتہ تر لطف دہم	بر سر آن زخمہا مرہم نہم
ترجمہ حق نے فرمایا کہ اب ہم لطف سے	دینگے مرہم تیرے زخموں کے لیے
شرح حضرت صالحؑ فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو لگے لگے صلح تو انہیں نصیحت کیے جا ہم عنقریب تجھ پر ہر بانی کرینگے۔ یعنی اس نصیحت کا اجر دینگے اور تیرے زخموں پر مرہم لگاینگے یعنی اُسے تیرے ستا کا بدلہ لینگے۔ اور بہت جلد انکو سخت عذاب اور تکلیف کے ساتھ ہلاک کر دینگے۔	
صاف کردہ حق دلم را چون سما	روفتہ از خاطر م جو ر شما
ترجمہ ہو گیا دل صاف شکل آسمان	یعنی سب جا تار ہا رنج ہنار
در نصیحت من شدہ بار و گر	گفتہ امثال و سخن ہا چون شکر
ترجمہ پہر نصیحت سینے کی بار و گر	جسکی اک اک بات تیرا شک شکر
شرح یعنی جب اللہ تعالیٰ نے نسلی دیکر میرے دل کو گردِ ملال سے آسمان کی طرح صاف کر دیا اور تھوڑے عرصہ میں میری طبیعت میں نہایت تازہ و بار و گر بہت نصیحت کرنے پر آمادہ ہو گیا اور بہت سی ایسی مثالیں اور کلام جنکو مانند شکر سمجھنا چاہیے تھیں سنائیں مگر میں نے میری ایک نہ سنی۔	
شیر تازہ از شکر انگینخت	شیر و شہدے با شکر آیمختہ
ترجمہ شیر تازہ تھا شکر انگینختہ	شہد شیر آپس میں آیمختہ
شرح یعنی میری طبیعت میں شیر تازہ کے مانند تھیں جو شکر سے پیدا ہوا ہو۔ یا شیر و شکر با ہم ملے ہوئے ہوں۔	
ور شما چون زہر کشتہ آن سخن	زائکہ زہرستان بدید از بیچ و بون
ترجمہ ہو گئی ہر بات میری تلو زہر	کچھ نہ تم خود رہو تھو کہم کرہ بہر
شرح یعنی میری بیٹی باتیں اور خوشگوار صحبتیں مقبضاتِ انجی مقرر کر دی گئی کہ وہاں سے حق میں زہر انگین میں اور اسکا سبب یہ ہے کہ تم جو بیچ و بون زہرستان سے ازل سے زہر کی کان تھی۔ اسلئے زہر میں زہر بھی مگر خود زہر لگتی۔ کیونکہ زہر کا انجو بہت سی شہر بھی پہری غالب آجاتا ہے۔	

<p>چون شوم غمگین کہ غم شد سزگون</p>	<p>غم شکا بودید اے قوم حرون</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>کیون میں غمگین ہوں کہ غم ہے سزگون</p>
<p>شرح حضرت صالح فرماتے ہیں کہ اے سرکش قوم اب میں کسے غمگین رہوں؟ میرے لیے تو تمہاری نفرتی باعث رنج اور تم خود غم جسم تھے تمہارے معدوم ہو جانے سے میرے دل کا غم سزگون ہو گیا ہے بالکل جاتا رہا ہے۔ حرون جسے سرکش ہے۔</p>	
<p>پہچکس بر مرگ غم نوحہ کن</p>	<p>ریش سر حون شد کے موبند</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>مرگ غم پر نوحہ کر ہوتا ہے کون</p>
<p>شرح۔ دونوں مصرعون میں استفہام انکاری ہے اور پہلے میں کذ بضم الکاف ہے اور دوسرے میں بالغتہ یعنی کیا کوئی شخص غم کے مر جانے (معدوم ہونے) پر نوحہ کیا کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور کیا جب کسیکے سر کا زخم اچھا ہو جاتا ہے یا جاتا رہتا ہے تو وہ نوحہ کر کے بال اٹھا کر کرتا ہے، ہرگز نہیں بلکہ خوش ہوتا ہے اسے ہذا القیاس اے سرکش قوم میں تمہاری ہلاک ہو جانے سے ہرگز غمگین نہیں ہوں۔</p>	
<p>روح و کرد و بخت اے نوحہ</p>	<p>نوحات راسے نیز دین نفر</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>بہر کہا دل سے کہ سن اے نوحہ کر</p>
<p>شرح یعنی اس کے بعد صلح نے اپنے دل سے خطاب کر کے یہ فرمایا کہ اے رونے والے یہ قوم اس قابل نہیں کہ تو اپنے نوحہ کرے۔ کیونکہ سرکشوں اور بیدنیوں کا ہلاک ہی ہو جانا بہتر ہے۔</p>	
<p>کثر مخوان اے رست از مذہب</p>	<p>کیف اسے خلف قوم کا فرین</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>قول پیغمبر کا ہے اے مرد دین</p>
<p>شرح لفظ مبین سے مراد قرآن مبین ہے یعنی اے سید ہی طرح پڑھنے والے قرآن مجید کی آیت کو ٹیرا پڑھ یعنی یہ سنو کہ کیف اسے خلف قوم کا فرین خاص حضرت شعیب کا مقولہ ہے۔ بلکہ یہ آیت مقولہ صلح ہی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ انبیاء کے سب دعوت اسلام میں متحد ہیں ایک کا مقولہ اور ارشاد گویا بعینہ دوسرے کا مقولہ ہے حضرت شعیب کی قوم جب نافرمانی کے سبب ہلاک ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ کھیت اسے خلف قوم کا فرین یعنی ان کا فروں کے ہلاک ہو سے پر کیونکہ غم کہاؤں۔ وہ کھیت اسی قابل تھے۔ سو ناؤں کہ سنو نے حضرت شعیب کے اس مقولہ کو نظر اتحاد ارشاد و ارتباط انبیاء علیہم السلام حضرت صلح کی طرف متوجہ کر دیا ہے اس صورت میں یہ شعر مولانا کا مقولہ ہے اور لفظ مبین اگر عربی ہے تو یعنی قرآن مبین ہے اور اگر فارسی ہے تو بڑی کا صیغہ اور مخوان کی تاکید ہے یعنی اے آیت کھیت اسے خلف قوم کا فرین کو درست پڑھ</p>	

والے تو اس سیت کو ٹیڑھی طرح نہ پڑھ اور ٹیڑھے پن سے نہ دیکھ۔ بلکہ یہ توسید ہی بات ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا مقصد ایک ہے ایسے حضرت شعیب کا مقولہ بعینہ حضرت صالح کا مقولہ ہو سکتا ہے بعض انھوں میں میں کی جگہ میں بصیغہ امر حاضر ہے۔ اس صورت میں یہ شعر حضرت صالح علیہ السلام کا مقولہ ہے۔ یعنی حضرت صالح اپنے دل سے خطاب فرما کر یہ کہتے ہیں کہ اے احکام الہی کے سید ہی طرح پڑھنے والے تو ہی دیکھ کہ یکجہت غمخواری کے قابل نہیں ہیں۔ پر میں اس کے ہلاک ہو جانے پر غلگین لکیر ہوں۔ گو یا مولانا قدس سرہ نے دوسرے مصرع میں آیت قرآنی سے قطع نظر حضرت صالح کے مقولہ کو عربی زبان میں نقل کر دیا ہے۔

ترجمہ	اپنے پر دل میں پایا رحم رب	رحمت بے علتی پر دے بیا
		جلوہ گر رحمت ہوئی پر بے سبب

شرح یعنی باہمیہ حضرت صالح نے پہر اپنی چشم دل کو نالان پایا اور رحمت بے سبب ردہ رحم جو کسی پر بلا سبب ظاہری محض ان فی ہمدی کے طور پر ہو آپ کے دل پر جلوہ انگن ہوئی۔ یعنی دل بہرایا۔

ترجمہ	شامل گریہ تھا رحمت کا وجود	قطرہ لے علت از دریائے جود
		تھا یہ گریہ قطرہ دریا سے جود

شرح یعنی صالح کی آنکھوں سے جو آنسوؤں کی قطرے ٹپکتے تھے وہ خود حیران تھے یا صالح کو حیرت تھی کہ یہ گریہ بے سبب کیسے ہے دوسرا مصرع مولانا کا مقولہ اور اس حیرت کا جواب ہے یعنی یہ گریہ بے سبب اس دریائے کرم سے آیا تھا جو امت کی نسبت انبیاء علیہم السلام کے دلوں میں جوش زن ہوا کرتا ہے گو کھانا انبیاء کے دشمن ہو کر انجام کار ہلاک ہو جاتے ہیں مگر نبیوں کو انکی اس حالت پر بھی رحم آجاتا ہے۔

ترجمہ	عقل گنتی تھی یہ گریہ کیلئے	بر چنان افسوسیان باید گیت
		ایسے بید نیون پہ فوجہ کیلئے

شرح افسوس بمعنی طنز و بازی و ظرافت و مسخر و دیر و حسرت و ظلم و ستم و تہا یہاں بمعنی استہزاء و ظلم ہے۔ یعنی عقل یہ کہہ رہی تھی کہ اے صالح کیا ایسے ظالموں اور خدا کے احکام سے سہنی کرنے والی موت پر رونا چاہیئے ہرگز نہیں۔ یہ یکجہت اسی قابل تھے کہ خدایا میں بتلا ہو کر ہلاک ہو جائیں۔

ترجمہ	کسبہ تم روئے ہو اس کے فعل پر	بر سپاہ کینہ شرفعل سان
		تھے یہ ظالم پر جفا و بد عمل

شرح عقل کہہ رہی تھی کہ اے صالح تو کس چیز پر رونا ہے کیا ان ہلاک ہونے والی قوم خود کے فعل پر کیا کینہ رکھنی والی اور بد فعل قوم پر؟ یہ ہرگز اس قابل نہیں۔ قرآن مجید علیہم السلام والارض یعنی بھلا روئے کار

کی معرفت پر نہ آسمان روئے ہیں نہ زمین۔ اور حدیث شریف میں آچکا ہے کہ نیکوں کی موت پر زمین و آسمان کے ساتھ جن اور فرشتے تک روئے ہیں۔ شرف فعل بمعنی بد فعل۔ ہے

بر دل تاریک پر دنگار شان	بر زبان ہجو زہر مار شان
ترجمہ انہی تیرہ غلب پر دنگار پر	اور زبان شکل زہر مار پر

شرح یعنی اے صالح کیا تو اس کے تاریک دہر دنگار دیرہ دل پر روتا ہے۔ کیا تو انہی ایسی کڑوی زبان پر روتا ہے جو سانپ کے زہر کے مانند تھی۔ اور جس سے احکام الہی کے خلاف ناشائستہ کلمات نکلا کرتے تھے۔

بر دم و دندان سگسار نہ شان	بر دہان و چشم کز دم خانہ شان
ترجمہ اُس دم و دندان سگسار نہ پر	اُس دہان و چشم کز دم خانہ پر

شرح سگسار بمعنی مثل سگ یعنی بد و پلید اور لفظ دم اگر بضم دال مہملہ ہے تو بمعنی پشت ہے اور اگر بفتح ہے تو بمعنی خون ہے۔ یعنی ایصال کیا تو اس کے لیے دم و دندان پر روتا ہے جو کتوں کے مانند ناپاک تھے اور کیا اس کے لیے دہان و چشم گرہ کرتا ہے جو چھوٹے گھر تھے۔

برستیز و تسخر و افسوس شان	شکر کن چون کرد حق مجبوس شان
ترجمہ اُنکے استہز پر اُنہی جنگ پر	ہن وہ مجبوس جہنم شکر

شرح یعنی اے صالح کیا تو اُنکے اس جنگ و تسخر و استہزا پر روتا ہے جو تیرے اور احکام الہی کے ساتھ کیا کرتے تھے خدا کا شکر کر کہ اُسے اینہیں موت کے حصار باد و رخ کے قید خانہ میں مجبوس کر دیا ہے ان سب شر و عین استقامت انکاری ہے۔ یعنی اے صالح تھے ایسے ناپاک لوگوں کے مرنے پر رونا اور افسوس کرنا بچا بیٹے۔

دست شان کز یا شے کز چشم	مہر شان کز صلح شان کز خشم
ترجمہ دست دیا تھے اُنکے بڑے چشم کج	مہر کج تھی صلح کج تھی خشم کج

شرح یعنی اُنکے ہاتھ بانو۔ انہیں غرض کہ تمام عصا و صنیات حق میں متعل نہوتے تھے اور انہی محبت صلح اور غضب و عہد سب خلاف محل تھا۔ مہر کی جگہ خشم اور خشم کی جگہ مہر کرتے تھے بدون کے دوست تھے اور نیکوں کے دشمن ایسے ہلاک کیے گئے۔ یہ اپنی ٹیڑھ میں مر گئے۔

از پے تقلید و از ریایات نقل	پا نہادہ بر حبال پیر عقل
ترجمہ باپ داداؤں کی کرتے تھے وہ نقل	سب کے سب ناقدر دان پیر عقل

شرح ریایات نقل۔ وہ علامتیں جو بزرگوں سے منقول چلی آتی ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے بزرگوں کی تقلید و اقوال و علامات منقولہ اسلاف کے سبب جال پیر عقل کو پال کر دیا تھا یعنی حسب فہم کے بل قلعے کا اُفتدائ علیہ باننا

یہ دونو دریا دنیا میں اگر ملے ہیں مگر قلب ایسا حال ہے کہ ایک کو دوسرے پر غالب نہیں ہونے دیتا۔ اگر ایک دوسرے پر غالب آجائیں تو عالم روحانی و جسمانی ایک ہو جائے حالانکہ یہ باطل ہے کیونکہ بحر روحانی نور محض ہونے کے باعث بحر جسمانی کو جو سرسبز کشتی ہے اپنے میں جگہ نہیں دیتا اور بحر جسمانی اپنی بختاقت کے باعث روحانی کے اختلاط سے خود شرمندہ اور بانی پانی ہے۔ مگر اتنی بات ضرور ہے کہ چونکہ یہ دونو دریا مل گئی ہیں ایسے انکی تیز ہر ایک سے نہیں ہو سکتی۔ انہی معنوں کو مولانا آگے بیان کرتے ہیں۔

از بہشت اور ویردان بردگان	تا ناپید شان سقر پروردگان
ترجمہ	عقل سے بدون کو لایا ذوالجلال
	تا سقر دالون کا کچھ دکھائے حال

شرح بعض سخن میں بردگان کی جگہ بندگان سے جسے بخشنے غلامان سقر پروردگان (روح کے پلے ہوئے) کفار و فجار ہیں اور بندگان یا بردگان سے اہل ایمان مراد ہیں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آدم اور انکی اولاد صالح کو بہشت سے ایسے دنیا میں لایا ہے کہ انکو کفار قابل تارکی حالت دکھائے۔ اور یہ بات معلوم کرانے کہ وہ بھی صورت میں تم ہی جیسے ہیں مگر باعتبار اسے تم میں اور ان میں بہت فرق ہے جسکی مفصل آئندہ آئینہ الی ہے

اہل تار و خلد را بین ہمدگان	در میان شان برنج گلابیغیان
ترجمہ	اہل تار و خلد ہیں سب ایک سان
	برنج پیچہ بر زنج گلابیغیان

شرح ہمدگان جسے مقارن و مصاحب در صورت انسانی اور دکان سے مراد دیتا ہے یعنی گواہل تار و خلد دکھاروین در صورت انسانی میں ایک دوسرے کے مقارن ہیں مگر ان دونوں کے مابین ایک حائل اور پردہ موجود ہے جو ایک کو دوسرے پر غالب ہجانے سے روکتا ہے اس برنج اور حائل کا نام قلب ہے گو باعتبار قاب کفار و مومنین اتحاد رکھتے ہیں مگر باعتبار قلب جدا جدا ہیں کیونکہ اہل ایمان کا قلب منظر اسمائے جمالی تھا، اکا قلب منظر اسمائے قہری۔ ایسے یہ دونو معنوی طور پر اختلاط نہیں رکھتے۔

اہل تار و اہل نور آسمان	در میان شان کوہ قاف آسمان
ترجمہ	اہل تار و اہل نور
	انہیں انہیں ہے مگر ایک راہ دور

شرح جسے گواہل تار و نور باعتبار صورت انسانی باہم مختلط اور ملے جاتے ہیں مگر دونوں کو یا معنی کوہ قاف حائل ہے یعنی سیرت میں فرق عظیم ہے۔ وہ اور چیز ہیں اور یہ دیگر شے ہیں۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔

اہل تار و نور باہم در میان	در میان شان بحر زرف بیکان
ترجمہ	اہل تار و نور ہیں باہم مگر
	فرق ہے دونوں میں بیشک سہ سیر

شرح جسے گواہل تار و نور فیما بین ظاہری اختلاط رکھتے ہیں۔ لیکن فی الواقع انہیں ایک دریا ہے عین حائل

جسے دونوں کو جدا کر کہا ہے بھڑکتے سے مراد قلب انسانی ہے کیونکہ اہل نور کا قلب دریا ہے بیکان
معرفت و حقیقت ہے اور اہل نار کا دریا ہے حب و نیا و شہوت اگر کوئی یہ سمجھے کہ ایک شے کا مختلط اور چھا
ہونا کیونکر ممکن ہے اجتماع نقیضین ہرگز نہیں ہو سکتا اس کا جواب آئندہ شعر میں ہے۔

ترجمہ	ہمچو درکان خاک و زر کرو مختلط	در میان شان صد سیایان ربا
	جس طرح معدن میں باہم خاک و زر	مختلط ہو کر ہیں ضد یکدگر

شرح لفظ ربا یعنی کدنگاہ دشمن ہے۔ مراد یہ کہ اہل نار و نور کے ظاہری اختلاط اور باطنی جدائی کی ایسی مثال
جیسا کہ معدن میں سونا اور خاک کہ دونوں ملکر رہتے ہیں مگر فی الواقع دونوں میں بہت بڑا بعد ہے خاک کو سونے
سے کچھ بھی نسبت نہیں۔ اس طرح نیک و بد میں باعتبار معنی فرق عظیم ہے اگرچہ دنیا میں دونوں ایک جگہ ہیں۔

ترجمہ	ہمچنانکہ عقد در - دُور و شبہ	مختلط چون میہان یک شبہ
	اک لڑی میں جس طرح پوہتہ اور گھر	میہان اک شب کے ہیں لے پڑ ہنر

شرح عقد بکسر العین۔ یعنی گلوبند زان شبہ در مصرع اول یعنی پوہتہ و دو مصرع ثانی شبہ بفتح شین
بہ شبہ یہ اہل نار و نور کے ظاہری اختلاط اور معنوی افتراق کی دوسری مثال ہے اور عقد در یعنی در عقد
ہے مطلب یہ کہ اہل نار و نور کے ظاہری اختلاط ایسی مثال ہے جیسا کہ موتیوں اور پوہتوں کا گلوبند جبین جو
اور پوہتوں اس طرح مختلط ہیں جس طرح کھسی سرے میں چند مسافر ایک شب کے لئے مہان ہو جاتے ہیں
علیٰ ہذا القیاس دنیا کے گلے میں اہل نار و نور کا گلوبند پڑا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ گلوبند موتیوں اور پوہتوں
کے لئے جلنے کے باعث ایک شے ہو گیا ہے مگر حقیقت موتیوں اور پوہتوں میں باطنی فرق بہت

ترجمہ	صالح و طالح بصورت مشتبہ	دیدہ بکشا بو کہ گردی منتبہ
	نیک و گونیک و بد میں مشتبہ	کہول آنکھیں تاکہ ہو تو منتبہ

شرح یعنی گونیک و بد صورت انسانی میں باہم مشابہ اور ایساں دکھائی دیتی ہیں مگر لے مخاطب آنکھ کو کہ
دیکھہ تاکہ تو اس بات سے البتہ (باخبر) ہو جائے کہ ان دونوں میں معنوی اتحاد نہیں ہے۔ لفظ بو۔ بود کا مخفف

ترجمہ	بھر را ہمیش شیرین نگر	طعم شیرین رنگ روشن چمن قمر
	لطف ہے دریا کا مانند شکر	ذائقہ میہا ہے رنگت ہے قمر

شرح لفظ بھر اس صیغہ امر میں رکا مفعول ہے جو اہل نار و غلہ را میں ہمدکان میں واقع ہوا ہے۔

ترجمہ	نیم دیگر تلخ ہمچون زہر مار	طعم تلخ و رنگ متظلم قیر وار
	لطف دیگر تلخ ہے چون زہر مار	ذائقہ کڑوا ہے رنگ اس کا ہے نار

شرح یعنی انجیل اس دریسے معنوی کو دیکھ کہ اسکا کو ہاشم کے مانند شیریں اور خوش ذائقہ ہے اور اسکا بانی چاند کی طرح صاف و شفاف ہے۔ اور دوسرا آدھاساپ کے زہر کے مانند تلخ اور بد مزہ ہے اور اسکا بانی قیصر و ظن سیاہ رنگ کی طرح کالا ہے۔ بحر شیریں سے انبیا و اولیا اور تلخ سے کفار و فجار مراد ہیں۔

ہر دو برہم سے زندہ از تحت اوج	بر مثال آب دریا۔ موج موج
ترجمہ گاہ سوائے تخت ہیں کہ سوائے اوج	آب دریا کی طرح سے موج موج

شرح برہم زدن دریا کے بانی کا تہیہ سے مانا۔ اور لفظ موج موج بمعنی موج موج لفظ شیریں کی ضمیر سے حال واقع ہوا ہے۔ یعنی اہل نار و نور شیریں مختلط ہیں اور انکی مثال ایسی ہے جیسا کہ دریا کا پانی کہ موج بر موج اڑنے سے اوپر اوپر سے نیچے ہوتا رہتا ہے حال یہ کہ ان دونوں فرقوں کی ایسی مثال ہے جیسے کہ پانی کی لہریں موجیں کہ ایک دوسرے کے اوپر تلے ہوتی رہتی ہیں اور اس حالت میں امواج کی تیز غیر ممکن ہے۔ لیکن یہ اختلاط ظاہری ہے فی الواقع دونوں ایک ایک ہیں۔ چنانچہ اگلے شعر میں مولانا انکی تیز اور تفرقہ کی بابت خود اشارہ فرماتے ہیں۔

صورت برہم زدن از چشم تنگ	اختلاط جاہلنا در صلح و جنگ
ترجمہ اکو با ہم دیکھتی ہے چشم تنگ	کیونکہ میں دونوں شریک صلح و جنگ

شرح اس شعر میں دوسرے مصرع سے واو عطف محذوف اور یہ مصرع برہم زدن پر معطوف ہے عطف معطوف مکرر اور از چشم تنگ خبر یعنی اہل نار و اہل نور کا باہمی اختلاط یا ظاہری میل جول اور انکی جانزنی ظاہری الفت و گمانت جو دنیا کے بڑے پہلے معاملات میں ہے یہ چشم تنگ سے ناشے ہوئی ہے یعنی جو شخص چشم۔ ظاہر میں جو بہ نسبت چشم باطنی تنگ ہے ان دونوں فرقوں کا مال ملاحظہ کر گیا وہ انکو صلح و جنگ اور دینی معاملات میں باہم مختلط پائے گا۔ بخلاف اس شخص سے جو چشم باطن سے دیکھے گا وہ فرق عظیم معلوم کر گیا بعض نون میں چشم بحیم فارسی و شیریں معقولہ کی جگہ جسم بحیم عربی و شیریں ملاحظہ دیکھا گیا ہے۔ اس صورت میں جسم تنگ سے قید جسم خاکی مراد ہے یعنی جو شخص جسم تنگ کے قید میں ہے اور اسکی خیالات کو اس وسعت نہیں جو روحانیوں کو ہوتی ہے وہ اہل نار و نور کو مختلط جانے کا درجہ یہ ظاہری جسم میں مختلط ہیں اور باعتبار اسے جدا ہیں اس ظاہری میل جول اور وقتی جدائی کی شرح آمینہ اشعار میں ہے۔

موجہائے صلح برہم سے زندہ	کینہ ہا از سینہ ہا پر سے کنند
ترجمہ صلح کی موجیں سمجھائے پُر شعور	سینہ سے کینے کو کر دینی ہیں دو

شرح یعنی دریائے شیریں را بنیا و اولیا کی موجیں صلح اور نیکیاں ہیں جو سینہ دریائے تلخ (کفار و فجار) کی موجوں (برائیوں) سے ایلے ملتے ہیں کہ انکی تلخی کو دفع کر دیں یعنی اسنے سینہ سے کینہ احکام شریعت

کو در کردین بس تو یہ اختلاط فی الواقع اختلاط نہیں۔ بلکہ ستمے جدائی ہے علیٰ ہذا القیاس موجہائے تلخ رکھار و فجار موجہائے شیرین سے ایسے ملتے ہیں کہ انکی شیرینی کو کھودین اور شریعت سے جو انکو محبت سے اسکو شادمان

ترجمہ	موجہائے جنگ بر شکل دیگر	مہر ہارے کند زیر و زبر
	جنگ کی ہر موج بر شکل دیگر	مہر کو کر دیتی ہے زیر و زبر

شرح یعنی جسطرح انبیاء اولیاء کی موجہائے صلح کفار کے کینہ کی تلخین کو دفع کرنے کے لیے اُسے شیعین اُسکے برعکس کفار کے جنگ و نفاق کی موجیں نیکوں اور محبت الہی کو زیر و زبر کر دیتے ہیں۔ کیونکہ کفار و فجار ہمیشہ انبیاء اولیاء کی مخالفت کیا کرتے ہیں شکل دگر یعنی برعکس ہے۔

ترجمہ	مہر تخیان را بشیرین سے کشند	زانکہ اصل مہر با باشد رشند
	مہر ہر کوشے کو شیرین کرتی ہے	کیونکہ فی الواقع ہدایت ہے یہ شے

شرح رشند یعنی سید ہے رستے چلتا ہے یعنی انبیاء اولیاء کی محبت تلخ لوگوں رکھار و فجار کو شیرینی رہدایت (ایمان) کی طرف پہنچتی ہے۔ کیونکہ محبت کی اصل سید ہے رستہ چلتا ہے۔ نیک لوگ اپنی ذات کی طرح دوسروں کے لیے بھی سید ہے رستہ کو پسند کرتے ہیں۔

ترجمہ	قہر شیرین را بہ تلخی می برد	تلخ با شیرین کجا اندر خورد
	تلخ کو دیتا ہے ہر شیرین کو قہر	جمع کب ہوتی ہے شیرینی و زہر

شرح یعنی کفار کے قہر کی موج شیرین را انبیاء اولیاء کو تلخی دگر اسی کی طرف لیجانا چاہتی ہے لیکن دراصل بات یہ ہے کہ تلخ و شیرین باہم ہرگز ایک دوسرے کی لائق نہیں نہ یہ اس سے مل سکتی ہے نہ وہ اس سے بھی باعث ہے کہ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں اور سپہ فوج کافروں سے مل کر کافر ہی رہے چونکہ پیو بنزلہ موج تلخ تہا ایسے موج شیرین کے قابل نہوے۔

ترجمہ	تلخ و شیرین زمین نظر نماید پدید	از دریچہ عاقبت تائند دید
	سچ تو یہ ہے تلخ و شیرین بے بشر	عاقبت بینوں کو آنے ہیں نظر

شرح یعنی تلخ و شیرین (کافروں میں) اس ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتے بلکہ آنکو دیکھنے والے دریچہ عاقبت بینی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تائند مخفف تواند ہے۔

ترجمہ	چشم آخر میں تواند دید رست	چشم آخر میں غرورست و خطا
	چشم آخر میں ہے اچھی پر شور	چشم آخر میں خطا ہے اور غرور

شرح یعنی چشم انجام میں ہر شے کو راست طور پر دیکھ سکتی ہے۔ اور چشم آخر میں (یعنی گھاس پھوس اور

اور دنیوی لذتوں کو دیکھنے والی آنکھ، سرسرد ہو کا اور محسوس خطا ہے مطلب یہ کہ چشم ظاہر میں اشیاء کے دیکھنے میں خطا کرتی ہے۔ اور اسکو ولی پر عام آدمی کا اور عام پرولی کا دھوکا ہو جاتا ہے۔ بعض نسخوں میں آنکھ کی جگہ اول بین ہے اور اول بین سے مراد چشم ظاہر میں ہے۔

ترجمہ	ہیں بہت ظاہر میں شیریں چون شکر بود	ایک زہر اندر شکر مضمحل بود
	زہر میں باطن میں لیکر سر بسر	

شرح یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ صنف شیریں یعنی انبیا و اولیا اور کفار و فجار میں باہم تمیز کرنی مشکل ہے اسکی لئے دیدہ آنکھ میں ہونا چاہیئے۔ ایسے مولانا قدس سرہ طالبان معرفت کو ہدایت کرتے ہیں کہ اچھی طرح دیکھ بہال کر کسی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیئے۔ کیونکہ بہت سے مدعی اور جھوٹے شیخ حسب ظاہر اچھی معلوم ہوتے ہیں مگر باطن میں زہر میں۔ یا یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے اعمال آدمی کو اچھے معلوم ہوتے ہیں مثلاً ترک دنیا لیکن فی الواقع وہ زہر میں مثلاً ہی ترک دنیا اگر برائے حب جاہ و مال ہو یا عبادت جو بنظر ریاء و سمعہ ہو یا اچھے نیک عملوں پر اعتما و اعجاب کہ انکو آدمی کا ایک معلوم نہیں کر سکتا حالانکہ یہ ظاہر میں اچھے اور باطن میں سسم قاتل ہیں

ترجمہ	ہو شہاری دی ہے قدرت تجھے	آنکھ زیرک تر بود و شناسدش
	دور سے پہچان لیتا ہے اسے	چونکہ دیدار دورش اندر کشمکش

شرح پہلے شعر میں معلوم ہو چکا ہے کہ بہت سی چیزیں ظاہری صورت میں نیک یا شیریں معلوم ہوتی ہیں مگر فی الواقع نہایت بد یا زہر کی مانند ہیں گو یا شکر میں سنگیابی ہوئی ہے۔ مثلاً اعمال نیک جو ریاکاری کی نیت سے ہوں یا جھوٹا صوفی جو ازراہ کر لوگوں کو مرید کرتا پھرتا ہو۔ ظاہر میں شکر ہے اور باطن میں زہر اسنے پر ہیز کرنا لازم ہے۔ آدمی بسا اوقات اپنے لیے ان الفاظ میں دعا کرتا ہے اللھم اربنا الاشیاء کما ہی راسے اللہ ہمیں تمام اشیاء کو ان واقعی حالت میں دکھا۔ یعنی ڈھوکے سے بچاؤ چونکہ شکر میں ملی ہوئی سنگیابی کی صورت میں بد صوفیوں کی تمیز مشکل ہے اور لوگوں کی سمجھ نیک و بد کی تمیز کرنے میں مختلف واقع ہوئی ہے ایسے ان سات و ہٹہ شعروں میں مولانا قدس سرہ نے عقل و فہم کے مرتبوں کا اختلاف بیان ہے مطلب یہ کہ بعض زیادہ عقلمند طالب دور سے ہی سے شکر کی صورت دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ اس میں زہر ظاہر ہوا ہے یعنی ہوشیار سالک شیخ کو کشمکش و نیانین زیادہ اپنے نیک اعمال کو کشمکش ریا و عجب میں دیکھ کر پہچان جاتا ہے کچھ زہر ہے اور اسکو ہوشیار سالک یہ عقل کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔

ترجمہ	سو گنہہ کر پہچانتا ہے دوسرا	وان دگر چون بر لب و دندان نذر
	میترا لیتا ہے جب کچھ کچھ مزا	

شرح دوسرے شخص اس زہریلی شکر کو سونگھ کر پہچان لیتا ہے اور تیسرا چیکہ کر معلوم کرتا ہے کہ اس میں زہر ہے
یعنی بعض شخص اپنے شیخ یا اپنے اعمال کو چند روزہ صحبت یا عمل کرنے کے بعد اور بعض کچھ معاملہ پڑنے
کے بعد معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ہے یا اس عمل میں یا کاری پائی جاتی ہے

وان دگر در پیش یا نوئے برد	وان دگر چون دست بہند کرد
ایک پہچانتا ہے اس کو اپنے گھر	ایک رکھک بات کرتا ہے حذر

شرح یعنی جو تھا شخص اس زہریلی شکر کو سونگھ کر یا چیکہ کر معلوم نہیں کر سکتا بلکہ اپنے گھر والی کے پاس لیجاتا ہے
اور وہ بتا دیتی ہے کہ اس میں زہر ہے۔ یعنی اسے دوسرے شخص کی نصیحت کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ
شیخ یا عمل نیک زہریلا اثر رکھتا ہے اور پانچواں دوسرے کی نصیحت سے بھی معلوم نہیں کر سکتا۔ بلکہ
زہریلی شکر کو اس وقت پہچانتا ہے جب کہ کسی کی نصیحت ماننے کے بعد کہا جانے کی نیت سے اس پر ہاتھ
ڈالتا ہے اور منہ میں رکھ جاتا ہے۔ یعنی بعض لوگوں کو اپنے شیخ کا کرنا اپنے اعمال ریائی کی بُرائی دوسرے
کی نصیحت سے بھی معلوم نہیں ہوتی بلکہ انکی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جبکہ نصیحت ماننے کے بعد جھوٹے
من کی باتوں پر قدرے عمل۔ یاد کہانے کے لئے چند روز عبادت کا قصد کر لیتے ہیں۔

پس لبش دوش کم پیش از گلو	گر چہ لغو ہے زند شیطاں کلو
اُس کے لب کرتے ہیں رو پیش از گلو	گر چہ شیطان کہتا جاتا ہے کلو

شرح یہ پہلے شعر سے مقلد ہے۔ یعنی پانچواں شخص جب ہاتھ ڈالتا ہے اور زہریلی شکر کو منہ میں کہہ جاتا
ہے تو اُس کے لب حلق میں اترنے سے پہلے اس شکر کو رد کرتے ہیں یعنی وہ فی الفور اسے اگل دیتا ہے
اگرچہ شیطان اور نفس امارہ لغو ہے مازنہا ہے کہ ای شخص اس شکر کو کھائے مگر وہ ہرگز نہیں کھاتا
کلو عربی لفظ اور امر کا صیغہ ہے بمعنی بخورید۔

وان دگر در گلو پدا شود	وان دگر در بدن رسوا شود
ایک پر کہا پی کے ظاہر ہو گیا	ایک بعد مہم ماہر ہو گیا

شرح یعنی چھٹے شخص کو اُس کے حلق میں جا کر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس شکر میں زہر ہے اور وہ فوراً
اُسے تھوکتا ہے اور حلق کو صاف کر لیتا ہے مطلب یہ کہ بعض شخص کو جھوٹے شیخ یا اعمال ریائی کی کجی
تہوڑا سا عمل کرنے کے بعد معلوم ہوتی ہے اور ساتویں شخص کو زہریلی شکر کا حال اُس کے پیٹ میں جا کر معلوم
ہوتا ہے اور وہ تہ کے اس شکر کو نکال دیتا ہے۔ یعنی چند روز جھوٹے شیخ کے قول پر عمل کرنے یا
عبادت ریائی کے بعد اُسکی بُرائی کا حال کھاتا ہے اور وہ اُسے چھوڑ دیتا ہے۔

وان دگر را در حدت سوزش	خج آن از دخل آموزش دہ
ترجمہ ایک کو سوزش ہوئی یا خانے میں	ملکیا تہا نہرینے کھانے میں
شرح یعنی آٹھویں شخص کو زہریلی شکر کا حال اُس وقت معلوم ہوتا ہے جبکہ وہ حدت (باخانہ) میں سوزش یعنی جلن پیدا کرتی ہے۔ اور اُس کا تکلیف کے ساتھ خارج ہونا داخل ہونے کی خبر یعنی اس بات کی اطلاع دیتا ہے کہ فی الواقع اس شکر میں زہر ملا ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ بعض شخص کو جہوٹے شیخ یا عمل ریائی کی بھیڑی بڑائی کا حال حیدر و زعل کر کے تکلیف اُٹھانے کے بعد معلوم ہوتا ہے۔	
وان دگر را بعد ایام و شہو	وان دگر را بعد مرگ از قہر گور
ترجمہ ایک پر ظاہر ہوا بعد شہو	ایک سے کہنے لگے لبھائے گور
شرح یعنی نویں شخص کو بہت دنوں اور مہینوں کے بعد اُترے اور اس ہال میں قبلا رکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے فلان وقت زہریلی شکر کھاتی تھی یعنی اکثر عمر گزار جانے اور موت کے قریب آنے کے وقت اچھی آنکھیں کھلتی ہیں۔ اور عنایت الہی اسکی دستگیری کرتی ہے اور وہ مرنے سے پہلے جہوٹے شیخ کے قول پر عمل کرنے یا عبادت ریائی بجالانے سے توبہ کر لیتا ہے اور دسواں شخص زہریلی شکر کھا کر توبہ کرنے سے پہلے مر جاتا ہے اور اُسکو بعد مرگ قبر کے گرٹھے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ بیٹے زہریلی شکر کھاتی ہے یعنی جب جہوٹے شیخ کی بات پر عمل کرنے یا عبادت ریائی بجالانے سے قبر میں عذاب تھا ہے تب آنکھیں کھلتی ہیں اور آدمی اپنے گناہوں کو عذاب کی صورت میں محسوس دیکھ لیتا ہے۔ حدیث میں ہے الغفر روضۃ من ریاض الجنان۔ اور حفرة من حفر النيران۔ یعنی قبر یا تو بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔	
ور دہندش مہلت اندر قہر گور	لا بد آن پیدا شود یوم النشور
ترجمہ اور مہلت دے اُسے گر قہر گور	حال سب کھلیا یوم النشور
شرح یعنی اگر کسی شخص پر زہریلی شکر دلپسے اعمال بد صورت نیک، کا اثر قبر میں ہی نہو یعنی عذاب قبر سے محفوظ رہے تو حشر کے دن اعمال کے مطابق سزا یا ہوگا اور وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو شکر میں کھاتی تھی اُس میں زہر ملا ہوا تھا۔ عذاب قبر کی مہلت کی ابت حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ما من مسلم یؤت فی قبرہ اذ یؤمن رجلاً لا یشیر کون بالشیء الا شقہم تدر فیہ یعنی جب کوئی مسلمان مر جائے اور اُسکی قبر پر چالیس ایسے بچے مسلمان جو شکر کھاتے ہوں کھڑے ہو کر بخشش کی دعا مانگیں تو خدا کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اُسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے (اس سے یہ لازم	

ہرین آنا کہ وہ عذاب قبر سے بچا رہا تو عذاب حشر سے ہی محفوظ رہے گا یا مہلت کے یہ مہینے ہیں کہ عذاب حشر کی نسبت عذاب قبر کو بالائے شان ہے۔ ایسے کہنگار کو قبر میں کیسا ہی عذاب ہوتا ہو گروہ گویا مہلت ہی اس کا حشر کے دن اسی کے گناہ دوزخ کے ساتھ چھوڑنے کی صورت میں مجسم ہو کر سامنے آ جائیگے۔

ترجمہ	ہر نبات و شکر کے درجہ	مہلت پید است از دور زمان
	ہر نبات و ہر شکر کو میری جان	مہلتیں دیتا ہے دور آسمان

شرح یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے ظہور یا کمال یا نتیجہ نکلنے کے لیے ایک مہلت یا مہلے رکھی ہے اسی طرح ہم اور وقوف شکر و زہر کے لیے بھی مہلت مقرر کی ہے کوئی تھوڑے عرصہ میں سمجھ لیتا ہے کہ اس شکر میں زہر تھا اور کوئی زیادہ عرصہ میں کوئی کھا لینے سے پہلے کوئی بچھڑا۔ کوئی قبل از موت کوئی بعد از مرگ۔ کوئی قبر میں کوئی حشر میں۔

ترجمہ	سایہا باید کہ تا از آفتاب	لعل یا بد رنگ و خوشانی و تاب
	چاہیے برسوں کہ تاب آفتاب	لعل زمانی کو بجھتے رنگ و تاب

شرح یعنی اس بات کو برسوں چاہئیں کہ لعل تاثیر آفتاب سے رنگ اور چمک دمک حاصل کر سکے۔ یعنی یہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی اسی طرح ہر آدمی شکر و زہر کو بلا مہلت تیز نہیں کر سکتا۔ فوراً بچانے والے بہت کم ہیں یا یہ مطلب ہے کہ سالک کو چاہیے کہ آفتاب قلوب مرشد کامل کے عکس سے برسوں رنگ اور چمک حاصل کرے تاکہ اس کا دل بھی مجلا ہو کر آئینہ امیر الہی اور منظر جمال نیرانی بن جائے۔ یہ عرصہ ایک دو دن کی نسبت سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ سالک بڑے عرصہ میں اعلیٰ مرتبہ پر پہنچتا ہے۔

ترجمہ	بچ سال و صفت باید تا درخت	یابد از میوہ رسانی و فروخت
	اگر تیر کو چاہئیں ہیں سات سال	تا کرے میوہ رسانی سے تھال

شرح یعنی اس بات کو باج یا سات سال چاہئیں تاکہ ایک درخت باور ہو کر میوہ رسانی کے باعث فروخت درختان و عزت حاصل کر سکے اسی طرح ہر نیک و بد کی تیز عرصہ میں اور ہر مرتبہ کا حصول میں ہونا ہے

ترجمہ	باز ترہ در دو ماہ اندر رسد	باز تا سالے گل احمد رسد
	دو مہینے چاہئیں ہیں ساگ کو	بہول کو اگل سال سن لے ٹیک خوش

شرح یعنی ساگ پات یا سبز ترکاریاں دو مہینے میں کھانے کے قابل ہوتی ہیں اور سرخ بہول برسوں کے بعد کھاتے ہیں۔ یہ اسی گشتہ مضمون کی تائید میں مطلب یہ کہ ہر شے کی ماہیت عرصہ میں ظاہر ہوتی ہے نیک و بد کی تیز کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ خاصہ کہ جو ٹھنڈا دھوکا عام عرصہ میں ہی نہیں کھاتا۔

سورۃ الانعام در ذکر اجل	بہرین فرمود حق عند اجل	
سورۃ الانعام میں ذکر اجل	ایسی کہتا ہے حق عند اجل	ترجمہ
<p>شرح یعنی ایسے کہ ہر شے کا طور یا کمال مہلت پر موقوف ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں اجل یعنی ہر شے کی مہلت کا ذکر فرمایا ہے سورۃ الانعام میں یہ آیت موجود ہے ہوالذی خلقکم من طین ثم قضے اجلہ و اجل فیئ عندہ۔ یعنی اے لوگو خدا نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہر اجل یعنی موت مقرر کی اور ہر شے کی اجل یعنی مہلت خدا کے نزدیک مقرر ہو چکی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیک و بد کی تمیز کے لیے ہی ہر شخص کے واسطے الگ الگ مہلت مقرر کر رکھی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ اشعار سے معلوم ہو چکا ہے</p>		
اب حیوان ست خوردی نوش با	این شنیدی موبویت گوش با	
آبجیوان ہے الہی نوش ہو	جو کہا ہے سدا سر گوش ہو	ترجمہ
<p>شرح یعنی اب مخاطب آیت مریخ البحرین کی یہ تفسیر اور اس کے متعلق اسرار باطنی تو نے سن لیے ہیں مگر خدا کے اس کے گوش دل سے سننے کے لیے تیرا ایک ایک بال اور رو و نثار و نثار کاں بن جائے یعنی تو اسے ہم گوش ہو کر سنے۔ اور قبول کرے اور یہ تفسیر نیز لہ آبجیوان ہے جسکو تو نے پی تو لیا ہے لیکن اللہ کرے خوشگوار اور تیرے لیے باعث صحت روح ہو۔ اور باطنی فائدہ پہنچائے۔</p>		
جان نوین در تن حرف کہن	آبجیوان خوان مخوان این کہن	
جان تازہ رستے ہیں حرف کہن	آبجیوان ہے کہنیں ہے یہ سخن	ترجمہ
<p>شرح یعنی یہ کلمات قدسیہ اور اسرار مخفیہ دلون کو زندگی اور روح کو تازگی بخشنے میں آبجیوان سے کم نہیں تو انکو مسلسل باتیں یا قصہ کہانی خیال نہ کر بلکہ یہ سمجھ کہ پرانے حرفون میں نئی روح پہونک رہی ہے۔ یعنی لفظ تو وہی ہیں جو اور کتابوں میں ہوتے ہیں مگر معنوی اعتبار سے گویا ان لفظون میں نئی روح ڈالی گئی ہے۔</p>		
ہمچو جان او سخت پیدا و دقیق	سختہ و گیر نو بشنوائے رفیق	
جو شکل جان ہے پیدا و دقیق	ایک نکتہ اور سنی لے لے رفیق	ترجمہ
<p>شرح یعنی تو آیت مذکورہ کی تفسیر اور اس کے نکات تو سن چکا۔ اب ہم بیان ایک اور نکتہ بیان کرتے ہیں جو بہت روح کی طرح عارف ظاہر ہو جائے گا۔ اور غیر عارف پر اپنے وقت کے سبب غفلت رہے گا۔ وہ نکتہ آئندہ شعر سے شرح ہو گا۔</p>		
از تصاریف خدائے خوشگوار	در مقامے بہت این ہم زہرا	
ہوئی جاتا ہے لطیف و خوشگوار	اک جگہ حکم خدائے زہر امار	ترجمہ

شرح اس شعر میں اشارہ این کلام سابق یعنی تفسیر آیت مَرَجُ الْبَحْرَيْنِ کی طرف ہے اور خوشگوار ہونے محبوب سے
 یعنی یہ کلام جو تفسیر آیت مذکورہ کے متعلق گزر چکا ہے گو سر اسر ہدایت اور نیکوں کے حق میں شکر کے ہند
 شیریں ہے مگر محبوب عاشقان یعنی اسد کے تاثیر بد لہینے سے بدون کے حق میں سانپ کے زہر کی ہند
 ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ مقتضائے فیصل بہ کثیر اور بہید ہی بہ کثیر بہت سے اسکو شکر راہ بہت پر آجائیکے اور
 بہت سے گمراہ ہو جائیکے مقصود یہ ہے کہ حکم الہی سے ایک ہی شے ایک جگہ باعث کمال اور دوسری جگہ
 موجب نقصان یا ایک جگہ نافع اور دوسری جگہ ضرر رسان ہو جاتی ہے کیونکہ ہر شے کی حقیقت ایک یعنی ذات حق
 ہے مگر اختلاف تعینات کے سبب اسکے آثار مختلف ہو جاتے ہیں جس قرآن مجید کے مطالعہ سے لاکھوں
 مومن راہ راست پا چکے ہیں اسی لئے لاکھوں کافروں کو گمراہ کر دیا ہے کیونکہ مومن منظر اسم ہادی ہیں اور کافر
 منظر اسم مضل۔ اہما، الہی کے آثار اور تعینات کے اختلاف نے ایک شے میں دو اثر پیدا کر دیئے ہیں ممکنہ
 بعض شارحین نے اشارہ این لذات دنیوی اور شہوات جسمانی کی طرف کیا ہے اور اس شعر کو اس طرح مانا
 ہے در مقامے بہت ہم این زہر مآذ تصاریفِ خدائی خوشگوار ہے یعنی کسی جگہ ہی سانپ کا زہر ہر لذائذ دنیوی
 وغیرہ تصرف خدائی کے باعث خوشگوار یعنی شیریں ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ لذائذ دنیوی جو سالک اور
 مبتدی کے حق میں زہر ہیں۔ اہل کمال اور مہتمی کیلئے خوشگوار اور باعث قوت طاعات ہیں۔ اسکے حق میں مضر
 ہیں اور اسکے لئے نافع بصورت میں لفظ خدائی یا اے معروف نسبتی ہے اور زہر مآذ فعل ناقص (بہت)
 کا اسم ہے اور خوشگوار اسکی خبر گو یہ معنی ہی درست ہو سکتے ہیں مگر گزشتہ اشعار سے مربوط ہتین ہیں لہذا
 آئندہ عنوان سے انکا تعلق ظاہر ہے۔

در مقامے کفر در جائے روا	در مقامے زہر در جائے دوا
ترجمہ ہے یہ اک جا زہر اور اک جا دوا	ترجمہ ہے یہ اک جا زہر اور اک جا دوا
شرح یعنی یہ کلام گزشتہ ایک جگہ (منکرون کے حق میں) زہر ہے اور ایک جگہ (مومنوں کے حق میں) شفا بخشنے والی دوا ہے اسکے نزدیک کفر و ناگفتی ہے اور اسکے نزدیک بالکل روا و جائز ہے۔ کیونکہ گمراہ ہیں اور یہ راہ پاب و بالذائد دنیوی مبتدی کے لئے زہر ہیں اور مہتمی کے لئے روا اسکے لئے حرام و ناجائز اور اسکے لئے حلال و مباح۔ آئندہ تمام اشعار اسی شعر کے قریب المعنی ہیں۔	شرح یعنی یہ کلام گزشتہ ایک جگہ (منکرون کے حق میں) زہر ہے اور ایک جگہ (مومنوں کے حق میں) شفا بخشنے والی دوا ہے اسکے نزدیک کفر و ناگفتی ہے اور اسکے نزدیک بالکل روا و جائز ہے۔ کیونکہ گمراہ ہیں اور یہ راہ پاب و بالذائد دنیوی مبتدی کے لئے زہر ہیں اور مہتمی کے لئے روا اسکے لئے حرام و ناجائز اور اسکے لئے حلال و مباح۔ آئندہ تمام اشعار اسی شعر کے قریب المعنی ہیں۔
در مقامے سر کہ در جائے چو گل	در مقامے خار و در جائے چو گل
ترجمہ ہے یہ اک جا خار اور اک جا گل	ترجمہ ہے یہ اک جا خار اور اک جا گل
شرح یعنی یہ کلام یا لذائذ دنیوی ایک جگہ بمنزلہ گل اور ایک جگہ بمنزلہ زہر ہے اور کچھ میں شکر و شراب	شرح یعنی یہ کلام یا لذائذ دنیوی ایک جگہ بمنزلہ گل اور ایک جگہ بمنزلہ زہر ہے اور کچھ میں شکر و شراب

در مقامے بخل و در جائے سخا	در مقامے خوف و در جائے کجا
ترجمہ ایک جگہ ہے بخل اور اک جا سخا	ترجمہ ہے کہین یہ ذکر کہین یہ ہے رجا
<p>شرح یعنی کلام مذکور کسی جگہ باعث خوف ہے اور کسی جگہ باعث اُمید منکرین مال و جاہ دنیوی یا قومی عزت کے جاتے رہنے کے خوف سے اُس پر ایمان نہیں لاتے اور معتقدین اُس پر ایمان لا کر بلندی مراتب روحانی کی اُمید رکھتے ہیں۔ یا یہ معنی ہیں کہ لُذائذ دنیوی بتی کیلئے باعث خوف ہیں کیونکہ اُس کا نفس امارہ سرکش ہو جاتا ہے اور منتہی کے لئے باعث اُمید ہیں کیونکہ اُنکو لُذائذ کے استعمال سے طاعت کی اُمید اور زیادہ ہوجاتی ہے علیٰ ہذا القیاس کلام مذکور کافروں کے حق میں سبب بخل ہے اور مومنوں کے حق میں سبب سخاوت ازلی شقی اسکو شکر ہو جا جائیں گے اور ایمان لانے یا خدا کی راہ میں جان مال صرف کرنے سے بخل کو ٹیگے۔ اور ازلی سعید فراخ دلی سے ایمان لائیں گے اور راہ خدا میں سب کچھ ڈال دیں گے۔ یا یہ معنی ہیں کہ لُذائذ دنیوی بتی کے حق میں باعث بخل اور منتہی کے حق میں موجب سخاوت ہیں کیونکہ وہ لُذائذ کو صرف اپنے نفس کے لیے مخصوص رکھتا ہے۔ اور یہ خود ہی استعمال کرتا ہے اور خدا کی راہ میں بھی دیدیتا ہے۔</p>	
در مقامے قہر و در جائے رضا	در مقامے فقر و در جائے غنا
ترجمہ اک جگہ ہے قہر اک جا ہے رضا	ترجمہ اک جگہ ہے فقر اک جا ہے غنا
<p>شرح یعنی کلام یا لُذائذ دنیوی کسی جگہ باعث فقر ہیں اور کسی جگہ باعث غنا کسی جگہ موجب قہر آتی ہیں اور کسی جگہ موجب رضا ازلی شقی اس پر ایمان نہ لانے یا سالک لُذائذ دنیوی میں محور رہنے کے باعث دولت سخاوت سے محروم ہو کر فقیر کی طرح بے سامان رہ جاتا ہے۔ اور ازلی سعید ایمان لانے یا لُذائذ کے استعمال (غروی) دولت مند ہو جاتے ہیں اور قوت طاعات حاصل کرتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس منکرین و سالکین کے حق میں یہ کلام یا لُذائذ باعث قہر آتی ہیں اور مومنین و کاملین کیلئے باعث رضا کے حق میں۔</p>	
در مقامے منع و در جائے عطا	در مقامے جور و در جائے وفا
ترجمہ اک جگہ ہے منع اک جا ہے عطا	ترجمہ اک جگہ ہے جور اک جا ہے وفا
<p>شرح یعنی کلام یا لُذائذ منکرین یا سالکین کے حق میں باعث ظلم ہیں۔ وہ ایمان نہ لانے یا لُذائذ میں مصروف رہنے کے باعث اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں اور مومنین یا کاملین کے حق میں باعث وفا ہیں وہ اُسے ترک نہیں کر کے جواب میں قائلوالبے کے وعدہ کو پورا کر رہے ہیں۔ اور یہ ازلی بد بخون کو ایمان لانے یا سالکین کو ترقی و جہا سے منع کرتا ہے اور ازلی نیکون کو دولت ایمان یا کاملین کی بلندی مرتبہ عرفان عطا کرتا ہے۔ مبتدی کو منتہی کی تعلیم لُذائذ دنیوی کے متعلق عند الطریق قطعاً حرام اور بالکل ناجائز ہے۔</p>	

در مقامے درد و در جائے صفا	در مقامے خاک و در جائے کجا
ترجمہ	ترجمہ
اک جگہ ہے درد اک جا ہے صفا	اک جگہ ہے خاک اک جا کیسا
<p>شرح یعنی یہ کلام کسی جگہ ٹھٹھ ہے اور کسی جگہ شراب صاف کسی جگہ خاک ہے اور کسی جگہ سبزہ کا فربھٹ یا خاک سمجھ کر ازراہ نفرت اسے پسند کرتے ہیں اور مومن شراب صاف جان کر قبول کر لیتے ہیں اور سبزہ سمجھ کر اس سے تروتازگی حاصل کرتے ہیں یا لہذا دنیوی سالک کے حق میں پسند کرنے کے قابل ٹھٹھ یا خاک ہے اور کامل کے حق میں شراب صاف اور سبزہ کی طرح باعث تروتازگی ہے۔ بعض سخون میں در مقامے خاک جائے کیسا رہے مطلب دونوں کا ایک ہے۔</p>	
در مقامے عیب و در جائے گھر	در مقامے سنگ و در جائے گھر
ترجمہ	ترجمہ
اک جگہ ہے عیب یہ اک جا گھر	اک جگہ ہے سنگ اور اک جا گھر
<p>شرح یعنی یہ کلام یا لہذا منکرین یا سالکین کے حق میں عیب ہیں اور مومنین و کاملین کے حق میں گھر ہے۔ نزدیکی بہتر ہیں اور ان کے نزدیک موتی۔ وہ اسے ضرر اٹھاتے ہیں اور یہ نفع حاصل کرتے ہیں۔</p>	
در مقامے خنظل و جائے شکر	در مقامے خشکی و جائے مطر
ترجمہ	ترجمہ
اک جگہ خنظل ہے اک جا ہے شکر	اک جگہ ہے خشک اک جا ہے مطر
<p>شرح یعنی یہ کلام یا لہذا منکرین یا سالکین کے حق میں خنظل (انڈا خنزیرہ) کے مانند ہیں اور مومنین یا کاملین کے حق میں بمنزلہ شکر ہیں۔ ان کے لیے ہوائے خشکالی ہیں اور ان کے لیے باران بہاری و مان ضرر رسان ہیں یہاں نفع بخش منکر اس سے نرزدہ ہوتے ہیں اور مومن سربسبز</p>	
در مقامے ظلم و جائے محض	در مقامے جہل و جائے عقل
ترجمہ	ترجمہ
اک جگہ ہے ظلم اک جا عدل ہے	اک جگہ ہے جہل اک جا عقل ہے
<p>شرح یعنی یہ کلام یا لہذا منکرین سربسب ظلم ہیں اور کہیں سربسب انصاف۔ کہیں محض جہل ہیں۔ اور کہیں عقل انبیا مان نہ لانا یا لہذا منکرین محض جہل و ظلم ہیں اور ایمان لانا یا قوت طاعت پڑھنا انصاف ہے اسے کافرون یا سالکون کا جہل ترقی کرتا ہے اور مومنون یا کاملون کی عقل کا نور بڑھتا رہتا ہے۔</p>	
اگرچہ اینجا اوگزند جان بود	چون بد انجا درسد و جان بود
ترجمہ	ترجمہ
اک جگہ گودہ گزند جان ہے	اُس جگہ جائے تو بس در مان ہے
<p>شرح اینجا سے منکرین یا سالکین اور انجا سے مومنین یا کاملین مراد ہیں۔ یعنی اگرچہ یہ کلام یا لہذا دنیوی منکرین یا سالکین کے پاس پہنچ کر ان کے لیے باعث نقصان جان ہو جاتے ہیں لیکن مومنین یا کاملین کے پاس</p>	

جا کر موجب علاج جان و تقویت روح بنجاتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ منکر یا ساکب بشری نجات کا منبع یا جسمانی کثافت کا تیل ہوتا ہے اسلئے جو شے اس سے متعلق ہوگی وہ خود کثیف ہو کر ایکی کثافت کو دو گنا کر دے گی اور مومنین یا اولیائے کاملین تک عشق الہی کی کان میں ان سے جو شے متعلق ہوگی وہ تک عشق ہی بن جائے گی۔ کیونکہ عہد ہر چیز کے درکان تک رفت تک شدہ کا فزاعی ساپ کے مانند ہیں وہ دودھ جو ساپ کو چا یا جاتا ہے انجام کار زہر ہو جاتا ہے۔ اور مومنین کان تک ہیں لہذا نذر نبوی کو اگر مردار فرض کر لیا جائے تو نفی مسئلہ کے مطابق جس طرح مردار شے کے ہڈیاں اور کھال وغیرہ میل بہ تک ہو کر پاک اور خود نکٹ جاتی ہیں۔ اس طرح لہذا نذر نبوی کاملین کے استعمال سے پاک ہو جاتے ہیں۔

اب در غورہ ترش باشد و لیک	چون بانگوری رسد شیرین و نیک
ترجمہ اب غورہ میں ترش ہوتا ہے لیک	جب ہوا انگور ہو جاتا ہے نیک

شرح غورہ کے انگور کو کہتے ہیں راور انگوری ہیں یا یہ معروف مصدری ہے یعنی پختگی انگور۔ یعنی کچے انگور کا پانی کھٹا اور ضرر رسان ہوتا ہے لیکن جب وہی کچا انگور پختگی کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا پانی میٹھا اور فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ علم ہذا القیاس یہ کلام یا لہذا نذر نبوی منکرین یا ساکبین کے حق میں مضربین اور مومنین یا کاملین کے حق میں سرسبز فائدہ رسان۔

باز در تخم اول و تلخ و حرام	در مقام سیرگی نعم الام
ترجمہ تخم میں راہر نیک تلخ و حرام	سرکہ ہو کر ہو گیا نعم الام

شرح یعنی انگور کا وہی میٹھا پانی جب سکے میں جا کر سڑا اور شے لے آیا تو پھر تلخ اور حرام ہو گیا یعنی شراب بن گیا۔ اور جب تک ڈالنے سے وہی شراب سرکہ نہ بنی۔ اور اب انگور سرکہ بننے کے مرتبہ تک پہنچ گیا تو پھر سب سے اچھا سالن بن گیا یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے نعم الام تلخ در سرکہ سب سے اچھا سالن ہے، یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ ایک ہی شے کا حکم اختلاف مراتب کے سبب بدلتا رہتا ہے دوسرے مرتبہ میں وہ حکم نہیں رہتا جو پہلے مرتبہ میں تھا۔ مثلاً انگور کا پانی پینا جائز تھا۔ شراب بن کر ناجائز ہو گیا۔ اور سرکہ بن کر پھر جائز ہو گیا۔ علم ہذا القیاس کلام الہی و احادیث انبیاء و ملفوظات اولیا یا لہذا نذر نبوی منکرین یا ساکبین کے حق میں تلخ و حرام ہیں۔ ان کے نفس انکو قبول نہیں کر سکتے۔ بلکہ اور زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں اور مومنین یا کاملین کے حق میں حلال ہیں۔ چنانچہ آئندہ کامل و ساکب کے مرتبہ کا فرق مفصل طور پر بیان ہوگا۔

مومنین باشد تفاوت در امور	مرد کامل بن شناسد در ظہور
ترجمہ اس طرح سے مختلف ہیں کل امور	جانتا ہے اسکو مرد پر شعور

شرح حسینے جس طرح گزشتہ اشعار میں سمجھے بعض اعیان ممکنات کا تفاوت بیان کیا ہے اس طرح تمام معنیات میں تفاوت ہے مگر اس تفاوت امور کو جو ظہور میں ہے یعنی اعیان ممکنات میں موجود ہے مگر کامل پہچان سکتا ہے غیر کامل معلوم نہیں کر سکتا لفظ درو ظہور یا تو تفاوت کے متعلق ہے یا امور سے بدل واقع ہوا ہے

اور معنی آنکہ ہر چیز ولی کامل کند مرید را نشاید گستاخی کردن وہاں فعل کردن کہ حلاط طیب رازیان ندارد اما بیمار رازیان دارد و سہوا برف انگور رازیان ندارد و اما غورہ را رازیان دارد کہ در سہبت و تا مرتبہ کفیض رک اسد ما تقدم من ذنبک و اما آخر نشدہ است

ترجمہ اس بات کا فکر کہ مرید کو ازراہ گستاخی بے ادبی وہ فعل نہ کرنا چاہیے جو مرید اور ولی کامل کرتا ہے حلاط طیب کو نقصان نہیں دیتا مگر بیمار کو رازیان پہنچاتا ہے بختہ انگور کو برف اور سہوی مضر نہیں البتہ کچے کو مضر ہے کیونکہ مبتدی ہنوز رستہ میں ہے۔ اور مرتبہ کفیض رک اسد ما تقدم من ذنبک و اما آخر تک نہیں پہنچا

شرح بوری آیت یہ ہے انا کفنا لک قضا سبیلنا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و اما آخر لک اجر الایۃ یعنی اے محمدؐ تمہیں تجھے ظاہر طور پر فتح ملے گا حکم دیدیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے پہلے اور پیچھے گناہ بخش دے یہ جہاد کے لئے ترغیب امت سے ہے ورنہ رسول اللہ صلعم گناہوں سے بالکل معصوم ہیں یعنی اللہ نے جہاد کا حکم ایسے کیا ہے کہ اُس سے تیرے امت کے سب گناہ معاف کر دیے اور اپنی نعمتیں تمام کرے اور تیری

امت کو راہ راست دکھائے۔ یعنی دولت اسلام عطا فرمائے۔ یہ ظاہری معنی مفسرین نے لیے ہیں اور باطنی معنی یہ ہیں کہ اے محمد میرے قلب کو تجلی صفات جمالیہ و جلالیہ کے باعث اپنی شان ربوبیت کی طرف

کھول دیا ہے اور اہل تفصیل شایع اسلام کو پُر کر دیا ہے اور یہ فتح قلب ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے وجود یا تعین شہر سے جو مقدم ہے یعنی عالم اشرار میں ہو چکا ہے یا مؤخر ہے یعنی دنیا میں موجود ہے اپنی ذات میں جہاں لے لفظ غفران بمعنی شتر ہے پس تو تیرا قول میرا قول اور تیرا فعل میرا فعل تیرا اتباع میرا اتباع تیری

نا فرمانی میری نافرمانی ہوگی۔ گناہ وجود شرکت فی الوجود ہے اور اسکی مغفرت اسکا نور وحدت میں جہاں لینا ہے تاکہ آثار غنیت محو جائیں۔ تیرا تمام نعمت اور صراط مستقیم اور باعزت مدد دینے سے رسول مقبول کے وجود مجازی کا وجود حقیقی میں صرف یا محو کر دینا مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے باعث

یہی مرتبہ اُنکے خلفا و صحابہ اور تابعین کا ہے کیونکہ وہ سب بطریق حضور و حرانیت میں غرق ہیں اور سولانا قدس سرہ نے بتدی کہ اُنکے افعال کی تقلید سے منع کیا ہے کیونکہ مبتدی کو ہنوز وہ مرتبہ نہیں ملا جو نبیؐ

ترجمہ	زہرا اگر کھائے ولی تو نوش ہو	اور طالب کھائے ہی مدہوش ہو
-------	------------------------------	----------------------------

شرح زہر ہے امیر مبلح مراد ہیں جو حظ نفس سے تعلق رکھتے ہیں اور عند الطریق زہر قاتل ہیں۔ کیونکہ مانع وصول لئے اندر میں لیکن جلی جو مرتبہ فنا اور فنا تک پہنچ گیا ہے اس کے حتمین مضر نہیں ہیں کیونکہ زہر ایسے فانی کو جو باقی بقاء اللہ تکبر کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ البتہ طالب بندی اس زہر کو کہا کر سیہ ہوش رہی ہوش بہ عقل اور سیہ دل ہو کر انجام کار ہلاک ہو جائے گا۔

کہ مدہ غیر مر این ملک دوست	رب ہب لی از سلیمان آمدت
دے جھی کو باد شہت لے خدا	ترجمہ رب ہب لی پر سلیمان نے کہا

شرح اگر ملک دوست میں داؤ عطف ہے تو دوست یعنی قدرت ہے اور اگر نہیں ہے تو دوست دادن یعنی میسر ہو رہا ہے۔ اور یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے وَتَقْدَرْنَا سَلَمَانَ وَآلَقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهٖ جَدًّا اَنَّا قَالُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَرَبِّ لِي وَلِئَلَّا تُغْنِيَنِي عَنْ خَدَمِيْنَ بَعْدِي اِنَّكَ اَنْتَ الْوَكَابُ یعنی امتحان الہی کے بعد حضرت سلیمان نے دعا کی کہ اے خدا مجھے ایسی بادشاہی عنایت فرما جو میرے بعد کسی کو سزاوار نہ ہو یعنی جن دانش اور دھڑ و بطور پر بادشاہی محنت کر مشہور ہے کہ حضرت سلیمان نے ایک عورت امینہ سے نکاح کیا تھا جو مخفی طور پر پرست تھی حضرت سلیمان اپنی عادت کے موافق جب خلوت میں جاتے تھے تو وہ انگشتی حسین اسم اعظم خدا کا نام دیتے تھے چنانچہ آپ جب امینہ کے پاس گئے انگشتی اُٹا دی ایک جن جس کا نام صخر تھا امینہ کے پاس آیا۔ اور انگشتی لے گیا اور خود آپ کی تخت پر بیٹھ کر سلیمان کرنے لگا جن وحوش۔ بطور سب اس صخر کے تابع ہو گئے کیونکہ قوت سلطنت انگشتی ہی میں رکھی گئی تھی حضرت سلیمان نے لوگوں سے بہت کہا کہ وہ قوی سلیمان میں ہوں مگر کیسے باور نہ کیا آخر کار آپ ملک چھوڑ کر بہا گئے اور ایک ماہی فروش عورت سے نکاح کیا تھا انگشتی دیو کے ہاتھ سے نکل کر نہیں جا پڑی اور اس کو ایک چھلی لگ گئی جو اس عورت کے شکار میں آتی اس کا شکار حضرت سلیمان کو دیدی آپ پر بادشاہ ہو گئے چنانچہ تمام آفات کے ہی معنے ہیں۔ لیکن یہ قصہ غلط ہے کیونکہ باوجود علم رب پرستی حضرت سلیمان کا بہت پرست عورت سے نکاح کر لینا خلاف عقل و نقل ہے اور بعد نکاح منکوحہ کے بہت پرستی سے بے خبر رہنا عجیب ہے ایسا ہوتا تو والد قضاے ضرور بطور وحی آپ کو خبردار کر دیتا۔ پہر یہ کہ سلیمان مظہر اسم ہادی تھے اور دیو مظہر اسم مضیٰ مظہر ہادی پر غالب نہیں ہو سکتا۔ تیسرے یہ کہ حضرت سلیمان کو انکی دعا کے سبب ملک ملا ہے اور چونکہ یہ غیر دن کی فعل اپنی طرف سے نہیں ہوتے لہذا یہ دعا ہی اقبال حکم الہی ہے صرف انگشتی میں ملک کا انحصار غیر ضروری معلوم ہوتا ہے بلکہ مستبعدہ روایت ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ سلیمان ان کا پانچواں بیٹا تھا جو اس کے پاس گئے اور یہ کہا کہ ہر روزی سے ایک ایک لڑکا پیدا ہو گا جو خدا کی ادا میں جہاد کر لیا مگر انشاء اللہ کہنا بھول گئے۔ بہتر یہی استہسا کے تباہ

سے رجوع کیا چنانچہ کتب اس طرف اشارہ کرتا ہے اور گو ترک اشتہار گناہ نہ تھا اس لیے کہ پیغمبر گناہ سے معصوم ہو
ہیں مگر لغزش ضرورتی جبکہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا لیکن مولانا کے آئندہ اشعار اور خصوصاً چون باند
از تخت ملک خود تھی اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی قصہ کو معتبر سمجھا ہے اس کا جواب یہ ہے
کہ مولانا کو قصہ کی صحت اور غلطی سے کچھ علاقہ نہیں ہے تو صرف نتیجہ نکالتے ہیں خواہ قصہ کیسا ہی ہو چنانچہ
اس قصہ کا نتیجہ آئندہ اشعار سے معلوم ہونے والا ہے۔

ترجمہ	تو لکن بر غیر من این لطف وجود	این حسد را مانند آگن نمود
	تو نہ سے غیر من کو رب العالمین	ہے حسد ظاہر من یہ لیکن نہیں

شرح یعنی حضرت سلیمان کی یہ دعا کہ ایذا تو مجھے ایسی بادشاہی دے جو میرے سوا اور کسی کے لائق نہ ہو اور
اور بجز میرے اور کسی پر ہرگز ایسی مہربانی نہ کر لفظ حسد کا جامہ پہنے ہوئے ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ گپ از راہ حسد اپنے سوا کسی اور کے اپنے مانند بادشاہ بننے کو پسند ہی نہ کرتے تھے مگر فی الواقع یہ دعا از راہ
حسد و بغل نہ تھی بلکہ از راہ رحم تھی جسکی شرح آئندہ شعر میں ہے۔

ترجمہ	نکتہ لاینبغی میخوان بجان	سرمین بعدی ز بغل او مدن
	نکتہ لاینبغی پڑھ پر شعور	بغل سے بہ سرمین بعدی ہے دور

شرح یعنی اے مخاطب سلیمان چس یا بغل کا گمان نہ کر بلکہ نکتہ لاینبغی ربحنے لائق نیست کو اچھی طرح
سمجھ اور لفظ من بعدی پر کامل غور کر کہ نکتہ لاینبغی لاینبغی ز بادشاہی میرے بعد کسی لائق نہیں ہے
صاف طور پر یہ بات نکلتی ہے کہ ایذا ملک خطرات کے سبب میرے سوا کسی کے قابل نہیں مطلب یہ کہ من خطرات
کی برداشت کر لوں گا۔ تو کسی غیر کو ملک گیری کے مہات اور سلطنت کی بلامین نہ پہنچاؤ نکتہ لاینبغی مذکورہ
میں علامتے ظاہر کے نزدیک جملہ لاینبغی لفظ ملک کی صفت ہے۔ یعنی ایذا مجھے ایسی سلطنت دے جو لا جواب
و لا ثانیا ہو۔ اور علامتے اسرار کے نزدیک جملہ لاینبغی دعائے رب سب لائق کی علت ہے۔ یعنی ایذا
مجھے بہت بڑی بادشاہت دے کیونکہ عظیم الشان سلطنت کے خطرات کی برداشت میں کر سکتا ہوں میرے سوا
اور کسی پر یہ بار گرانڈال یہاں سے وجہ رحم معلوم ہو گئی ہے۔

ترجمہ	بلکہ اندر ملک وید او صد خطر	مویو ملک جہان بد بیم سر
	بلکہ دیکھ سلطنت میں سو خطر	مویو ملک جہان تھا بیم سر

شرح یعنی دعائے سلیمان از راہ حسد و بغل تھی بلکہ از راہ رحم تھی آپنے بادشاہت میں لاکھوں خطرے
معلوم کر لئے تھے کیونکہ ملک جہان سر سے بانگ مجسم بیم سر یعنی باعث خوف جان ہے پیغمبر چونکہ

ادلو العزم ہوتے ہیں ایسے سلیمان نے اس تکلیف محض اپنے ذات کے لیے مخصوص کیا تھا۔	
ترجمہ	بیم سر با بیم سر با بیم دین
	خوف راز و خوف دین و خوف جان
شرح	امتحان نے نیست مارا مثل ابن
	اور ایسا کونسا ہے امتحان
<p>شرح پہلا سر نفخ میں مہلہ یعنی جان اور دوسرا بالکسر یعنی راز و کیفیت روح ہے یعنی سلطنت میں خوف یہی ہے اور خوف تبدل کیفیت روح ہی کیونکہ لاد اند جسمانی کے باعث روح کثیف اور کمزور ہو جاتی ہے اور خوف قوت دین ہی ہے عزان سے اس قصہ کو یہ ربط ہے کہ اپنے لیے جیسی دعا حضرت سلیمان نے کی ہے ہر شخص ایسی دعا نہیں مانگ سکتا۔ کیونکہ آپ کا مرتبہ غانی فی العلوہ باقی باسد کا تھا ایسے آپ کے اقوال سب ذات حق کی طرف منسوب ہیں۔ سالک یا کوئی اور طالب ایسی دعا مانگے گا تو خدا اور بے ادبی میں داخل ہوگی۔</p>	
ترجمہ	بس سلیمان ہمتے باید کہ او
	جو ہزاران رنگ و بو سے ہو جڑا
<p>شرح بیان سے بطور نصیحت مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے۔ یعنی بادشاہی کے لیے کوئی سلیمان جیسی ہمت والا آدمی چاہیے کہ لاکھوں طرح کے رنگ دیو یعنی جمیع اقوام کی دنیوی محبت و غربت سے کنارہ کش رہے اور جب جاہ و مال کو دھین جگہ دے اور عالم کثرت میں رہ کر مرتبہ وحدت طے کیے ہو۔ چونکہ یہ بات مشکل ہے ایسے حضرت سلیمان نے اپنی دعائیں لاشعنی لاجہ میں بعدی فرمایا تھا۔</p>	
ترجمہ	باچیان قوت کہ او را بود ہم
	موجود قوت دنیا و دین
شرح	موج آن ملکش فروے لبث ہم
	بند تھا دم سلطنت سے بالیقین
<p>شرح یعنی باوجود قوت نبوت و قوت ملکوتیت اور تجرین و انس و حیوش و طیور و دریا و سلطنت کی موجودی نے آپ کا دم بند کر رکھا تھا اور حضرت سلیمان مباوقات انتظام ملکی و مالی اور اداریہ حقوق کے متعلق ساکت و متحر رہتے تھے کبھی کبھی بعض ضروری باتیں بھول جاتے تھے چنانچہ قرآن مجید میں موجود ہے او عرض علیہ بالعشی الصافات الجیاء و لے آخر الایہ یعنی جب سلیمان کے روبرو تیسرا پہر کے وقت جہاد کے لیے ایسے ہزار گھوڑے جو تین پاتو زمین پر رکھ کر اور ایک پاتو اٹھا کر کھڑے ہوتے تھے اور جو تہا تیر چلنے والے یا دراز گردن تھے پیش کیے گئے اور نو سو گھوڑوں کے ملاحظہ کے بعد دن چھپ گیا اور عصر کی نماز پڑھنا عظیم قضا ہو گیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے مال یعنی گھوڑوں کی دوستی کو یاد آتی سے زیادہ محبوب کہا یہاں تک کہ آفتاب پر رے میں جا چیا۔</p>	

<p>چون باند از تخت و ملک خودی</p>	<p>خوان کہ اقتیاضے کر سید</p>
<p>رہے وہ تخت و شاہی سے تھی</p>	<p>ترجمہ دیکھہ اقتیاضے کر سید</p>
<p>شرح یہ شعر فردے بست دم کی توضیح ہے یعنی چونکہ تدا بیر سلطنت اور فکر ملک کے ساتھ آپ کو زیادہ اشتغال رہتا تھا جو بہا و اوقات مانع اشتغال یاد الہی ہے اسلئے انگشتی امینہ کے پاس پہلے آئے اور وہاں سے اُس کے قبضہ میں چلی گئی۔ اور آپ تخت و ملک سے جریدہ اور تنہا رہ گئے اگر انگشتی حفاظت الہی میں کبھی باقی تو شاید یہ بات نہوتی۔</p>	
<p>پر ہمہ شاہان عالم رحم کرد</p>	<p>چون بر نشستین اندوہ گرد</p>
<p>رحم سب شاہان عالم پر کیا</p>	<p>ترجمہ اس سب سے آپ کو حیب غم ہوا</p>
<p>شرح یعنی چونکہ حضرت سلیمان پر قضا ئے نماز اور سلطنت کے جاتے رہنے سے رنج ظاہری ہوا۔ اور یہ معلوم ہو گیا کہ ملک مانع ذکر الہی ہے تو تمام بادشاہوں پر رحم کیا اور سوا اپنے اور کسی کو بلائے سلطنت میں مبتلا ہونا پسند نہ فرمایا کیونکہ جب آپ سے نبی ہو کر سہو ہو گیا۔ تو دوسرے بادشاہوں کو ہرگز ہی خدا یاد نہ آئے گا اور وہ ہرگز حقوق عباد اور حقوق اللہ کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔</p>	
<p>با کمالے دہ کہ دادی مر مرا</p>	<p>شکر شفیق و گفت این ملک لوا</p>
<p>کر کھی مجھ جیسے کامل پر کرم</p>	<p>ترجمہ اور کہا اللہ یہ ملک و علم</p>
<p>شرح دوسرے مصرع میں لفظ با کمالے کے بعد راعلامت مفعول محذوف ہے یعنی ملک با کمالے بدہ یعنی ایسے حد سے اٹھا کہ حضرت سلیمان نے بطور سفارش یہ کہا کہ ایذا یہ سلطنت کسی با کمال آدمی کو دیکھو جیسا کہ مجھے محنت ہوئی ہے مجھے کمتر مرتبے والے کو نہ دیکھو کیونکہ وہ مراعات حقوق اللہ و حقوق العباد نہ کر سکیگا بعض شارحین کی رائے ہے کہ مولانا قدس سترہ نے بہت سے قصے نتیجہ نکالنے کے لیے خود اختراع کیے ہیں مگر امینہ کے نکاح اور انگشتی کی چوری اور صخر کے قبضہ کا قصہ جو یہود کا ہنساں ہے انہی شان سے بعید ہے کہ سلیمان جیسے نبی کی طرف منسوب کریں۔ اسلئے ان اشعار کے یہ معنی ہیں کہ باوجود اس قدر روحانی اور جسمانی قوت اور شہیرائیں دین وغیرہ کے امواج ملک لینے تدا بیر سلطنت نے آپ کا دم یاد الہی سے موکد تھا ایسے آپ انشاء اللہ کہنا بھول گئے تھے اسلئے آپ کی خواہش کے مطابق اولاد نہوتی بلکہ ایک فردہ بھی آپ کے تخت پر دکھانے کو لایا گیا۔ اسوقت آپ نے اسے تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور ترک استئناس سے توبہ و استغفار کی گودہ گناہ نہیں تھا مگر انبیاء کی شان کے خلاف تھا۔ اس صورت میں چون باند از تخت و ملک خود اپنی کے یہ معنی ہیں کہ جبوقت سچ تخت پر لایا گیا تو آپ کو ترک استئناس کا سہوا د آیا اور آپ اس قدر مشتعل</p>	

الے اندر ہوئے کہ ملک اور تخت خیال دل سے جاتا رہا۔			
ترجمہ	ہر کراد ہی و بخشی از کرم	او سلیمان ست آن کس ہم نم	
	یہ کرم جسیر ہو اے رب المن	وہ ہوں میں یعنی سلیمان زمین	
<p>شرح سلیمان فرماتے ہیں کہ انجرا بالفرض جب کو تو ایسا ملک دیگا جیسا مجھ کو دیا ہے تو وہ شخص سلیمان بہت ہو گا بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ میں ہی ہوں علماء صوفیہ نے لکھا ہے کہ ہرنی کی حالت کا عکس کم سے کم ایک ولی میں ضرور ہوتا ہے اُس نبی کی ولایت اس ولی میں ظاہر ہوتی ہے اور وہ ولی اس نبی کا نائب ہوتا ہے لیکن ادب کے لئے یوں کہا کرتے ہیں کہ فلان ولی اُس نبی کے قدم بقدم ہے جیسا نبی اس شخص میں اچھی معنوں کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے شخص میں وہی ولایت ظاہر ہوگی اگرچہ باعتبار تعین اور شخص کے وہ میرا غیر ہوگا مگر باعتبار حقیقت اور روح کے اُسے میرا عین سمجھنا چاہیے یہ ممکنہ نہایت لطیف اور سمجھنے کے قابل ہے اور اسکی مفصل شرح پہلے گزر چکی ہے۔</p>			
ترجمہ	بنو داو بعدی وے باشد معنی	خود می چه بود منم بے مدعی	
	وہ بنین بعدی دیکھن ہے معنی	کیا میں وہ خود ہوں میں بے مدعی	
<p>شرح یہی حضرت سلیمان ہی کا مقولہ ہے یعنی ایسا شخص میرے بعد نہ ہوگا بلکہ رتبہ میں میرے ساتھ ہوگا اگرچہ باعتبار زمانہ مؤخر ہے۔ بلکہ میرے ساتھ ہونے کے کیا مضی۔ وہ میں ہی ہوں بلا نزاع مدعی یعنی اُس دعوے میں مدعی کچھ نزاع نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اعتبار معنی اور حقیقت کا ہے نہ کہ صورت کا اور حقیقت انسانی گوشت پوست اور لبہ زبان نہیں ہیں بلکہ وہ ایک ایسی شے ہے جو منظر اسما و صفات اور آئینہ تجلی ذات ہے اور اسے ہر منظر میں متحد ہیں۔ اس لیے اتحاد معنوی کے لحاظ سے میں درود گویا ایک ہیں۔</p>			
ترجمہ	شرح ابن فرض است گفتن بیک	باز می گردم بقصد مردوزن	
	شرح اسکی فرض ہے مجھ پر مگر	قصہ پر کہتا ہوں قصہ مختصر	
<p>شرح یعنی گو اس اتحاد معنوی کی شرح بیان کرنی فرض ہے لیکن چونکہ سر وحدت میں ضلالت یہ بحث معلوم ہو چکی ہے اس لیے میں قصہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔</p>			
مخلص باجرائے عرب و جفت او			
ترجمہ	اعرائی درویش کے قصہ کا بقیہ اور کی ایسی حال		
ترجمہ	باجرائے مردوزن را مخلصے	باز میجوید درون مخلصے	
	مردوزن کے حال کو برکنندہ پرست	مجھے سننا چاہتا ہے ایک دوست	

شرح پہلے مصرع میں مخلص نفع الیم مصدر یعنی بچنے خلاص و تمام ہے اور دوسرے مخلص بضم المیم یعنی دوست جس سے مولانا حسام الدین مراد ہیں یعنی چونکہ اعرابی درویش اور اسکی گہروالی کے قصہ کے بقیہ کو ایک بچے مخلص (مولانا حسام الدین) کا دل ڈھونڈ رہا ہے اسلئے میں قصہ کو تمام کر دینا چاہتا ہوں۔

ترجمہ	باجر کے مرد و زن اقتدا نقل	این مثال نفس خود و عاقل
	باجر کے مرد و زن ہوتا ہے نقل	مسنوی مطلب ہے اسکا نفس و عقل

شرح یعنی گو سب ظاہر رہنے اعرابی درویش اور اسکی عورت کا قصہ نقل کیا ہے مگر باعتبار باطن عورت سے نفس نازہ اور مرد سے عقل مراد ہے اور یہ سب گفتگو اور نزاع گو با نفس و عقل کے مابین ہو رہی ہے۔

ترجمہ	این زن و مرد کے کہ نفس و عقل	نیک پادست ست بہر نیک و بد
	مرد و زن کو تو سمجھ نفس و خود	دونو ہیں پابند بہر نیک و بد

شرح یعنی یہ زن و مرد و نفس و عقل دونو نیک و بد کے ہیں عقل ہمیشہ پابند نیکی ہے اور نفس پابند بدی۔

ترجمہ	وین دو پادستہ درین خاکی سرا	روز و شب در خشک و اندر باجرا
	اور یہ دونو غالب انسان میں	روز و شب ہیں جنگ کے میدان میں

شرح خاکی سرا دھڑی کے گھر سے جسم انسانی مراد ہے یعنی نفس و عقل جسم انسانی میں رہ کر ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں نفس عقل کو نیکیوں سے اور عقل نفس کو بدیوں سے ہر وقت روکتی رہتی ہے انکی باہم مخالفت اکثر ہا کرتی ہے یا جنگ سے یہ مراد ہے کہ نفس عقل سے اپنی خدمت چاہتا ہے جس طرح عورت شوہر سے خج خاگی چاہا کرتی ہے۔ اسلئے دونو لڑتے رہتے ہیں۔

ترجمہ	زن ہے جوید حیح خالقاہ	یعنی آپ رو و نان و خان و جا
	زن طلب کرتی ہے ساز خالقاہ	ابرو سے و نان و خان و عز و جاہ

شرح حیح تصغیر حاجت ہے اور خانقاہ سے مراد گھر ہے اور حیح اُس ساگ کو بھی کہتے ہیں جو گوشت میں پکا یا جائے اس صورت میں حیح سے جسمانی لذتیں مراد ہیں اور دوسرا مصرع حاجتوں یا جسمانی لذتوں کی تفسیر ہے مطلب یہ کہ جس طرح عورت اپنے گھر کی حاجتیں اور خانہ داری کے ضروری سامان شوہر سے طلب کیا کرتی ہے اس طرح نفس اپنی حاجتیں یا لذت جسمانیہ (مثلاً کھانا پانی و نیوی عزت وغیرہ) عقل سے طلب کرتا ہے۔ لیکن نسخون میں حیح خالقاہ ہے۔ اس صورت میں حیح جمع حاجت ہے لہذا اضافت۔

ترجمہ	نفس ہمچون زن پے چاہ گری	گاہ خاکی گاہ جوید سروری
	نفس کی حالت پے چارہ گری	گاہ خاکی ہے کبھی ہے سروری

شرح یعنی نفس نامہ حصول لذت جسمانی کی حیلہ سازی کے لیے کبھی منسوب بخاک یعنی ذلیل اور متواضع ہو جاتا ہے اور کبھی ریاست اور عظمت کا طالب ہوتا ہے۔ اس کا ذلیل و متواضع ہونا اور طلبِ عظمت یہ دونوں باطن حصول لذات کے لیے ہیں جیسا کہ بعض بیٹ بہری حور تین فقط بازار کی سودے کے کہانے کو محنت فردی کرتی ہیں مطلب کہ نفس لذات جسمانی کے حاصل کرنے کو کبھی عقل معاد کے سامنے ذلیل ہو کر اپنا مطلب نکالنا چاہتا ہے اور کبھی اپنی عظمت اور ریاست ظاہر کرتا ہے تاکہ اس حیلہ سے اس پر غالب آجائے۔

عقل خود زین فکر یا آگاہ نیست	دروا غش جز غم اسد نیست
ترجمہ عقل ان فکرون سے نا آگاہ ہے	اسکو کیا غم جز غم اللہ ہے

شرح یعنی باوجودیکہ نفس نامہ عقل سے لڑا دُنیا کا طالب ہے مگر عقل اس کے ایسے بُرے خیالات واقف نہیں کیونکہ عقل عشقِ الہی اور خالق کون و مکان کی فرمان بری کے سوا اور کچھ جانتی ہی نہیں۔

گر چہ بہر قصہ میں از دست و دام	صورت قصہ شنوا کنون تمام
ترجمہ راد قصہ دانہ ہے یہ اور یہ دام	ظاہری قصہ کو اب سن لے تمام

شرح وادہ سے مراد عقل ہے جو دائرہ فرس وجود انسانی میں نشو و نما پا کر باعث بار آوری معرفت ہے اور دام سے مراد نفس ہے جو انسان کو لذات جسمانی اور غلطو دنیا کے فانی کی طرف کھینچتا ہے۔ یعنی ایجابِ طبع یا لے حسام الدین اگر چاہیں قصہ کا سر اور باطنی معنوی یہ ہیں جو اپنے آپ تجکو بنا دیئے ہیں یعنی مدِ عرب سے مراد عقل معاد ہے۔ اور عورت سے نفس نامہ مگر اب پورا پورا ظاہری قصہ ہی سن لے۔ کیونکہ فقط بیانِ مثنوی اور اشارہ مخاطب کے سمجھانے کے لیے ناکافی ہے۔ بلکہ معنوی اور ظاہری دونوں طرح سے خوب مطلب سمجھیں آجاتا ہے چنانچہ آئندہ مولانا قدس سرہ خود اشارہ فرماتے ہیں کہ سمجھانے کے لیے فقط بیانِ مثنوی کافی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ظاہری باتیں اور مثالیں بھی ضرور ہونی چاہئیں۔

گر بیان معنوی کامل سب کے	خلق عالم عاقل و باطل شد
ترجمہ بس اگر ہوتا بیان معنوی	آفرینش خلق کی بیکار ہی

شرح یعنی اگر فقط ایمان قلبی اور عرفان باطنی بلا وجود اعمال ظاہری وصول لے لے اللہ کے لیے کافی ہوتا تو عالم کا پیدا کرنا بیکار اور بالکل باطل ہو جاتا۔ کیونکہ اعمال تو غیر ضروری چیز ہٹتے اور عرفان باطنی ایمان قلبی خود مخفی شے ہے تو نتیجہ یہ نکلتا کہ طبع و صالح اور فاسق و فاعل و محسن و مجاہد فی اللہ میں تیسر نہ رہتی۔ اور نماز روزہ حج و زکاۃ اور جمیع اعمال شہ عیہ بیکار ہو جاتے۔ یہی حیرتوں کا دنیا میں لگنا بیفائدہ ہوتا۔ اور جب ابتداء جو خلق اللہ میں عالم میں تشریف نہ لاتے تو دنیا ہرگز پیدا نہوتی۔

کامل ہونے کا مانی ہے کیونکہ بعض نسخوں میں کافی شدی اور باطل بدی ہے یا یہ سنے ہیں اگر بیان معنوی بدی ہو جو کامل ہوتا کہ ہر شخص کی سمجھ میں آجائے لوگ بالکل تارک الدنیا بن جائے اور دنیا میں سب اچھڑ جاتی ہے۔

ترجمہ	اگر محبت فکر و معینے	صورت صوم و نماز تیسے
	اگر محبت فکر معنے کا ہو لام	ہو نماز روزہ لائے اے ہمام

شرح یعنی اگر محبت الہی صرف فکر اور معنے یعنی عمل قلب اور تصدیق بالحق ہوتا اور ظاہری اعمال اور صورت طاعات و جمیع اقرار باللسان ہی داخل ہے اکی حاجت نہوتی تو روزہ نماز اور تمام ارکان شریعت ضروری اور سرسبزیت ہو جاتے حالانکہ ارکان شریعت کی بجا آوری سب سے پہلا فرض ہے پھر باقی دہوتی جو بابت شریعت نہیں ہے شیطان بصورت انسان ہے۔

ترجمہ	بدیہائے دوستان بالیکر	منیت اندر دوستی الا صورت
	تخفہائے دوستان با ہدگر	ظاہر ہوتی ہیں چیزیں سب سب

شرح صورت جمع صورت ہے یعنی ظاہری چیزیں مطلب یہ کہ دوست جو باہم ایک دوسرے کو تحفہ بھیجا کرتے ہیں وہ تحفہ مجسم اور کوئی ظاہری چیز ہو اگر تاسے مثلاً دلی کا علو اسوہن لکھنؤ کا عطر خا لاہور کے ریشمی ازار بند جلیپور کا کیوڑہ اسمبلر محبان الہی جو اپنے حبیب کی طرف مہیہ بھیجتے ہیں وہ بھی ظاہری چیز یعنی اعمال صالحہ نماز روزہ وغیرہ ہوتی جائیں۔ جسے محبت کا اظہار ہو۔

ترجمہ	تاگو ای دادہ باشد ہدیہا	بر محبت ہائے مضمر در خفا
	تا کہ ہو جائیں یہ سب تحفے گواہ	دل میں پوشیدہ محبت کو ہے راہ

شرح یعنی ظاہری تحفے ایسے بھیجے جاتے ہیں تاکہ باہم ایک دوسرے کی باطنی محبت پر گواہی دیں۔ حدیث شریفین ہے تھا دوا تھا بگوئیے اے لوگو باہم یہ دے بھیجا کہ اس سے تم باہم ایک دوسرے کے دوست بن جاؤ گے۔ فی الواقع محبت بڑھانے میں باہم تحفے بھیجنا بہت بڑا اثر رکھتا ہے۔

ترجمہ	زانکہ احسانہائے ظاہر شاہد	بر محبت ہائے سیر ارجبند
	کیونکہ احسانہائے ظاہر بر شعور	باطنی الفت پہ شاہد ہیں ضرور

شرح یعنی یہ ظاہری تحفے تحائف بھیجنے کا دستور ایسے اچھا ہے کہ یہ بات پوشیدہ اور دلی محبت کا اظہار کیا کرتی ہے باہم دے دے لوگ بھیجے ہیں جو باہم دلی اتحاد رکھتے ہیں۔ اے ہذا القیاس ارکان شریعت کے ظاہری تحفے (روزہ نماز حج ذرکۃ وغیرہ) اس بات کے گواہ ہیں کہ بھیجنے والے کو خدا سے دلی محبت ہے یعنی نسخوں میں بر محبت ہائے سیر ارجبند ہے۔

مشاہدت کہ راست آید کہ دروغ	مست گاہ ہے از مے و گاہ ہے دروغ
شریح کہ گاہ ہر راست ہے گاہ ہے دروغ	مست ہے گاہ گاہ ہے مست دروغ
<p>شرح چونکہ ظاہری ہدیہ عبادت الہی (کہی) بیچنے کے قابل ہوتا ہے اور کہی نہیں ہوتا اسلئے مولانا قدس سرہ بطور نصیحت یہ فرمانے ہیں کہ اسے شخص تو جو اپنے دوست کو ہدیہ بھیجتا ہے وہ کہی تو عمدہ ہوتا ہے اور کہی ناقص اور تو نے جسکو اپنا گواہ بنا کر بھیجا ہے وہ کہی تو سچ بولتا ہے جسکو حاکم قبول کر لیا ہے اور کہی جھوٹ جسکو وہ رو کر دیتا ہے اس طرح تیرے ظاہری اعمال کہی خالص نوجہ اسد ہوتے ہیں انکو گواہ صادق سمجھ کر اسد تقالے قبول کر لیتا ہے اور کہی کاذب اور دکھانے سنانے پر مبنی ہوتے ہیں ایسے گواہ رو کر دیئے جاتے ہیں جیسا نشہ باز کہی شراب سے مست ہوتا ہے اور کہی کئی دن کے مٹری ہوئی اچھا چمبے نیچہ یہ کہ جس شخص کے اعمال خالص ہیں وہ مست شراب محبت الہی ہے اور جسکی غیر خالص ہیں وہ بدست شراب ریا و سمعہ ہے۔ اس کے اعمال مقبول ہیں اور اس کے نام مقبول ہرگزیدہ الہی ہے اور ہر لاندہ درگاہ۔</p>	
دوغ خور وہ تپتے پیدا کند	ہاے وہو و سر گرانی پاکند
شریح چاہہ پیکر مست ہے وہ زشت خو	سر دکھا دیتی ہے اسکی ہاے وہو
<p>شرح یعنی ریا کا شخص مستی محبت حق ظاہر کرتا ہے یعنی اپنے اعمال کو اس طرح دکھاتا ہے گویا مقبول حق میں اور ایسا شور و غل مچاتا ہے جو باعث سرگرانی سامعین ہے یعنی لیا غل کرتا ہے جس سے وہ مست بادۂ محبت پایا جائے حالانکہ اسکو محبت کا نشہ نہیں ہوتا حضرت ابن مبارک نے معاذ بن جبل رضی کو ایک حدیث سنائی جسکا مفہوم یہ تھا کہ اسد تقالے نے ساتون آسمانوں میں ایک ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جب کاتبین اعمال بندوں کے عمل آسمانوں کی طرف لیکر چڑھتے ہیں تو اول آسمان پر فرشتہ محافظ غیبت روک کر یہ کہتا ہے کہ یہ اعمال قابل قبول نہیں کیونکہ انہیں غیبت ملی ہوئی ہے جب کس طرح اس سے نجات ملتی ہے تو اسے ہذا القیاس دوسرے آسمان پر فرشتہ محافظ تغافر (فخر حسب و نسب) اور تیسرے پر فرشتہ تکبر جو کہ پر فرشتہ عجب پانچویں پر فرشتہ حسد چھٹے پر فرشتہ شرکائیت تقدیر الہی ساتویں پر فرشتہ محافظ طلب آئے اور میان و عبادت ریا فی موجود ہے جب ان سب سے نجات ہوتی ہو کہ اعمال حضرت بت العلماء میں پیش کیے جاتے ہیں اور بھیچا لے والے فرشتے قبول ہونے کی سفارش کرتے ہیں تب اسد تقالے فرماتا ہے کہ تم محافظ اعمال ہو اور میں واقف حالت قلب ہوں ان اعمال سے جسے کسی اور معبود کو مقصد سمجھا ہے یہ میرے لئے نہیں کیئے اسوقت اس شخص پر تمام فرشتے لعنت بھیجتے ہیں انکھم اھم فقلنا عن سوء الاعمال والنیات۔ اے خدا ہمیں بُرے اعمال اور بُری نیت سے بچا۔</p>	

ترجمہ	ہے ریائی اسکا سب روزہ تاز	ان مڑائی اور صلوٰۃ و درصیام
ترجمہ	تا گمان آید کہ اوست ولات	مے نماید جذب و جہدے بس کام
ترجمہ	تا یقین آئے کہ ہے مست ولا	چون حقیقت بنکری غرق ریا
		اور حقیقت میں ہے وہ غرق ریا

شرح یہ دو شعر بطور قطع بند گزشتہ شعر کی شرح ہیں۔ یعنی شری ہوئی جہا جہ سے بدستی ظاہر کرنے اور دکھانے سنانے کے لئے اللہ کی ضمنی لگانے والا ناز روزہ میں صرف آدمیوں کے دکھانے کے لئے حد سے بڑھ کر کوشش کرنا ہے تاکہ خلقت کو یقین آجائے کہ وہ خدا کی محبت میں مست ہے لیکن حقیقت حال بے نگاہ ڈلیئے تو ایسا آدمی سر بہ ریا کاری کے دریا میں ڈوبا ہوا نکلے گا۔

ترجمہ	الغرض فعل برونی سر بسر	حاصل افعال برونی رہبرست
	ہین برائے ستر مغنی را ہبر	تا نشان باشد پرانچہ مضمرست

شرح یعنی ہمارے پچھلے اشار کا حاصل یہ ہے کہ افعال ظاہری اور طاعات صوری اس محبت کی جود پہنا ہے رہبر اور دلیل ہیں جو شخص افعال ظاہری کو نہیں بجا لاتا اس کے دلیلیں محبت الہی نہیں ہے اور جو بجا لاتا ہے وہ ضرور محبت رکھتا ہے مگر اتنی بات ہے کہ رہبر کبھی سید ہے رستہ لیجاتا ہے اور کبھی رستہ ہو لجاتا ہے اس طرح اعمال کبھی خالص ہوتے ہیں اور کبھی مٹی بریا اعمال یا بی سے ضرور پرہیز کرنا چاہیئے بعض نسخوں میں رہبر کی جگہ دیگر ہے یعنی افعال ظاہری افعال قلبی سے جدا ہیں لیکن افعال ظاہری اس موضوع ہوئے ہیں کہ افعال باطنی کے علامت بن جائیں۔

ترجمہ	رہنا حق پر ہے کہ گاہے غلط	راہبر کہ حق بود گاہے غلط
	برگزیدہ ہے کبھی گاہے سقط	کہ گزیدہ باشد و گاہے سقط

شرح گزیدہ یعنی برگزیدہ اور سقط یعنی بیہودہ ہے یعنی ظاہری اعمال کبھی برحق ہوتے ہیں اور کبھی سر بہ غلط کبھی بیہودہ یعنی عبادت کبھی خالص اللہ کے لئے ہوتی ہے اور کبھی دکھانے سنانے کے لئے اعمال ریائی سے بچنا چاہیئے

ترجمہ	یا خدا پہچان ایسی ہو کہ دے	یارب ان تیسرہ مارا بخواست
	تا سمجھ لین رست کو نار است	تا شناسیم ان نشان گزشت

شرح خواست یعنی دعا و طلب ہے یعنی ایذا ہم تجھے ایسی تیز مانگتی ہیں جسکے باعث ہمیں پیدا رستہ ٹیڑھے رستہ سے جدا ہو کر معلوم ہو جائے یعنی یہ ظاہر ہو جائے کہ ہمارا رہبر سید ہے رستہ

ایسا ہے یا طیر ہے رستے مطلب یہ کہ ہوا چہ بڑے اعمال کی تیز دے تاکہ ہم ریائی اعمال کو چھوڑیں اور خالص کو اختیار کر لیں۔ تاکہ ہمیں ہمارے اعمال کی اجرت اور تیری رضا مندی کا ثمرہ ہو جائے۔

ترجمہ ہم جیسے ہیں بچے جس کی تیز	حسن را تمیز دانی چون شود	آنکہ حسن بنظر بنور اللہ بود
نور حق سے دیکھ لے جو لے عزیز		

شرح پہلا مصرع سوال ہے اور دوسرا جواب۔ یعنی ایسا طرب کیا ہے معلوم ہے کہ جس کو نیک و بد کی تیز کیونکر ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے کہ تیری جس خدا کے نور کی روشنی سے اشیاء کو دیکھنے لگے جس ظاہری بالکل بے تیز ہے۔ نور خدا سے دیکھنے والی جس کا نام نور حق ضمیری ہے

ترجمہ سبب سے منظر افسانہ اثر	اور اثر بنو د سبب ہم منظر	ہم جو خوشی کن محبت محبت
دینی ہے خوشی محبت کی خبر		

شرح یہ شعرز انکے احسانائے ظاہر شاہدند۔ کے متعلق ہے یعنی اگر کسی میں احسانائے ظاہر اور اعمال صوری جو اثر محبت الہی ہیں ملحوظ نہوں تو سبب ہی منظر محبت ہے سبب سے مراد ترک دنیا اور تجربہ عن غیر اللہ ہے جس شخص کو تم تارک دنیا دیکھو اگرچہ اسکے اذ اعمال ظاہری مثلاً روزہ نماز تمہیں نظر نہ آئیں مگر یہ سمجھ لو کہ وہ ضرور محبت الہی رکھتا ہے مگر شدت احتیاط ریا کے باعث اعمال ظاہری کو ظاہر طور پر دہشتیں کرتا۔ اور اس سبب کے مثال ایسی ہے جیسا کہ قرابت اور آپس کا رشتہ اگرچہ ایک دوسرے سے احسان نہ کرے۔ مگر باہم محبت ضرور ہوتی ہے۔

ترجمہ ہو گیا ہے نور حق جبکہ امام	بنو د آنکہ نور حق شد امام	مرا اثر پایا سببہا را غلام
کب اثر کا یا سبب کا ہے غلام		

شرح یعنی نور حق جبکہ رہا ہے اور جو مصداق بنظر بنور اللہ ہے وہ اثر یعنی اعمال ظاہری اگر سبب یعنی ترک دنیا کا محتاج نہیں اگر اسکی جانب سے کوئی اثر یا سبب ظاہر نہ ہو تو اسکی محبت میں فرق نہیں آتا کیونکہ وہ فانی فی اللہ ہے۔ اور فانی اثر یا سبب کا محتاج نہیں ہوتا۔

ترجمہ منظر نور خدا ہو جب مقام	چونکہ نور اللہ درآمد در مقام	مرا اثر را هیچ کس نبود غلام
کب اثر کا کوئی ہوتا ہے غلام		

شرح یعنی جب نور الہی نے دل و دماغ کو روشن کر دیا تو انہما اثر و سبب کی ضرورت نہیں رہتی یہ گزشتہ شعر کی آماج محبت در درون شعلہ زند

ترجمہ عشق دل میں ہو گیا جب شعلہ ریز	زفت کرد و ز اثر فارغ کند	سب سے فارغ کر گئی یہ نال تیز

شرح یعنی جب محبت الہی نے کسیکے دل میں آگ لگا دی اور وہ آگ تبدیل ہو جاتی تھی تو وہ شخص ایسا ہو گیا جیسا کہ آگ پر رال ہوتی ہے یعنی اسکا وجود عارضی فنا ہو گیا اور اس شعلہ نے اسکو اظہار اثر یعنی عمل ظاہری سے فارغ کر دیا۔
 ائمہ سحالت میں بھی اعمال کا بجالانا انتقال الہی کے لیے فرض اور ضروری ہے

ترجمہ	پہرین ہے حاجت اظہار	حاجت بندہ اپنے اعلام مہر	چون محبت نور خود ز دہر سپہر
			عشق ہو جب نور اخلاقی سے سپہر

شرح ہر شے محبت ہے۔ اور پھر سے ادبیا و اسد کا آسان دل مراد ہے جو منظر فرشتہ محبت الہی اور مہر انوار ثناء ہی ہے۔ مطلب یہ کہ جس شخص کے دل میں محبت الہی نے اپنا نور پھیلا رکھا ہے اسکو اس باطنی محبت کے اعلام (اظہار) کی حاجت نہیں ہے۔ کیونکہ عاشقوں کے دل میں راز عشق جسکو محبت کا آفتاب کہتا ہے چمک رہا ہوتا ہے۔

ترجمہ	ہے بڑی تفصیل تا ہو اختتام	بہت تفصیلات تا گرد تمام	این سخن لیکن بگو تو۔ والسلام
			یہ سخن۔ لیکن طلب کر والسلام

شرح این سخن تا گرد تمام کا فاعل ہے۔ یعنی سخن معرفت و اسرار کے تمام ہونے کے لیے بہت سے تفصیلات ہیں ایسا طلب اگر تو تمامہ اسنے واقف ہوتا چاہتا ہے تو کبھی مرشد کامل سے ڈھونڈو والسلام یعنی اب ہمارا سلام ہے ہم کہاں تک اسرار کھینکے حال قال کے ذریعہ سے اچھی طرح سمجھ میں نہیں آسکتا۔ اسلئے اسکی طلب مرشد کامل سے چاہیئے۔ تاکہ بذریعہ کشف تمام اسرار و حالات خود بخود ظاہر ہو جائیں۔

ترجمہ	اگرچہ اس صورت میں معنی ہیں پدید	اگرچہ شد معنی و نصیحت پدید	صورت از معنی قریب بہت و بعید
			دو نو کچھ نزدیک ہیں کچھ ہیں بعید

شرح یعنی اگرچہ صورت حکایات اور کلمات میں معنی اور اسرار ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن صورت معنی سے من و وجہ قریب ہے اور من و وجہ بعید۔ قریب اس وجہ سے ہے کہ مخاطب الفاظ سے ہی کچھ نہ کچھ مطالب سمجھ ہی لیتا ہے اور بعید اسلئے کہ جب تک مخاطب خود معنوی یا طالب معنی نہ ہو حال ضرر قال سے اچھی طرح مفہوم نہیں ہوتا۔

ترجمہ	ہیں بظاہر صورت آب و درخت	در ولالت ہمچو آئند و خست	چون باسیت روی و وزند
			اور باسیت میں دونوں دور سخت

شرح یعنی صورت معنی پر مطلع ولالت کرتی ہے۔ جس طرح درخت پانی پر لیکن جب پانی اور درخت کی باسیت کو دیکھئے تو دونوں میں بہت فرق ہے۔ پانی کی باسیت جو ہر تیاں ہے اور درخت کی جسم نامی۔ اس طرح صورت اور معنی میں مناسبت ہی ہے اور منافرت ہی صورت طاعات کو درخت اور محبت الہی کو پانی سمجھنا چاہیئے طاعت بیشک محبت پر ولالت کرتی ہے۔ بعض سخن میں ولالت کی جگہ ولادت ہے

اس صورت میں معنی ظاہر ہیں بعض شارحین نے معنی سے ذات فی مراد لی ہے جو صورت میں ظاہر ہے کیونکہ ذات اس اعتبار سے کہ صورت اسکا منظر ہے بہت قریب ہے اور اس اعتبار سے کہ ذات موجود ہے ہے اور صورت موجود بغیر وہ ہے دونوں میں بعد ہے۔ یہ عینیت اور غیرت کا نکتہ غور سے سمجھنے کے قابل ہے

دانه بن کز آب و خاک و آفتاب	چون درختی گشت سالم درخت
ترجمہ	جن سے دانہ ہو گیا سالم درخت
در باہیت بگردانی نظر	دور دور ند اینہمہ از یکدیگر
ترجمہ	دور ہے اک اک سے اک اک سرسبز

شرح اس قطعہ میں اسی صورت و معنی کے من و وجہ قریب اور من و وجہ بعد ہونے کی شرح ہے یعنی اینجا دالے کو دیکھتے کہ پانی اور خاک اور آفتاب کے باعث زمین سے نکل کر ایک عاقل انسان درخت بن گیا ہے اور چار چیزیں ایک جگہ جمع ہیں مگر حقیقت کو دیکھتے تو پانی اور خاک اور آفتاب اور دانہ چاروں کے چاروں الگ الگ ہیں۔ یہی حال صورت و معنی کا ہے کہ باہم قریب ہیں اور بعد بھی۔

ترک ماہیات و خاصیات کو	شرح کن احوال آن دورنق جو
ترجمہ	حال مردوزن کا سن لے سرسبز

شرح مولانا اپنے نفس کو مخاطب فرما کر یہ کہتے ہیں کہ درخت وغیرہ کی ماہیتوں اور پانی کی خاصیتوں کا تذکرہ رجو اعرابی درویش کے قصہ میں بطور جملہ مشعرہ آگیا تھا چھوڑ کر ان دوروزی ڈھونڈنے والوں راغرابی درویش اور اسکی المیہ کا بقیہ حال شناسے تاکہ سننے والے کو قصہ کا نتیجہ معلوم ہو جائے

دل نہادون مرد عرب بر التماس و لبر خویش و گوئند خورن کہ مرادین سیم حیلہ و میخان

مرد عرب اپنی المیہ کے التماس کو دل لگائے سننا اور اس پر سبب الغہ کرنا کہ میں اس سیم حیلہ کو اپنی حیلہ سے لائیں گا	مرد گفت اکنون گد شتم از خلعت
ترجمہ	مرد بولا چھوڑ بیٹھا میں خلعت
حکم داری تیغ برکش از خلعت	رکھہ امری گردن یہ تیغ بے خلعت

شرح یعنی مرد نے عورت سے یہ کہا کہ اب میں تیری مخالفت سے درگزر کرتا تو حاکم ہے میں محکوم اسوقت تو تیار ہونا چاہیے جان سے مار ڈالے گی تو یہی سرکشی نہ کر ڈنگا۔ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ تو حق پرستی ہی حال عقل کا ہے کہ جب نفس اس کے سامنے لو اس پر مطلقہ کی صورت میں ظاہر ہو تو عقل اسکی مطیع ہو جاتی ہے

ہر چہ گوئی مرا ترا فرمان برم	در بد و نیک آید آن رانگرم
ترجمہ	جو کہے تو میں ہوں فرمان بر ترا
	نیک و بد کچھ کہہ نہیں سکتے مرا

شرح یعنی لے عورت میں کج سے ایسا تیرا فرمان پذیر رہو گا کہ تیرے حکم کی تعمیل میں اپنے نفع یا نقصان کی طرف نہ دیکھو گا جسے الامکان میں بات کا تو حکم دیگی اسے دل و جان سے بجالاؤ گا۔

در وجود تو شوم من منع دم	جون مجرم حب یعنی و لیضم
ترجمہ تیری سستی میں ہوا میں ہیج سے	فیونکہ الفت اندھا بہرہ کرنی ہے

شرح یعنی لے عورت میں کج سے تیری اتنی کے سامنے اپنی اتنی کو کالعدم سمجھتا ہوں یعنی تیرے ارشاد بجالانے میں مجھے اپنی جان کی پروا نہیں ہے۔ کیونکہ میں تیرا محبت (چاہنے والا) ہوں اور تو مجھو بہہ سے تنہا اپنی جان کا اختیار دیدیا ہے۔ یا سنیے کہ عاشق معشوق کے ہاتھ میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ مردہ بدست نہایت شریفیت میں ہچکچاہے کہ جنگل کے پتے و لہجے یعنی محبت آدمی کو اندھا اور پہرہ کرتی ہے عاشق کو اچھا برا کچھ نہیں سوچتا۔ اور وہ اپنی دشمنی کی نہیں سنتا۔ یہی حال عقل کا نفس مطمئنہ کے ساتھ ہے کہ جب نفس کو مرتبہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو عقل اسکی فرمان پذیر ہو جاتی ہے۔

گفت زن آہنگ بزم مکنی	یا سبجیت کشف ترم مکنی
ترجمہ بولی عورت کیا بچھے ہے عزم بر	چاہتا ہے مجھے یا اظہار بہ

شرح بر بالکسر یعنی احسان ہے جس سے انقیاد اور کمال محبت مراد ہے یعنی عورت نے مرد کی حد سے بڑھ ہی ہوئی زبانی محبت دیکھ کر یہ کہا کہ اے شخص کیا تو فی الواقع میرے ساتھ احسان کرنے اور آئندہ میری دلی اطاعت کا ارادہ رکھتا ہے۔ یا اظہار محبت کے بہانہ سے فقط میلرہید لینا چاہتا ہے اور اس سے تیرا صرف یہ نشا ہے کہ میں آئندہ تجھے کبھی کام کے متعلق اپنے دل کی بات کہوں اور تو مجھے مرخص یا طلاع کہے میری ہنسی اڑائے جیسا کہ پہلے اڑا چکا ہے اس طرح نفس مارہ فریب دینے کے لئے عقل کو ٹٹولا کرتا ہے

گفت والد عالم التبر الخفی	کافرید از خاک آدم راضفی
ترجمہ بولادہ والد دانائے	جنہ آدم کو کیا پیدا صفی

شرح عورت کے اطمینان دلانے کو مرد نے قسم کھا کر یہ کہا کہ اُس خدا کی قسم جو چپے ہوئے ہید و نکا جاننے والا ہے اور جس نے حضرت آدم کو خاک سے پیدا کر کے برگزیدہ کیا اور اپنا خلیفہ بنایا ہے میں اس اظہار محبت سے نہ تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں اور نہ یہ محبت جھوٹی شیخی پر مبنی ہے بلکہ میں سچے دل سے تیرا فرمان پذیر ہو گیا ہوں لفظ صفی آفرید آدم راضے حال واقع ہوا ہے اور اس قسم کا جواب بہت سے اشعار کے بعد آئندہ آئیگا۔

در سہ گز قالب کہ وادش انود	آنچہ در ارواح و در الواح بود
ترجمہ قالب آدم میں سب کچھ رکھ دیا	عالم ارواح میں جو کچھ کہتا

شرح سے گز غالب (میں گز کے جسم) سے حضرت آدم کا بدن مراد ہے یعنی اُس خدا کی قسم جس نے آدم کو تین گز کا جسم عنایت فرمایا اور اس میں عالم ارحام اور الواح غیب کے تمام اسرار ظاہر کر دیئے یعنی آدم کو جامع حقایق ملکوتی و جبروتی و لاہوتی و ناسوتی بنایا اور اُنکے علم کو فرشتوں کی معلومات سے بڑا دیا۔

یاد دوش لوح محفوظ و جود	تا بدالت است انجہ در الواح بود
ترجمہ علم لوح ذات خود انکو دیا	کہلگیا الواح میں جو کچھ کہ تھا

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو لوح محفوظ و جود یعنی خود انکی ہستی یا مطلق وجود انسانی کی کیفیت بتا دی کیونکہ جب تک وہ اپنے وجود کو نہ جانتے علم الواح غیب ہرگز ہرگز حاصل نہوتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ عرف لفظہ ففقد معرفت ربہ۔ یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ عارفان الہی وہی ہیں جو اپنی نفس کی حقیقت سے آگاہ ہیں۔ اسی لئے حضرت آدم کو پہلے اُنکے نفس کی حقیقت بتائی گئی۔ اور پھر غیب کی تختیاں دکھائی گئیں۔ جب تک آدمی اپنے وجود پر ہوم کی نیت کو خیال میں نہیں لاتا خدا کی ہستی کو ہرگز نہیں پہچان سکتا۔

تا ابد ہر چہ کہ از پس بود و پیش	درس کرد از علم الاسماء و خواص
ترجمہ تا ابد ہر علم اک اک چہ کا	علم الاسماء سے انپر کہلگیا

شرح لفظ تا ابد اس بات پر قرینہ ہے کہ یہاں سے ازل ازل محذوف ہے یعنی ازل سے اب تک جو چیز کہ زمانہ حضرت آدم کے بعد کھوا لی تھی اور جو اس سے پہلے ظاہر ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ اُن سب کا علم آدم کو دیدیا تھا اور اس کا سبب یہ تھا کہ انکو اسمائے حسنیہ سکھا گئے تھے جنکی حکومت تمام موجودات کو مغلوب کر رکھا ہے بعض نسخوں میں تا ابد ہر چہ بود و پیش پیش ہے یعنی زمانہ اب تک جو شے آگے آگے آنے والی تھی اسکا علم بطور پیشگی آدم کو دیا گیا تھا۔ نظر براخام دونوں نسخوں کا مطلب ایک ہے

تا ملک بخود شد از تدریس او	قدس دیگر یافت از تقدیس او
ترجمہ اس سے بخود تھے فرشتے سر بسر	باتہ اُنکے لگ گیا قدس دگر

شرح یعنی حضرت آدم کو ایسا علم کدنی دیا گیا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اس تدریس سے جو آدم کے ساتھ مخصوص تھی حیران ہو گئے۔ اور سب نے یکر زبان ہو کر یہ کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت اعلم الخیرم را بخدا تو سب طرح کے نقصانوں سے پاک ہے ہمیں اسقدر علم ہے جتنا تو نے دے رکھا ہے اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ جب حضرت آدم نے اسمائے خاص کے ساتھ حضرت رب العالیٰ تسبیح و تقدیس کی تو فرشتوں نے یہی سیکھ لی چنانچہ آیت مذکورہ میں اسم علیم و حکیم حضرت آدم ہی کی تسبیح میں سے فرشتوں نے معلوم کیا ہے۔ ورنہ فرشتے خاص خاص اسماء سے واقف تھے اور انکی تسبیح مستحوج قدوس تھی۔

در کشادہ آسمان ہاں شان نبود	آن کشادے شان کہ آدم و انو
ترجمہ	کشف آہنیں آدم سے جو حاصل ہوا
شرح	اول مصرع میں کشاد یعنی کشف اور دوسرے میں یعنی فراخی ہے اور ضمیر شان فرشتوں کی طرف راجع ہے یعنی بعض اسمائے صفات کا کشف جو فرشتوں کو ہوا یہ حضرت آدم ہی کے باعث سے تھا۔ اور یہ کشف باوجود اس قدر وسعت کے ہوئے آسمانوں کی فراخی میں نہ تھا۔ یعنی فرشتے اور آسمان علم لدنی سے محروم تھے۔
تنگ آمد عرصہ ہفت آسمان	در فراخی عرصہ آن پاک جان
ترجمہ	تنگ جبکہ آگے ہیں سات آسمان
شرح	یعنی آدم کی جان پاک اور روح لطیف کے میدان کی فراخی کے مقابلہ میں وسعت ہفت آسمان تنگ ہے کیونکہ حضرت آدم یا انسان کامل کا عرصہ روح اور قضاے قلب ہفت آسمان درمیں اور جمیع عالم سے فراخ تر ہے ایسے کہ روح اور قلب مظہر اسماء و صفات الہی ہیں اور اس کے سوا تمام موجودات صرف مظہر قدرت خداوندی ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ مظہر اسماء و صفات کا مرتبہ مطلق مظاہر سے بدرجہا بلند ہے۔
من بگنج این سب در بالا و پست	گفت پیغمبر کہ حق فرمودہ است
ترجمہ	نقل پیغمبر سے ہے قول خدا
شرح	اس شعر میں مولانا اس دعوے پر کہ روح اور قلب انسان کامل زمین و آسمان اور جمیع عالم سے فراخ تر ہے شہادت لائے ہیں حدیث قدسی ہے کہ لایسینے ارضی ولا سمائی ولكن یعنی قلب عجب المؤمن کیونکہ ذات الہی جامع جمیع اسماء و صفات ہے اور ہر شے میں اسی خاص اسم کی گنجائش ہے جس کا وہ مظہر ہے۔ ایسے عرش یا زمین یا آسمان میں جمیع اسم کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ قلب مومن بالقوہ جامع جمیع اسماء و صفات ہے۔ اس لیے اس میں سب کی گنجائش موجود ہے اور آئندہ شعر دین الہی معنوی کی طرف اشارہ ہے
من بگنج این یقین دان لے عزیز	در زمین آسمان و عرش نیز
ترجمہ	ہو زمین و آسمان یا عرش ہو
گر مرا جوئی در ان دلہا طلب	در دل مومن بگنج لے عجب
ترجمہ	ہے دل مومن مری جا اے عجب
شرح	یہ دو شعر بطور قطعہ بند اسی حدیث قدسی کا ترجمہ ہیں جو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بالا و پست اور زمین و آسمان اور عرش و کرسی وغیرہ کسی چیز میں نہیں ساکتا بلکہ مومن کے دل میں رہتا ہوں اور میرے ڈھونڈنے والے مجھے مومن کے دل ہی میں پا سکتے ہیں۔

موش میں صرف استوائی اسم معنی کی گنجائش ہے اور کرسی میں صرف استوائی اسم رحیم کی اور مومن کامل کے لال
میں صبیح اسماء صفات کی اس تقریر سے ثابت ہو گیا کہ مومن کا دل نہایت وسیع ہے

جنت میں رویتیں یا مشقی ۶

گفت فادخل فی عبادتی ملتقی

جنت دیدار حاصل ہو رہے

ترجمہ کہد یاد اخل ہو بند و مین سے

شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے یا ایہنا انفس مطمئنة اذ جئنا الی ربک راضیة مرضیة فادخل فی عبادتی
وادخل فی جنتی یعنی اے نفس مطمئنة خوش خوش ہو کی طرف پہر آ اور میرے نیک بندوں میں شامل اور میری جنت
میں داخل ہو۔ علامہ نے ظاہر سے اس آیت کو مومنین کاملین کی موت کے وقت پر محمول کیا ہے یعنی انکو مرتے
دم خدا کی طرف سے یہ بشارت آتی ہے اور علامہ نے باطن سے یہ معنی لیے ہیں کہ اے نفس مطمئنة ماسوے اللہ
سے اعراض کر کے اللہ کی طرف رجوع کر اور فقط اُس ذات سے جس کا تو منظر ہے خوش رہ کیونکہ وہ تجھی
خوش ہے اور باطن عباد کا ملین میں داخل ہوا حسین مجھ کو میرا دیدار حاصل ہو گا کیونکہ میں قلوب عباد اللہ الصالحین
میں ہوں۔ چنانچہ مولانا نے اہمیت کے یہی معنی لیے ہیں اور جنت سے ویت الہی مراد لی ہے اور جبریل گزشتہ
اشعار میں طلب عباد کو منظوف ذات حدیث قدسی سے ثابت کیا تھا اس شعر میں اُسی مطلب کو اہمیت سے
ثابت کیا ہے نفس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نفس مطمئنة میرے کامل اور نیک بندوں
میں داخل ہو جا انوقت اے پرہیزگار تو میرے دیدار کی جنت سے ملاقات کر لے گا۔

چون بدیدا ورافت از جا خوش

عرش با آن نور باہنای خوش

رہ گیا آدم سے حیران اے مذہب

ترجمہ عرش کو پر نور ہے اور بس عظیم

شرح یعنی عرش الہی نے جب حضرت آدم کے قلب کی فراخی کو دیکھا تو باوجود اپنی فراخی اور اپنے پُر نور ہونے
کے اپنے مرتبے اور عظمت کو چھوڑ دیا اور مرتبہ آدم کو ملاحظہ کر کے حیران رہ گیا۔ کیونکہ جب آدم علیہ السلام
منظر اسما سے صفات ذاتیہ ہئیر سے اور آپ کا قلب بجز ذات احدیت ہوا تو غیریت مرتفع ہو گئی۔ اور عرش و
کرسی و لوح و قلم بلکہ جمیع عالم حسین محو ہو گیا۔ سما گیا۔ ایسے مرتبہ آدم مرتبہ عرش اعظم سے بدرجہا بلند ہے

ایک صورت کیست چون منی سید

خود بزرگی عرش باشد بس بدید

ہیں مگر صورت سے معنی بس بسید

ترجمہ ہے بزرگی عرش اعظم کی بدید

شرح یہ ایک اعتراض کا جواب ہے معترض کہتا تھا کہ عرش کی صفت میں لفظ عظیم قرآن مجید میں جا بجا مذکور ہے
پھر اسے قلب آدم یا مومن کامل کے باعث اپنی عظمت کا ترک کیوں کیا یہ سمجھ میں نہیں آتا مولانا فرماتے ہیں کہ بیشک
عرش نہایت بزرگ اور عظیم ہے لیکن یہی عرش جو منظر اسم معنی ہے اہل شرع کے نزدیک ایک صوری چیز ہے اور

<p>قلب آدم بحر حسی کا نام ہے ذات کو عرش وہ وسیع علاقہ نہیں ہے جو قلب سے ہے ایسے اگر عرش نے قلب آدم کو اپنی عظمت سے زیادہ جاتا تو کیا تعجب ہوا۔ اور خود جین موجودات سے اس قدر اعلیٰ اور عظیم ہے۔</p>	
<p>ہر ملک می گفت ما را پیش ازین</p>	<p>الفتمے بود باروئے زین</p>
<p>ترجمہ حال ماضی ہر ملک کہنے لگا</p>	<p>یہنے ہکو خاکدان سے عشق تھا</p>
<p>شرح لینے آدم علیہ السلام نے جب فرشتوں کو اسما و بنا دیئے تو ہر فرشتے نے از روئے حیرت یہ کہا کہ ہکو ظہور آدم سے پہلے خطہ زمین کے ساتھ دلی محبت تھی مگر اس کا سبب معلوم نہ تھا وہ راز آج کھل گیا کہ خلیفہ الہی را آدم علیہ السلام کا پتلا زمین ہی کی خاک سے بنایا جائیگا۔ اور یہی باعث تھا کہ باوجود آسمانی ہونے کے ہم زمین کو محبوب کہتے تھے</p>	
<p>تخم خدمت در زمین می کاہتم</p>	<p>زان تعلق ما عجیب مے داشتیم</p>
<p>ترجمہ ہم عبادت کرتے تھے مل جل کے سب</p>	<p>ہے تعلق سے زمین کے بوا عجیب</p>
<p>شرح فرشتے کہتے ہیں کہ ہم آدم سے پہلے میں ہر خدمت کا بیج بویا کرتے تھے یعنی خدا کی عبادت کیا کرتے تھے لیکن یہ تعجب تھا کہ آسمانی ہو کر زمین سے دلی تعلق اور واقعی محبت کیوں ہے اس کی وجہ معلوم نہ ہونیکے سبب سے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ یا الہی ہم آسمانی ہو کر زمین سے اتنی محبت کیوں ہے</p>	
<p>کین تعلق چیست باین خاکدان</p>	<p>چون سرشت ما بدست آسمان</p>
<p>ترجمہ کہتے تھے کیوں ہے یہ عشق خاکدان</p>	<p>ہم تو کہتے ہیں سرشت ۲ آسمان</p>
<p>شرح یعنی ہم قبل از آدم یہ کہا کرتے تھے کہ باوجود حلق آسمانی زمین سے ہمارا تعلق کیوں ہے ہم میں اور زمین میں تو کچھ مناسبت ہی نہیں۔ پھر اس تعلق کے کیا معنی یہ فرشتوں کا مقولہ ہے۔</p>	
<p>الف ما انوار با ظلمات چیست</p>	<p>چون تواند نور با ظلمات چیست</p>
<p>ترجمہ نور کو اُلفت ہے کیوں ظلمات کی</p>	<p>نور کی ظلمت میں ہے کیوں زندگی</p>
<p>شرح الف بحسب اول و سکون لام بمعنی محبت ہے۔ یعنی فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم قبل از وجود آدم یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سراسر نور میں اور زمین سراسر ظلمت ہے نور کی ظلمت سے محبت کیوں ہے روشنی اندھیرے سے اُلفت کیوں رکھتی ہے۔ حالانکہ یہ دونوں ضدین ہیں۔ اور اجتماع ضدین محال ہے۔ یہاں تک اُلفت زمین کے متعلق نہ ہو تو حیرت ناگفتگو ہے۔ اور آئندہ شعر میں اس کا سبب بیان ہوا ہے۔</p>	
<p>آوا این الف از بوسے تو بود</p>	<p>زانکہ صحبت راز میں بد تا ر و بود</p>
<p>ترجمہ آپ کی اُلفت تھی یہ آدم ضرور</p>	<p>اس زمین میں آپ ہی کا ہوتا ظہور</p>
<p>شرح فرشتوں نے حضرت آدم کو مخاطب کر کے اپنی حیرت اور زمین سے محبت کہنے کا سبب خود ہی بیان</p>	

کیا ہے۔ یعنی اے آدم اب معلوم ہوا ہے کہ ہمیں زمین سے اسلئے محبت تھی کہ ہمیں سے تیرے مبارک جسم کی خوشبو آرہی تھی اور تیرے بدن کا خمیر اسی کا تھا۔ تار پود تانے بانے کو کہتے ہیں اور یہاں اس سے جسم خمیر اور قوام بدن مراد ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ حضرت آدم کا پٹلا مٹی ہی سے بنایا گیا تھا۔

ترجمہ	جسم خاک را از نیجا یافتند	نور پاکت را در نیجا یافتند
	جسم خاکی کا ترے ہے یہ خمیر	نور تیرا ہے یہاں اے دلپذیر

شرح پہلا مصرعہ شرط ہے بحدث حشر اور دو مسلخہ یعنی اے آدم چونکہ کارکنان قضا و قدر نے ازل میں تیرے جسم خاکی کو زمین ہی سے خمیر کیا تھا اسلئے فرشتوں نے تیرے نور پاک کو بھی زمین ہی میں پایا اور زمین سے اُلفت رکھنے لگی۔ یہ اُلفت زمین سے نہ تھی بلکہ تیرے نور سے تھی۔

ترجمہ	اینکہ جان ما ز رحمت یافت	پیش پیش از خاک آن برقیست
	ہم کو یہ جو کچھ محبت ہے تری	وہ تری سوا سے ظاہر ہوئی تھی

شرح فرشتے کہتے ہیں کہ اے آدم ہم کو جو تیری روح سے اُلفت تھی یہ تیرے ظہور سے پہلے تیری خاک سے ظاہر ہوئی تھی بعض نسخوں میں جسم خاک را از نیجا یافتند اور دو نسخوں میں تاقتند ہے۔ اور دوسرے نسخے میں مصرع میں بجائے اُنیکہ ایک ہے بصورت میں دو نسخہ بطور قطعہ ہیں یعنی اے آدم گو تیرے جسم کی کارکنان قضا و قدر نے زمین ہی میں پایا اور تیرے نور کو زمین ہی میں چمکا یا لیکن ہمیں تیری خاک کے سبب تجھے روحانی محبت اور زمین سے واقعی اُلفت ہو گئی تھی۔ مطلب دو نسخوں کا ایک ہے۔

ترجمہ	در زمین بودیم غافل از زمین	غافل از گنجی کہ بد در کو دین
	ہم زمین میں تھے زمین سے بیخبر	کیا خبر تھی زمین سے یہ گنج زر

شرح فرشتے کہتے ہیں کہ اے آدم ہوس ہم زمین کے زمین کے دینے (تیرے وجود پاک) سے غافل تھے چون سفر فرمودہ مارا زان مقام

ترجمہ جب ہوا ارشاد چھوڑو یہ مقام

شرح فرشتے کہتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً دے فرشتوں میں میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں اور تم کو حکم دیا ہوں کہ زمین سے کوچ کر جاؤ۔ آخر ہم نے کوچ کیا مگر چونکہ سبب وجود آدم زمین سے محبت ہو گئی تھی اسلئے تخیل مقام زمین سے کوچ کرنا ہی معلوم ہوا۔

ترجمہ	ما کہ حجت ہائے کفایت	کہ بجائے ماکہ آید اے خدا
	ما کہ حجتین کین اور سہنے یہ کہا	یا اہی اس جگہ کون آئیگا

شرح لفظ تائبہ ہے۔ یعنی فرشتے یہ کہتے ہیں کہ زمین سے کوچ کرنے کی حکم کی تلقین یہاں تک بڑھی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اور یہ کہا کہ تو ہماری جگہ اسی خلقت کو کیوں لاتا ہے جس سے فساد اور خوریزی ہوگی

نور این تسبیح و این تہلیل را	میفروشی بہر قال و قیل را
ترجمہ	لوز اس تسبیح اس تہلیل کا
	مول کب رکھتا ہے قال و قال کا

شرح فرشتے کہتے ہیں کہ جب پہلوی بیچ کوچ کر جانے کا حکم ملا تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ اچھا تو ہماری تسبیح و تہلیل کے بدلے قال و قیل اور جدید مخلوق کے نشروفساد کو پسند کیوں کرتا ہے اس محبت کا یہ سبب ہے کہ فرشتے حضرت آدمؑ کے حقیقت سے آگاہ نہ تھے البتہ بدین سبب کہ خاک ایک جامع ہوا تھا کا غیر ہے زمین سے محبت رکھتی تھی جب انکو وہاں سے کوچ کا حکم ہوا تو فرشتے نجدہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگے۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ لَفِيفٍ ذُنُوبًا آخِرَ الْآلَاتِ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدمؑ کے خلیفہ زمین بنانے کی خبر دی تو انہوں نے متفق ہو کر یہ کہا کہ تو اسی مخلوق کو زمین میں کیوں بھیجا ہے جو فساد اور خوریزی کرے گی پہلوی حالت میں کہ ہم حد سے ماکر تیری تسبیح و تہلیل کرتے ہیں کسی اور کو اپنا خلیفہ کیوں بناتا ہے۔

حلم حق گستر و ہر ماباط	کہ بگوئید از طرق انبساط
ترجمہ	حلم کا حق کے بچھونا بچھ گیا
	حکم آیا جو کہو سب ہے بجا

شرح یہ مولانا قدس سرہ کی زبان سے فرشتوں کا مقولہ ہے اور اس حالت کی خبر دیتا ہے جو مکالمہ ذات حق و فرشتگان کے وقت موجود تھی یہ شعر گویا اس اعتراض کا جواب ہے جو فرشتوں پر فعل الہی کے متعلق اعتراض کرنے سے وارد ہوتا ہے یعنی فرشتے یہ کہتے ہیں کہ مکالمہ کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم و رحمت نے ہمارے لئے بچھونا بچھا دیا تھا۔ اور ہمیں حکم دیا گیا تھا۔ کہ بطریق انبساط درفع حجاب تم جو چاہو سو کہو اور اپنے مافی الضمیر کو اسی طرح ظاہر کر دو۔ ایسے ہکو اعتراض کی جرأت ہوئی۔

ہر چہ آید بر زبان تان بجز	ماچھو طفلان یگانہ با پدر
ترجمہ	جو زبان پر آئے کہہ و بے خطر
	باپ سے جس طرح کہتے ہیں پس

شرح یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں آدمؑ کے خلیفہ بنانے پر اعتراض کرنے کی جرأت علم الہی کے بہرہ سے پر ہوئی تھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے فرشتو جس طرح محبوب یگانہ اور چاہتے بیٹے اپنے باپ سے سب کچھ کہہ دیا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی بالکل بچھو ہو کر جو کچھ تمہاری زبان پر آئے کہہ دو تمہیں کسی طرح کا مواخذہ نہ کیا جائیگا۔ کیونکہ تم ہمارے مقرب ہو ہم تمہاری گفتگو کو پسند کرتے ہیں۔

ماہیے دایم خود را از شما	ایک میخوایم آواز شما
ترجمہ ہم میں کو دافت تمہارے راز سے	عشق ہے ہو کو مگر اکو از سے
<p>شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہیئت علم ظاہر کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ اے فرشتو گو ہم تمہارے راز کو خوب جانتے ہیں کہ ہم خلقت آدم پر اعتراض کر کے مسکونا پسند کر دے مگر یہی ہیں تمہارا مکالمہ اچھا معلوم ہوتا ہے کیونکہ تم مقرب بارگاہ ہوا اور مقرب کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے دوسرے مصرع میں آواز سے مکالمہ مراد ہے</p>	
اگرچہ این وہا ہے نالایق	رحمت من غضب ہم سابق
ترجمہ اگرچہ یہ باتیں بڑی ہیں سہ سہ	ہے مری رحمت غضب سے بیشتر
<p>شرح یہ مقولہ ذات حق ہے۔ اور وہا یعنی کلمات یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ اگرچہ تمہارا یہ اعتراض نالایق ہے کیونکہ آدم پر تم اس لیے طعن کرتے ہو تاکہ وہ خونریزی اور فساد کر لیا جو فی الواقع مخالفت حکم حق ہے لیکن اس اعتراض میں تم خود بھی داخل ہو کہ خلقت آدم کی نسبت ہماری مخالفت کرتے ہو۔ اگرچہ یہ حرکت قابل مواخذہ ہے لیکن ہم مواخذہ نہیں کرنے بلکہ جو چاہو کہو کیونکہ ہماری رحمت ہمارے غضب پر غالب ہے۔ حدیث قدسی میں آجکا ہے اِنَّ رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ عَلٰی غَضَبِيْ یعنی میری رحمت میرے غصہ سے بڑھتی ہی ہے اور قرآن شریف میں ہے رَحْمَتِيْ وَرَحْمَتُ كُلِّ شَيْءٍ یعنی میرے رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔</p>	
از بے اظہار این سبق لے پاک	ور تو بہم داعیہ اشکال و شک
ترجمہ ایسی سبقت کے لئے من لے پاک	یہ تھیں رکھ دے اشکال و شک
<p>شرح جو پہری اپنی کتاب صحاح میں لکھتا ہے کہ لفظ ملک واحد و جمع دونوں کے لیے ہے نیز داعیہ بمعنی الارو و خواہش ہے اور اشکال بمعنی دشواری یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں یا ایک ایک فرشتے سے یہ کہا کہ غضب پر اس غلبہ رحمت کے اظہار کے لیے میں تمہاری ذات میں ایک ارادہ اور خواہش رکھی ہے اور وہ الارو اشکال و شک ہے اس صورت میں داعیہ مبدل ہے اور اشکال و شک اس کا بدل یا یہ کہیے کہ لفظ داعیہ اشکال و شک کی طرف مضاف ہے اور چونکہ مضاف میں ہائے محقق موجود ہے اس لیے شک اضافت جائز ہے نیز یہ بھی میری رحمت ہے کہ تمہارے دلوں میں آدم کی بابت خلیفہ ہونے کا اشکال درمصلح ہونے کا شک رکھ دیا ہے مطلب یہ کہ تمہارے نزدیک جو آدم کا خلیفہ ہونا شکل اور مصلح ہونا اشکال اور ہے یہ میری رحمت ہے کیونکہ اگر غضب مبدل نہ ہو تو ممکن تھا کہ اس ارادہ پر سے مواخذہ کیا جاتا۔ حالانکہ ہم نے اس اشکال اور شک کو مواخذہ کی حد تک نہیں پہنچایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت الہی اس کے غضب پر غالب ہے اس کی رحمت نہ تو عجمانی و ردحانی کوئی شے بہت نہیں رہ سکتی اور کوئی متنفس مواخذہ سے نہیں بچ سکتا</p>	

ترجمہ	تاکبونی و نگیم بر تو من	منکر حکم نیار دوم زون
ترجمہ	نوسہ اور من کروں بھیر کرم	حکم کا منکر آنہ مارے آتا کہ دم
<p>شرح اس شعر علیہ صفت حکم الہی اور سبقت رحمت کی غایت بیان ہوئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت غضب پر بہا تک غالب ہے کہ لے فرشتہ جو تہا سی زبان پر آئے کہے جائیں ہرگز مواخذہ نہ کروں گا یہ ایسے کہ میرے حکم کا کوم نہ مار سکے اور اچھی طرح جان لے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نہایت حلیم و رحیم ہے۔</p>		
ترجمہ	صد پدر صد مادر اندر حکم ما	بہر نفس ناید در آفت در فنا
ترجمہ	جمع ہو کر حکم سومان باب کا	ہے ہمارے حکم کے آگے فنا
<p>شرح یعنی ہمارے رحم و حکم کے مقابلہ میں سومان باب قربان ہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بار رسول خدا ص بعض صحابہ مدینہ کی گلیوں میں جا رہے تھے ایک عورت نے آپ کو قسم دیکر اپنے گھر میں بلایا۔ گھر میں کچہ کھانا کپے ہاتھ اور بچے کھیل رہے تھے۔ عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہے یا میں اپنی بچہ پر؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم الرحیم ہے اور وہ تجھے زیادہ مہربان ہے عورت نے کہا کہ کیا آپ گمان کر سکتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو آگ میں ڈال دوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحم ہو کر اپنے بندوں کو دوزخ میں کیونکر ڈال دے گا؟ راوی کہتا ہے کہ رسول خدا یہ سن کر زار روئے اور یہ فرمایا کہ اس طرح مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے لیکن آپ نے اسکی حکمت اسے نہیں بتائی۔</p>		
ترجمہ	حکم ایشان کف بحر حکم ما	کف رود آید ولے دریا سچاست
ترجمہ	جہاگ ہے یہ حکم میرے حکم کا	جہاگ سب فانی ہیں دریا سچ ہے بجا
<p>شرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سومان باؤں کا حکم حکم و رحمت کا ایک ادلے جہاگ ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ جہاگ پیدا ہو کر فنا ہو جاتے ہیں اور دریا اس طرح بجائے خود قائم رہتا ہے اس طرح بان بالوں کے حکم و رحم کا اعتبار نہیں ہے کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم و رحم ہمیشہ موجود اور باقی رہنے والا ہے کیونکہ اسکی تمام صفات ابدی ہیں۔</p>		
ترجمہ	خود چہ گویم پیش آن این صدف	میت الا کف کف کف کف
ترجمہ	کیا کہوں اس دُر کے آگے یہ صدف	کچھ نہیں ہے کف کا کف ہے کف کا کف
<p>شرح یہ شعر مولانا قدس سرہ اور اعرابی درویش دونوں کا مقولہ ہو سکتا ہے اور ان دُر کا اشارہ حکم و رحمت الہی اور اس صدف کا حکم مادر و پدر کی طرف ہے یعنی میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ حکم و رحمت الہی کے آگے سومان باؤں کا حکم ایسا ہے جیسا کہ دریا کے مقابلہ میں اس کے جہاگ کا جہاگ۔ اور پھر اس جہاگ</p>		

کا جہاگ کا جہاگ یعنی جو تھمر نہ کا جہاگ اور بہت ہی کمتر درجہ کا کھٹا جھکودریا سے کچھ ہی نسبت نہیں۔

حق آن کھت حق آن دریا صاف	کا متخانے بہت این گفت نہ لاف
ترجمہ جھکودریا صاف	استحانی ہے نہ ہے یہ بات لاف

شرح اعرابی درویش نے جو پہلے قسم کہا کہ یہ کہا تھا کہ گفت واللہ عالم اسیر الخفی۔ یہ شعر اس قسم کا جواب ہے یعنی اے عورت مجھے اس جہاگ (حلم مادر پدر) کی قسم اور دریا صاف (حلم و رحمت الہی) کی قسم۔ میری گھنگو کہ میں تیرا فرزند براؤ تیرے اشاروں پر چلنے والا ہوں نہ تو بطور امتحان ہے اور نہ جھوٹی شیخی ہے بلکہ میں سچے دل سے تیرے حکم کو قبول کر دینگا۔ اور جو کچھ تو کہے گی اسے مان لوں گا۔

از سر مہر و صفایست خضوع	حق آنکس کہ بدو آرم رجوع
ترجمہ ہے نیاز و سر مہر و صفا	میری توبہ جھکودریا صاف

شرح اے عورت مجھے اس ذات پاک کی قسم جس کی طرف میں سچے دل سے رجوع کیا ہے کہ تیری فرمانبرداری کے متعلق جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ امتحان اور لاف و گزاف کے طور پر نہیں ہے بلکہ عاجزی اور صاف دلی اور محبت خالص پر مبنی ہے۔ میں اس اظہار محبت میں جھکودریا صاف کی قسم کا فریب دینا نہیں چاہتا۔

گر چہ پیشیت امتحان مت این ہوس	امتحان را امتحان کن یک نفس
ترجمہ تیرے آگے گرچہ ہے یہ امتحان	امتحان کا امتحان کر میری جان

شرح یعنی میں جو کچھ تجھے کہہ رہا ہوں اس میں دینا اور امتحان نہیں ہے اور اگر تو امتحان ہی سمجھتی ہے تو خیر امتحان ہی سمجھ کر جھکودریا صاف کے تیرے اطاعت کے دعوے میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوس سے وہ خواہ اطاعت ازین مراد ہے جو اعرابی درویش کے دلیلیں ہیں۔

سرمو شان تا پدید آید سرم	امر کن تو ہر چہ بروے قادم
ترجمہ ہر پہلے کی سن ساز اپنا رت چھپا	جو کہے گی اسکو لاؤں گا بجا

شرح یعنی اے عورت تو اپنا راز مجھے نہ چھپا۔ تاکہ میں تجھ پر اپنا بہید ظاہر کر دوں اور مجھے اس بات کا حکم دے کہ ہر من قادر ہوسکون اسلئے کہ عدم قدرت کی حالت میں مجھے تعمیل ارشاد نامکن ہوگی۔

دل سپوشان تا پدید آمد دلم	تا قبول آرم ہر آنخہ قابلم
ترجمہ دلیں ہو جو کچھ وہ کہے بولفصول	جسکے قابل ہوں کر دینگا میں قبول

شرح دل سے ارادہ دل مراد ہے یعنی اے عورت تو مجھے اپنا راز پوشیدہ نہ رکھہ تاکہ میں جس چیز کے قابل ہوں اسے قبول کر لوں۔ مطلب یہ کہ طلب روزی کے متعلق تو نے جو طریقہ سوچا ہے اسے ظاہر کر دے تاکہ

<p>مین اپنا پوشیدہ ارادہ ظاہر کر دین۔ اور جو نہ کہے جسے الامکان اسے بحال رکھ۔</p>	
<p>چہ نعم دوست من چہ چارہ است</p>	<p>درنگر تا جان من چہ کارہ است</p>
<p>ترجمہ کیا کروں میں سچ بتا کیا چارہ ہے</p>	<p>دیکھو کسے تو میری جان کا کارہ ہے</p>
<p>شرح مرد کہتا ہے کہ میں طلب روزی کے لئے کیا حیلہ کر دین میرے ہاتھ میں کوئی چارہ لینے تک میرے پاس دیکھو کہ میری جان کس کام کی ہے ہر گز کام کی بھی نہیں بلکہ بالکل بیکھی اور پیچکارہ ہے یا یہ معنی ہیں کہ اسے عورت میں طلب روزی کے لئے کیا حیلہ کر سکتا ہوں مجھے تو کوئی تدبیر نہیں سوجھتی۔ تو ہی بتا کہ میری جان کس کام کی ہے یعنی میرے لائق کو لے کر کام ہے جس کے ذریعہ سے معاش حاصل کر سکوں مطلقہ کہ نفس و عقل میں موافقت ہو گئی۔ اور وہ نفس جو پہلے اتارہ تھا اب مطمئنہ بن گیا۔ اس لئے عقل اس کا حکم ماننے لگی اور انجام کار نجات الہی اور پوری کامیابی حاصل ہو گئی۔</p>	
<p>تعمین کردن زن طریق طلب روزی خود را قبول کردن او</p>	
<p>ترجمہ عورت کا اپنے خاوند کے لئے طریق طلب روزی کو معین کرنا اور خاوند کا اسے حکم کو قبول کر لینا</p>	
<p>گفت زن ملک آفتابے تافت</p>	<p>حالت زوروشنائی یافت</p>
<p>ترجمہ بولی عورت دیکھو نکلا آفتاب</p>	<p>نور سے اس کے ہے عالم بہرہ یاب</p>
<p>شرح ملک مخففت ایک ہے اور بعض نسخوں میں ایک بمعنی ایک ہے یعنی عورت یہ کہا کہ اے مردوے دنیا میں ایک ایسا آفتاب روشن ہے جسکی روشنی نے تمام جہاں کو منور کر رکھا ہے۔ اس آفتاب سے خلیفہ بغداد اور روشنی اس کا جود و احسان مراد ہے۔ جو عموماً لوگوں کو فائدہ پہنچاتا تھا۔</p>	
<p>نائب رحمان خلیفہ کردگار</p>	<p>شہر بغداد دست ازوے چون بہار</p>
<p>ترجمہ نائب حق جانشین کردگار</p>	<p>جس سے ہے بغداد اک بارخ دیہا</p>
<p>شرح عورت کہتی ہے کہ وہ آفتاب خدا کا نائب اور خلیفہ الہی ہے اور شہر بغداد اس کے جود و احسان کے سبب بہار بہار مجسم بہار ہو رہا ہے۔ اس کے احسان و دین کے غنچے شگفتہ کر رکھے ہیں اور بارخ عالم شاد شاد ہے۔</p>	
<p>اگر بہ پیوندی بدان شہر شہر شہر</p>	<p>سوئے ہر ادبار تا کے مے روی</p>
<p>ترجمہ اے تو اس سے بے گاہ بادشاہ</p>	<p>چوڑے ادبار و بد بختی کی راہ</p>
<p>شرح اے مردوے اگر تو اس آفتاب یعنی خلیفہ بغداد سے ملیگا تو بیشک بادشاہ یعنی دولت مند ہو جائے گا پہر جبکہ تیرا اقبال سامنے ہے یعنی ایسا کریم بادشاہ بغداد میں موجود ہے تو ادبار کی طرف کیوں جاتا ہے اپنی روزی پر لال کیوں مارتا ہے اور اس کی خدمت میں کیوں نہیں جاتا۔</p>	

چون نظرشان کیمیا کے خود کجاست	دوستی مقبلان چون کیمیت
نیمیا ایسی جہان میں ہے کہاں	ترجمہ کیمیا ہے دوستی مقبلان
<p>شرح یہ اور اس سے اگلا شعر مقلد مولانا ہے اور دوسرے مصرع میں کیمیا کی اگر بیاں معروف ہے تو یہ کیمیا گر ہے اور اگر بیاں مہول ہے تو وحدت بالغظیم کے لئے ہے یعنی اقبال مندوں اور نیک لوگوں کی صحبت کیمیا کی مانند نہایت قیمتی اور محبوب چیز ہے بلکہ صحبت سے قطع نظر انکی نظر ہی کیمیا ہے وہ ایک نگاہ میں خاک کو کیمیا بنا دیتے ہیں۔ انکی صحبت یا نظر عنایت آدمی کو کھدن بنا دیتی ہے۔</p>	
اوزیک تصدیق صدیق آمدہ	چشم احمد بر ابو بکرے زدہ
ہو گئے صدیق ہو کر کھسبہ در	ترجمہ چشم احمد جب پڑی ابو بکر پر
<p>شرح نیکون کی نظر کے کیمیا ہونے کی مثال ہے اور زدہ بمعنی واقع شدہ ہے۔ یعنی حضرت احمد مجتبیٰ کی ایک نظر حضرت ابو بکر پڑی اتنی جلد بدولت انہوں نے قصہ معراج کی تصدیق کی۔ اور قیامت تک انکا لقب صدیق اکبر ہو گیا حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ بن عثمان ابن عامر ہے فقط قصہ معراج کے تصدیق سے آپکا لقب صدیق ہوا ہے۔ اور رسول خدا نے آپ کی نسبت پیشین گوئی کی ہے کہ جو شخص دوزخ سے نجات پاتا آدمی کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ نیز آپ کے فضائل صحیح حدیثوں میں مبینار ہیں۔</p>	
بے بہانہ سوئے او من کرم	گفت من شہ را یزیرا چون شوم
بے بہانے جاؤں کیونکر میرجان	ترجمہ میر کہا کیونکر گزر ہو گا دہان
<p>شرح مرد نے کہا کہ اے عورت تو جانے کو کہتی تو ہے مگر یہ بتا کہ میں مقبول بارگاہ خلیفہ بغداد کیونکر ہو سکتا ہوں۔ اور بے بہانہ یعنی بلا سبب ظاہری و تعارف سابق بادشاہ کی خدمت میں کس طرح پہنچ سکتا ہوں۔ مثل مشہور ہے کہ چیلے رزق بہانے موت۔</p>	
بہیج پیشہ راست شد بے آلتے	نہیستے باید مرا یا حیلے
کام کرنے کو بہانہ چاہیے	ترجمہ کوئی نسبت کوئی حیلہ چاہیے
<p>شرح نسبت بمعنی مناسبت برائے حضوری بادشاہ ہے یعنی اے عورت مجھے حضوری بادشاہ کے لئے کوئی مناسبت یعنی کوئی ذریعہ یا حیلہ ضرور چاہیے کیونکہ جس طرح کوئی پیشہ اور کوئی کام بغیر اوزار کے درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح میں بھی بلا کسی ذریعہ کے بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتا۔</p>	
کہ مرض آمد بہ لیلی اند کے	ہمچو مجنوں نے کہ شہیندازی کے
ہو کے مجنون نے پریشان سرسہر	ترجمہ سسکے بیمار سی لیلے کی جسہ

<p>گفت اوہ بے بہانہ چون ہم</p> <p>ترجمہ یہ کہا بے حیلہ جاؤں کس طرح</p>	<p>وہ رہا ہم از عیادت چون شوم</p> <p>ترجمہ بے عبادت چین پاؤں کس طرح</p>
<p>شرح اوہ بفتح داوود اظہار ہا معنی کلمہ ہے جو حسرت کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ جس طرح فارسی میں افسوس اور افسوسین ہے۔ یعنی مرد کہتا ہے کہ اے عورت میری مثال مجنون کی سی ہے کہ اُس بچارہ نے جب کبھی سے یہ من لیا کہ لیلہ کی طبیعت قدر سے علیل ہے تو یہ کہا کہ افسوس میں بغیر بہانہ کیسے لیلیٰ کے پاس جا نہیں سکتا۔ اور عیادت کو بخاؤں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ دو طرح شکل ہے۔</p>	
<p>گیتی گیتی طیب با حافقا</p> <p>ترجمہ کاش میں ہوتا کوئی دانا طیب</p>	<p>گیتی گیتی خوشی گیتی ساقا</p> <p>ترجمہ تاکہ ہو جانا مجھے وصل حبیب</p>
<p>شرح یہ مجنون کے قول کا اقتباس ہے جو لیلیٰ کو بیمار سنکر یہ کہتا ہے کہ کاشکے میں طیب حاذق رہتا اور اس بہانہ سے دھڑکے یا سب سے پہلے لیلیٰ کی طرف چلا جاتا۔ فائدہ مجنون عرب کا رہنے والا لیلیٰ کا عاشق اور ناز خیال شاعر تھا اسکا عربی دیوان مستے بہ دیوان قیس خاکسار شاعر کی نظر سے گزرا ہے۔ مجنون کا تخلص قیس ہے اور لیلیٰ کے بیماری کے متعلق اسکا شعر یہ ہے یَقُولُ لَوْ أَنَّ لِيَّ فِي الْعِرَاقِ لَفُتَيْهَ فَيَا لَيْتِي دُكْتُ طَبِيبًا دَاوِيًا۔ یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیلیٰ عراق میں بیمار ہو گئی ہے۔ ایسے میری تمنا ہے کہ اے کاش میں علاج کرنے والا طیب ہوتا اور اس بہانہ سے لیلیٰ تک جا پہنچتا۔</p>	
<p>قل تعالوا گفت حق مارا بدن</p> <p>ترجمہ قل تعالوا۔ دیکھو اے قول علیل</p>	<p>تا بود شرم شکنی ما را نشان</p> <p>یعنی یہ شرم شکنی کی ہے دلیل</p>
<p>شرح اس شعر میں اعرابی درویش نے حضوری بادشاہ کا دوسرا سبب بیان کیا ہے یعنی اے عورت حضوری کے لیے دو باتیں چاہئیں یا تو حاضر معنے والا کوئی حیلہ کہتا ہو یا بادشاہ خود طلب کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَنزِلْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ فَتُحْكِمُ أَلْأَمْرَ الْآخِرَةِ۔ یعنی اے سب پیغمبر میرے بندوں سے کہدے کہ میری طرف آؤ تاکہ میں تم سے وہ باتیں بیان کر دوں جو تمہارے رب سے تمہارے حرام کر دی ہیں یہ ہیں کہ خدا کے ساتھ کسیکو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کر لیتے رہو اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ چونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی طرف بلایا ہے ایسے نیک بندے خوشی خوشی اسکی طرف جانا پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہینگے۔ دوسرے مصرع میں شرم شکنی (اور بعض نسخوں میں شرم شکنی) بیانے مصدری لفظ مارا کی طرف مضاف ہے نفک اضافت۔ اور یہ دو لفظ بہتے دور کر دین شرم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ لفظ تعالوا فرما کر ہمیں ایسے اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ اسکا بلانا</p>	

ہمارے دل سے شرم دور کرنے کی علامت ہو جائے۔ یا یہ سمجھئے کہ دوسرے مصرع میں لفظ مار لفظ بود کے متعلق ہے اور لفظ نشان شرم شکنے کا مضاف ہے بطریق اضافت مقلوب یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے اپنی طرف بلایا ہے تاکہ یہ بلانا علامت ترک کیا ہو جائے۔ کیونکہ اگر بادشاہ کسی کو نہ بلائے تو بلا سبب جانے سے جانوالی کو حیا آیا کرتی ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بمقتضائے اِنَّ اللہَ لَا یُغِیْظُ مَنْ اَلَتْہِیْ اَمْرًا مِنْ اَمْرِہِمْ اِلَّا بِمَا کَانَ یَعْمَلُ۔ تاکہ ہم غیب سے حاضر خدمت خداوندی ہو جائیں۔

ترجمہ	سچ تو یہ ہے کہ گزشتہ نظر	روز شان جولان و خوشحالت بد
	دن میں بھی خوشحال رہتے رہیں	

شرح اعرابی درویش نے اپنی بے آلتی اور بیامانی کو تشبیہ میں بیان کیا ہے اور نظر آلت میں اضافت مقلوب ہے اور بعض نسخوں میں نظر آلت لواء عطف ہے اس صورت میں آلت بمعنی طاقت دیدہ ہے مطلب یہ کہ اگر جگہ درون کے پاس آئے نظر ہو تا یا انہیں آفتاب کی طرف دیکھنے کی قوت دیجاتی تو وہ رات کی طرح دن میں بھی جولانی کرتے اور دیگر طائر و کبوتر پر تے۔ اور ان کی حالت دن کو بھی چہرے پر تے۔ مگر چونکہ یہ بیچارے آئے نظر نہیں کہتے ایسے دن میں جولانیوں سے محروم ہیں۔ مرد کا مطلب یہ ہے کہ العورت بلا وسیلہ ظاہری کوئی کام درست نہیں ہو سکتا بادشاہ کے پاس بے حیلہ نجانا چاہیئے۔

ترجمہ	شاہ جب میدان میں ہوتا ہے رون	عین ہر بے آلتی آلت شود
	سر بسر سامان ہیں بے سامان	

شرح عورت نے اعرابی درویش کے بیامان ہونے کی شکایت کا جواب دیا ہے بے آلتی یا بے مصدری بمعنی بیامانی ہے اور آلت بمعنی سامان یعنی عورت کہتی ہے کہ اے مردوے جب کوئی بھی بادشاہ سیر و تکار کے لئے جنگل یا میدان کی طرف جاتا ہے تو حاجت مند کی بیانی ہی اس کی کامیابی کا سامان بن جاتی ہے کیونکہ کریم کے ہی معنی ہیں کہ بلا سبب کبھی پر کرم کرے۔ اس طرح ذات حق ہمیشہ عرصہ کرم میں ہے جب ساکت قنصر اور افتخار کے ساتھ بلا اعتماد وسیلہ اعمال اس سے دعا مانگتا ہے تو وہ قبول کرتا ہے نہ کہ یہاں اتنی بات یاد رکھنی چاہیئے کہ سلطان یا خلیفہ بغداد سے معنوی طور پر پشہنشاہ حقیقی مراد ہے۔ یہ نکتہ تمام داستان میں کام دیکھا۔

ترجمہ	حیلہ سامان ہستی ہے ضرور	کار در بے آلتی ہستی است
	کام کی شے عجز و ہستی ہے ضرور	

شرح عورت کہتی ہے کہ اے مردوے بادشاہوں کے پاس جانے کے لئے حیلہ اور ظاہری وسیلہ

یا سامان کی ضرورت نہیں کیونکہ ظاہری سامان ایک قسم کا دعویٰ اور اناہیت ہے گو یا بادشاہ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ باہن ساز و سامان ہم ہی کوئی چیز ہیں۔ کام بے سامانی اور پستی ہی میں بنتا ہے مطلب یہ کہ عبادت اور طاعت اور اس پر اعتماد و دعویٰ اناہیت اور ایک قسم کا تکبر ہے اور خدا کے حضور میں بلا وسیلہ اعتماد عبادت کام بنتا ہے سالک کو اپنے علم و عمل اور عبادت پر اعتماد نہ کرنا چاہیے سب سے اچھا وسیلہ حسن افتقار یعنی عاجزی اور فقیری ہے کیونکہ کہہ بانی اور مجتبر خاص خدا ہی کو سزاوار ہیں۔

گفت کے بے آلتے ہو گئے	تاناہ من بے آلتی پیدا گئے
ترجمہ	بلا وہ کیا بے سبب سو دا کر دن

شرح پہلے مصرع میں بے آلتے بیائے مجہول ہے اور دوسرے میں بیائے معروف اور سودا بجئے خرید فروخت ہے۔ یعنی مرد نے عورت کو جواب دیا کہ میں جب تک بیامانی ظاہر نہ کروں (یعنی اپنا بیج نہ بیجاؤں) بلا کسی ظاہری سامان کے نفع کیونکہ حال کر سکتا ہوں لنگڑے لوے اندھے اور اپنا بیج تو بر رحم کہا کر ہر کوئی اُسکی مدد کر سکتا ہے۔ ہٹے کٹے کو بلا وسیلہ ظاہری کوئی کچھ نہیں دیتا۔ مجھے یہ نہیں ہو سکتا کہ خاصا توانا ہو کر بلا وسیلہ ظاہری بادشاہ کے در بآئیں چلا جاؤں۔ باطنی مطلب یہ ہے کہ میں جب تک اپنی بیامانی کا اظہار نہ کروں بلا وسیلہ ظاہری باز قبول آہی میں سودا یعنی خرید و فروخت کر کے ہرگز نفع حاصل نہیں کر سکتا یعنی میں پہلے اپنی بے سامانی ظاہر کروں اس کے بعد تجارت بلا سامان شاید ممکن ہو تو ہو مطلب یہ کہ جب تک میں معدوم نہ ہو جاؤں اور مجھ کو مرتبہ فنا فی اللہ حاصل نہ ہو جائے کہ یعنی اعمال ظاہری کو ترک نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ترک اعمال باوجود بقائے قیامت ہی سراسر خطا کا رسی اور عصیان شعاری ہے اور عقاید اہل سنت والجماعت کے خلاف فرقہ جہر یہ کا مذہب ہے۔

پس گواہ ہے با یدم بنفسی	تا شہے رحمے کند در مجلس
ترجمہ	چاہیے ہے بنفسی براں گواہ

شرح مرد کہتا ہے کہ ابورت تو جو بلا سامان و بلا حیلہ بحالت افلاس مجھے بادشاہ بغداد کے پاس جانے پر مجبور کر رہی ہے یہ تو بتا کہ جب تک کوئی گواہ نہ ہو بادشاہ کو میری بنفسی کا یقین کیونکر ہو گا اسی لئے مجھے اپنے افلاس پر گواہ ساتھ لیجانے کی ضرورت ہے تاکہ بادشاہ رحم کرے اور باطنی معنی یہ ہیں کہ میں اعمال صالحہ سے منہل ہوں لیکن تاہم مجھے یقین ہے کہ بلا وسیلہ عبادت ظاہری مقبول بارگاہ الہی نہ ہو سکوں گا اسی لئے مجھے اپنی بنفسی پر گواہ لانا چاہیے۔ یعنی جس طرح ممکن ہو ارکان شریعہ ادا کرنے میں میں فائدہ شریعت کے نزدیک بنفسی ہے جو درہم و دینار ترک نہ ہو اور طریقت کے نزدیک وہ جسکو درہم

اور دنیا کی خواہش ہی نہ ہو اور محبت دنیا دل سے بالکل ٹھکائی ہو چنانچہ اس شعر میں مفلسی کے یہی معنی ہیں اور گواہ سے مراد عبادت اور اعمال میں یعنی مجھ پر فرض ہے کہ ترک دنیا برطاعت اور عبادت کو گواہ کروں تاکہ بادشاہ حقیقی رحم کرے چنانچہ انبیاء علیہم السلام باوجود ترک ملک سے زیادہ عبادت کے پابند تھے۔

ترجمہ	غیر رنگ کو گفتگو دے اک گواہ	وانما تارحم اگر دشاہ رنگ
		رحم تافراے ہم پر بادشاہ

شرح یعنی اے عورت تو اظہار افلاس پر مجھے کوئی ایسا گواہ دے جو منہ سے کچھ نہ کہے اور بالکل بے رنگ یعنی بے عیب و رنگ اور تہا زبانی سچا ہو اور باہنہ میرے افلاس کو ظاہر کر دے یعنی زبان حال سے میرے افلاس کی گواہی دے اور اسی حالت دیکھ کر بادشاہ دلیر و ظریف ہائیک طبع کو غم آجائے اس صورت میں رنگ مجھے عیب و رنگ اور شنگ مجھے دلیر و ظریف ہائیک طبع ہے اور باطنی معنی یہ ہیں کہ اے عورت تو مفلسی پر ایسا گواہ قائم کر یعنی اسی عبادت الہی بجا لاکہ قیل و قال یعنی دعوے اور رنگ یعنی ریاکی نکل سے بالکل جدا ہو اسی حالت میں بادشاہ حقیقی کو ضرور مجھ پر رحم آئیگا۔

ترجمہ	کیونکہ گفت و رنگ کا ہے جو گواہ	نزد آن قاضی القضاۃ اور حجت
		ہے وہ نامقبول پیش بادشاہ

شرح ظاہر معنی یہ ہیں کہ اے عورت میں تجھے مقالید کے خلاف حالیہ اور خاموش و بے عیب گواہ کی مانگتا ہوں کہ وہ یاد شاہ زیادہ بولنے والے کو چھوٹا گواہ سمجھ کر مجروح یعنی مردود کر دیتا ہے اور باطنی معنی یہ ہیں کہ ایسے اعمال جو دعوے اور ریا سے پر ہیں اس قاضی القضاۃ (احکم الحاکمین) یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجروح اور نامقبول ہیں اس کے سچے گواہ یعنی خالص عبادتیں پسند ہیں۔

ترجمہ	چاہیے مجھ کو گواہ اندرون	نے گواہے از برون مے بایدم
		کچھ نہیں ہوتے گواہان برون

شرح یعنی اے عورت مجھے ایسا گواہ چاہیے جو اپنے منہ سے کچھ بغیر میرے افلاس پر گواہی دے میں زبان مقال سے کلام کرنے والے گواہ کو پسند نہیں کرتا باطنی مطلب یہ ہے کہ عبادت صدق دل سے کرنی چاہیے جس میں ریاکاری مطلق نہ ہو۔ ورنہ جو بڑے گواہ کی مانند نامقبول ہوگی

ترجمہ	یعنی حاکم چاہتا ہے صدق حال	تا بتابد نور او بے قال او
		تاکہ چگے نور خود بے قیل و قال

شرح ضمیمہ سچو اہد بادشاہ کی طرف اور ضمیر او مفلس کی طرف اور دوسرے مصرع میں دو ضمیمہ بن گواہ

کی طرف راجح ہیں۔ یعنی بادشاہ حال غلص کے گواہ کا صدق چاہتا ہے اور اسے یہ پسند ہے کہ گواہ سچ بولے اور گواہ کے صدق کا تو ریفہ اس کے کچھ کہے چک اُٹھے۔ یعنی گواہ زبان حال سے گواہی دے۔ کیونکہ زبان مقال کا اعتبار نہیں۔ کبھی جھوٹی ہوتی ہے کبھی سچی البتہ زبان حال ہمیشہ سچ بولتی ہے باطنی معنی یہ ہیں کہ بادشاہ حقیقی کی بارگاہ میں صدق نیت مقبول ہے یعنی اس کو صدق دل سے عبادت کرنی پسند ہے اس سے بلا قیل و قال تو عرفان حاصل ہوتا ہے اور یہی عبادت قبول کی جاتی ہے ان تمام اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ سالک پر فقر اور تضرع الی اللہ ہر حالت میں لازم ہے اور اعمال پر اعتماد نہ کرنا واجب۔ لیکن باوجود اینہم طاعات بے ریا اور عبادت خالص کا بجا لانا مع نیت صادق فرض ہے تاکہ اُسیر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رحم کرے

ہدیہ بردن کن اعرابی سب کو آب باران از میان بادیہ سوے بغداد نبرد خلیفہ
برسند آشب آنکہ آنجا قحط است

ترجمہ اس اعرابی درویش کا جنگل میں سے مینہ کے پانی کی ٹھیلیاں ہر کر بطریق ہدیہ خلیفہ بغداد کے پاس لیجانا اور یہ گمان کر لیا کہ بغداد میں پانی کا قحط ہے

گفت زن صدق کن بود کبود	پاک بر خیزی۔ واز مجھوود خوش
ترجمہ بولی عورت صدق ہے بس اس کا نام	اپنی ہستی سے الگ رہ لے ہمام

شرح لفظ مجھوود۔ مجھنے کو شش و مقدور بود پر معطوف ہے۔ یعنی عورت لے کہا کہ صدق اس کا نام ہے کہ تو اپنے وجود کو شش و مقدور سے بالکل الگ ہو جائے اور کبھی چیز سے علاوہ نہ کہے سوائے خدا کے ہر شے کو لاشے جانے اور مجھوود یعنی اپنی کو شش سے اپنے یکے ہوئے اعمال پر اعتماد نہ کرے۔ یعنی اپنے اعمال کے ہدیہ حقیر کو قابل بارگاہ الہی نہ جانے

آب باران ست مارا در سبو	ملکت و سرمایہ و اسباب تو
ترجمہ دیکھو اس ٹھیلیاں جو کچھ آب ہے	ملک ہے تیری ترا سرمایہ ہے

شرح یعنی عورت نے مرد سے یہ کہا کہ ہماری اس ٹھیلیاں مینہ کا پانی بہا رہا ہے تو اسی کو اپنا سرمایہ اور سبب ملاقات خلیفہ بغداد سمجھ کر اپنے ہمراہ لے جا یہ پانی تیرے افلاس کا حالیہ گواہ بن جائے گا اور تجھے ضرور کامیابی ملے گی

این سب کو آب را بردار رو	ہدیہ ساز و پیش تا مہشاہ شو
ترجمہ لے لے اس ٹھیلیاں کو چل لگ اپنی راہ	ہے یہی تحفہ برائے بادشاہ

شرح یعنی اس مرد سے اس پانی کی ٹھیلیاں کو لے لے اور بادشاہ کے پاس ہدیہ بنا کر لیجا اور اس سے عذر کر کہ

گورکھ مارا غیر ازین اسباب نیست	در نماز هیچ بہ زین آب نیست
ترجمہ کہہ نہیں سکتے ہیں ہم اسباب کچھ	ہے ہمارے جگلوں میں آب کچھ
<p>شرح یعنی بادشاہ سے یہ کہنا کہ ہمارے پاس ہدیہ دینے کو اسکے سوا اور کوئی شے نہیں کیونکہ ہم جنگل کے رہنے والے ہیں ہمارے ملک میں پانی کیاب اور گہاری سے سیلا ہمارے جنگل میں میٹھے پانی سے ہترائے کوئی چیز میسر نہیں آتی۔ چونکہ میٹھا پانی ہمارے ملک میں نایاب ہے اسلئے ہم اسکو ہدیہ نادر جانتے ہیں۔</p>	
اچھین آبش نباشد نادر است	اگر خزانہ اشل پر ز در ز فاختہ
ترجمہ باس ہوں اُسکے در ز فاختہ بہت	ہے مگر یہ آب بھی نادر بہت
<p>شرح عورت چھٹی ہے کہ اگر چہ خلیفہ بعد او کا خزانہ قیمتی موتیوں سے بھرا ہوا ہے مگر ایسا میٹھا پانی اُسکے یہاں ہرگز نہ ہوگا کیونکہ یہ پانی فی الواقع نادر و نایاب ہے نادر است بطریق جود مستانفہ نباشد کی علت ہے حکمتہ چونکہ اس مرد و زن عقل و نفس کو طاعات انبیاء و اولیاء و تسبیحات ملائکہ کی خبر تھی اسلئے انہوں نے اپنے حقیر تحفے دینے اُن اہل حال صالحہ کو جو اس کی استعانت سے کئے گئے تھے قیمتی اور لائق قبولیت خیال کیا اور یہ بخانا کہ اسد تعالیٰ کے فضل و احسان کا پانی (یعنی حواس) جو شیوہ وجود انسانی میں موجود ہے اُسی کی ملک ہے اور ملک کو اُسکی ملک شے کا بدیشا بہت خلاف عقل ہے اسکا سبب یہ ہے کہ اسد تعالیٰ بڑے قدر دان بادشاہ ہے اور وہ ایسے ہدیہ کو بھی قبول کر لیتا ہے مولانا اس نکتہ کو آمیزہ شعر میں بیان کرتے ہیں کہ کوثر و وسوسے وجود انسانی اور پانی سے حواس مراد ہیں۔ یعنی حکایت کا باطنی نتیجہ شروع ہوتا ہے</p>	
چہ نیست آن کوثر و تن محصور ما	اندر و آب حواس شور ما
ترجمہ کیا ہے کوثر و تن محصور ہے	اسمیں کچھ آب حواس شور ہے
<p>شرح یعنی اس سبب کوثر سے جسم انسانی مراد ہے جو محصور و مقید بقید آب و گل ہے اور اس اسلیکا پانی حواس حسہ کا گہاری پانی مراد ہے جو بدن سے ایسا تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ پانی اپنی طرف سے حواس کو آب شور اسلئے کہا کہ یہی کجخت ہماری تلخ کامی کا باعث ہیں حواس ہوئے تو انسان حساب و کتاب سے بالکل فارغ رہتا۔ اسلئے دیوانہ مرفوع القلم ہوتا ہے۔ مطلب شعر یہ ہے کہ ہمیں اپنے حواس اُسکی محبت میں لگا دینی چاہئیں جسکی ملک میں۔ اور یہ ہدیہ ہی بادشاہ کے حضور میں پیش کرنے کی قابل ہے جسے ازل میں ہمیں عطا کیا تھا۔ یا اینہم اسکا قبول کر لینا اسد تعالیٰ کے فضل و کرم پر مبنی ہے۔</p>	
اے خداوند این خم و کوثر کھلا	در پیر از فضل اللہ اشتہار
ترجمہ اس خم و کوثر کو اے رشتہ عقول	فضل اللہ اشتہار سے کر قبول

یہ شعر تعلیم سالک کے لئے مولانا کی مناجات ہے یعنی اللہ امیر ہے وجود اور حواس کو اپنے تحت میں صرف کر اور ان کے جو اعمال نیک صادر ہوں انہیں اپنے فضل سے قبول فرما کیونکہ تو نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ اِنَّ اَسَدَ شَرِّ لِّسَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ هَمَمْتُ وَتَوَّاهُمْ بَانَ لَهْمٍ لَّيْلَةٍ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مؤمنین سے اُن کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ سبحان اللہ یہ آیت مفسر خوشخبری دینے والی ہے

کوڑہ پانچ لولہ پنج حس	پاک دار این آب را از ہنجس
ترجمہ ٹوٹیاں اس کوڑہ میں ہیں پنج حس	تو کر اس آب کو ہرگز تجس

شرح لولہ یعنی آبتنا ہے جسکو ٹوٹی کہتے ہیں اور پنج کوڑہ پنج حس میں اضافت بیانی ہے نیز یاد رہے کہ گزشتہ شعر میں تن کو کوڑہ اور حواس خمسہ کو پانی کہا گیا تھا اور اس شعر میں انہیں حواس خمسہ کو پانچ ٹوٹوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس لئے دوسرے مصرع میں ان آب کا اشارہ طاعات و عبادات کی طرف ہے جو حواس کی درستی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور یہ شعر داخل مناجات بھی ہو سکتا ہے اور بطور نصیحت خطاب بسوے سالک بھی۔ یعنی ہمارے محصور پانچ ٹوٹوں کا ایک کوڑہ یاد رہنا ہے اور یہ پانچ ٹوٹیاں حواس ہیں۔ ایذا پہلے سالک تو اس پانی طاعت و عبادات کو جو جسم کے حواس خمسہ سے متعلق ہے ریاکاری اور نسبت ہمتی کی نجاست سے بچا لینے بدن اور حواس کو جو طاعات اور بجا اور سی مرضیات الہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں ناپاک پانی خواہشات نفسانی و شیطانی کی آمیزش سے پاک رکھے۔

تا شود زمین کوڑہ منفذ سو بکھر	تا بگیرد کوڑہ ماخوے بکھر
ترجمہ تاکہ سو کوڑہ سے رستہ سو بکھر	تاکہ ہو کوڑہ کو حاصل خوے بکھر

شرح یعنی جب تو بدن اور حواس کو مرضیات الہی میں صرف کر چکا اور ناپاک خواہشوں سے جو عند الطریقت نجس العین ہیں بجائے گا تو یہ کوڑہ دریا سے معرفت سے جا لیگا اور آب وحدت و شرب محبت سے لبریز ہو جائیگا اور اس کوڑہ میں دنیا کی خصلت پیدا ہو جائیگی۔ قطرہ دریا سے اور جڑ اپنے گل سے جا لیگا کھجور اسی کوڑہ سے دریا کی طرف جانے کا رستہ بجائے گا۔ منفذ یعنی طریقہ و راہ ہے۔

تا چوہرہ پیش سلطان شربی	پاک میند باشد شش شتری
ترجمہ تا یہ تاجا لے تو سلطان کے پاس	اور خریدے اسکو شاہ نیک اساس

شرح جب تو اپنے اسے کوڑہ بدن کو جو حواس خمسہ مرضیات الہی میں مصروف رہا ہے بادشاہ حقیقی کے دربار میں نہا کر لیجائے گا تو وہ اسے خواہشات نفسانی سے پاک سمجھ کر ضرور قبول فرما لیگا۔ اور اس کا خزانہ ہو جائے گا یعنی اس کے صلیب میں کجکود و صال ابدی عطا کجائے گی۔

<p>بے نہایت گرد و پیش بعد ازان پیر شود از کوزه ماصد جهان</p>	<p>ترجمہ پہلے بچہ ہو گا بانی۔ بعد ازان پیر اسی کوزہ سے ہونگے سو جهان</p>
<p>شرح یعنی دریا کی طرف منقذ پانے کے بعد ایسے کوزہ بدن کار جو غواہشک نشانی کی نجاست سے پاک ہے، پانی بے نہایت ہو جائے گا۔ کیونکہ کوزہ آب بلا قطرہ آب دریا سے ملکر خود دریا ہو جاتا ہے اور جب ہمارا کوزہ جسم بحر حقیقت سے جا ملا مرتبہ فنا حاصل ہو گیا تو وہ منبع فیوض ربانی ہو گیا اسوقت ہمارے کوزہ وجود کے پانی سے سو جهان پُر ہو سکتے ہیں یعنی لاکھوں آدمیوں کو فیض پہنچ سکتا ہے۔</p>	
<p>گفت غصوا عن ہوئے البصاکم اور غصوا عن ہوئے پر کر نظر</p>	<p>ترجمہ گو کہا بر بند و پر دارش زخم ٹوٹوں کو بند کر کوزہ کو بہر</p>
<p>شرح گو کہا جمع کر کے وہی پانچ ٹوٹیاں یعنی حواس خمسہ مراد ہیں۔ مطلب یہ کہ اے شخص اپنے حواس کو منہیات سے بند کر لے اور ختم یعنی دریائے حقیقت کے مشکے (ارشاد ولی کامل) کے پانی سے بہرہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ الْغَنَاءُ مِنَ الْأَنْبَاءِ الَّتِي يُكْفِظُونَ فَرَّغُوا مِنْهَا فَمِنْ الْغَنَاءِ کھدے کہ اپنی آنکھیں بند رکھیں اور شر مگاہوں کی حفاظت کریں۔ اہل ظاہر نے آنکھیں بند رکھنے کے پتے لیئے ہیں کہ نامحرم عورتوں پر نگاہ نہ ڈالنی چاہیئے۔ اور مولانا قدس سرہ نے ان انباء پر ہم کا صلاہ عن ہوا تھلا ہے۔ یعنی خواہشات نفسانی سے اپنے حواس کو بند کر لو قائدہ مولانا قدس سرہ نے اس حکایت کا باطنی مطلب یا معنوی نتیجہ ان دو تین شعروں میں بیان کر دیا ہے۔</p>	
<p>لایق چون آن شے این ستر اور حضور شاہ کے لایق ہے یہ</p>	<p>ترجمہ ریش او پر باو۔ کایں یہ کرست مرد نے دلیں کہا فایتی ہے یہ</p>
<p>شرح بیان سے ہر قصہ کی طرف رجوع ہوا ہے یعنی مرد عرب اپنے ہدیہ پر مغرور ہوا اور دلیں کہنے لگا کہ جیسا ہدیہ میرے پاس ہے ایسا اور کسیکے پاس نہیں اور اس جیسے عظیم الشان یعنی خلیفہ بغداد کے لایق نہیں ہی ہدیہ سرے ریش پر بادشہن فارسی کا محاورہ ہے مجھے فخر کرنا تکبر ہونا غرور کرنا۔</p>	
<p>ہست جاری و جلہ ہچون شکر دجلہ جاری ہے وہاں رشک شکر</p>	<p>ترجمہ وان منے دانت کا نجا درگز لیکن اسکو یہ نہ ہتی ہرگز حسد</p>
<p>شرح بعض نسخوں میں زن نمیدہنت ہے۔ یعنی عراقی درویش یا مسکلی المیہ نے مہنہ کے پانی کو بہت بڑا ہدیہ سمجھا مگر یہ نہ جانا کہ بغداد کے رستہ ہی میں دجلہ کشمیرین جاری ہے باطنی مطلب یہ ہے کہ نفس با عقل نے یہ خیال نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس انبیا اور صلحا کے بڑے بڑے اعمال حاصل جمع ہیں وہاں یہ حقیر سا ہدیہ</p>	

یعنی تہوڑی سی عبادت کا بانی۔ جو کوزہ جسم و حواس میں بہا ہوا ہے کیونکر قبول ہوگا۔			
در میان شهر خون در یاروان		پیر زکشتہا و شست ماہیان	
ترجمہ شہر میں ہے صورت در یاروان		جا بجائیں دام نہر سوکشتیان	
<p>شرح یعنی دجلہ بغداد کے رستہ میں ہی تھا اور شہر میں ہی مانند در یاروان تھا اور میں کشتیان اور چھپیاں پکڑنے کے جال اور کانٹے لگے ہوئے تھے۔ یعنی اعرابی نے یہ بچاتا تھا کہ مدینہ قرب الہی میں انبیاء و اولیاء کے اعمال دریا کی طرح جاری ہیں اور انہیں نجات کی کشتیان لگی ہوئی ہیں جو ان کی متبعین کو نظر آتی ہیں اور طالبان حق کے شکار کرنے کے لئے کانٹے موجود ہیں۔ اسی جگہ کوزہ آب کو کون قبول کرے گا اور اس کی کیا خاک عزت ہوگی۔ کیونکہ ہر شے کی قبولیت اور عزت وہیں ہوتی ہے جہاں وہ شے نایاب ہو۔</p>			
روبر سلطان و کاروبار میں		حسن تجری تحت الابرار میں	
ترجمہ دیکھہ کیا سلطان کا کاروبار ہے		حسن تجری تحت الابرار ہے	
<p>شرح یعنی اعرابی کی بے خبری یا کم فہمی اس سے یہ کہتی تھی کہ اے شخص خلیفہ بغداد کے پاس جا اور اس کی شوکت و عظمت کو معلوم کر۔ اور اس کی حسن باصرہ کو دیکھہ جسکے نیچے نہرین جاری ہیں۔ مطلب یہ کہ اے سیخ یا اعرابی بانی کا یہ یہ کیا لچلا ہے اس بادشاہ کی تو آنکھوں کے تلے نہرین جاری ہیں۔ کیونکہ بادشاہ اپنے دیوانہ گانہ میں ہی نہرین لیجا یا کرتے ہیں جس موصوف اور تجری تحت الابرار کی صفت ہے باطنی معنی یہ ہیں کہ بادشاہ حقیقی کی عظمت و شان کو دیکھہ اور شاہد حق کی کوشش کر اور اسی حسن پر نظر ڈال جسکے نیچے اسرار کی نہرین جاری ہیں۔ یہ حسن انبیا اور اولیاء کی ہے مطلب یہ کہ انبیا و اولیاء کا تابع ہو یعنی بخون میں حسن کی نگاہ حسن ہے اس صورت میں لفظ جناب بقرینہ آیت محذوف ماننا پڑے گا یعنی خلیفہ کے دربار میں جا۔ اور ان باغون کی لطافت و خوبصورتی کو دیکھہ جسکے نیچے نہرین جاری ہیں یا بادشاہ حقیقی کی مشاہدہ کی کوشش کر اور انبیا و اولیاء کے اعمال صالحہ کے باغون کو دیکھہ جسکے نیچے اسرار کی نہرین جاری ہیں۔</p>			
ماہچنین حسا و ادراکات ما		قطرہ باشد در ان بحر صفا	
ترجمہ بس اسی صورت سے ادراک بشر		قطرہ بحر صفا ہے سہ نہر	
<p>شرح یعنی جس طرح اس اعرابی کا ہنر نہایت حقیر تھا اس طرح ہمارے حسن اور ادراک کی مدد سے جو طاعت ہم سے ہو سکتی ہے اسی مثال کہتی ہے جیسا کہ اس بحر صفا میں حسین اعمال صلیح جمع ہیں کیونکہ ایک قطرہ کا الیا بحر صفا سے لوح محفوظ اور علم الہی مراد ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے اعمال انبیا و اولیاء کے اعمال کے ساتھ مل جائیں۔</p>			
<p>ہیں جیسا کہ دریا کے مقابلہ میں قطرہ اسلئے ہمیں اپنے تہوڑے سے اعمال پر مغرور نہ ہونا چاہیئے۔</p>			

باز جو سے و باز بین و باز یاب	از کہ از من عندہ ام کتاب
ترجمہ ڈھونڈو نہ کہیں کہول تیا ہو کا میاب	ہے معاون صاحب ام کتاب
<p>شرح یعنی توفیق طاعت خدا سے ڈھونڈو اور راہ معرفت اسی کی رہنمائی کے بہرہ و سہ پر دیکھو اور مرتبہ فنا اسی کی مدد سے حاصل کر یہ سب باتیں اسی ذات پاک کی مدد سے حاصل ہونگی جس کے پاس ام کتاب روح محفوظ ہے۔ مطلب یہ کہ لمبے بیخبر اس اعرابی کی طرح اپنے اعمال پر اعتماد نہ کر کیونکہ وہ بالکل لاشے میں بلکہ اللہ تعالیٰ سے طاعت کی توفیق مانگتا رہے انشاء اللہ راہ معرفت معلوم ہو جائے گی اور تو مرتبہ فنا حاصل کر لیگا بغیر کسی مدد کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ لاشکی لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے طاعت اہل نجات کی اور معصیت اہل عذاب کی ایسی سچی علامت ہے جو ازل سے لوح محفوظ میں درج ہے اور لوح محفوظ میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔</p>	
در نمود و خشن زن سیوی آب را و صحر سر و گنہا دن از غایت اعتقاد	
ترجمہ اعرابی کی اہلیہ کا بانی کی ٹھلیا کو زندہ میں ہی دنیا اور قبولیت کی اعتقاد سے اس پر مہر لگا دینی	
مرد گفت آئے سبورا سر نہ بند	میں کہیں ہدیہ ستارہ سودمند
ترجمہ مرد بولا کہ سب کو جلد بند	ہے نادار ہدیہ بیشک سودمند
در نہ در دوز تو این کوزہ را	ناگناید نہ بہدیہ روزہ را
ترجمہ مجاہد یہ کوزہ زندین سہی کے	تاکہ اس سے شاہ کار روزہ کھلے
<p>شرح مرد نے کہا کہ اے عورت اس ٹھلیا کو غم سے میں سر بند کر کے مہر لگا دے یہ ہدیہ ہمارے لیے نفع بخش ہوگا یعنی بادشاہ بغداد ضرور اس کو قبول فرما کر سین میں بہا صلہ مرحمت کرے گا۔ اور یہ ایسا نادار بانی ہے کہ کیا تعجب بادشاہ اس سے روزہ افطار کرے۔ یعنی ہدیہ گویا تبرک ہے۔</p>	
کا بچنیں اندر ہمہ آفاق نیست	خیر حیق و مایہ ارزاق نیست
ترجمہ بے نصیب اس ہدیہ سے آفاق ہے	یہ شراب اور مایہ ارزاق ہے
<p>شرح یعنی ایسا پانی تمام زمانہ میں کہیں نہیں اس پانی کو سوائے شراب خالص اور سرمائے روزی کے اور کچھ چیز سے تشبیہ نہیں دیجا سکتی۔ یعنی یہ نہایت بیش بہا ہدیہ ہے بعض نسخوں میں مایہ ارقاق ہے بعض مادہ و حل گوارائی کیونکہ ارقاق بھنے صافی و گوارائی ہے۔ ممکنہ ہے حال اس شخص کا ہے جو مرتبہ حقیقت تک نہیں پہنچا ایسا آدمی اپنی طاعات پر اعتماد کر کے انکو نہایت اچھا سمجھا کرتا ہے۔</p>	
زانکہ ایشان را بہا کس و شور	و انما پر علمند و نیم کور
ترجمہ کیونکہ پیٹے پیٹے آب تلخ و شور	ہو گئے دہرب کے سب بہار کور

شرح مولانا۔ اعرابی اور اسکی اہلیہ کے اس کوڑا آب کو پیش بہا یہ خیال کرنے کی وجہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اہل عرب خاصہ اعرابی رنگی کے رہنے والے اور دہقانہ کھاری پانی استعمال کرتے کرتے بیمار اور نیکور (آدھے اندھے) ہو جاتے ہیں بیانی میں فرق آجاتا ہے۔ ایسے میٹھے پانی کی ایک ایک بوند اُنکے نزدیک پُر آب موتی سے زیادہ بیش بہا اور نہایت قیمتی معنوی مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی طاعت پر اعتماد کرنے والے بہت گناہوں پر نظر نہیں کھاکرتے جو سرِ خلاف عقل و نقل ہے۔

مرغ کا ب شور باشد مسکنش	اوجہ داند جائے آب روشن
ترجمہ	کھاری پانی ہو وطن جس مرغ کا

شرح روشنش کی ضمیر شین بمعنی برائے خود ہے۔ یعنی جس جانور کا مسکن کھاری پانی ہو وہ اپنے لئے آب روشن (میٹھے اور صاف پانی) کی جگہ معلوم نہیں کر سکتا بلکہ اپنے کھاری پانی ہی کو پیش بہا نصیب جھتا ہے اس طرح اعرابی اور اسکی اہلیہ نے اپنے ہدیہ کو نادر خیال کر لیا تھا۔

ایک اندر چشمہ شورش جات	توجہ دانی شط جیون و فرات
ترجمہ	شورش چشمے میں ہے تولے بد صفات

شرح شط بمعنی مطلق شو و نکارہ دریا و جو وغیرہ جیون رخ کے قریب خراسان اور ماوراء النہر کے مابین ایک بڑی نہر ہے اور فرات مطلق آب شیرین کو ہی کہتے ہیں اور اس نہر کا نام ہی ہے جو کوفہ کے قریب سے اور دجلہ بغداد کی نہر یہاں سے مولانا قصہ چھوڑ کر حصہ معنوی کی طرف رجوع کرتے ہیں یعنی بچاؤ تو کھاری پانی کے چشمے و آب شور بشریت کا رہنے والا ہے جب تک اس سے نجات نہ لے گا جیون و فرات دریا ئے تجلیات الہی کے پانی کے مزہ سے واقف نہیں ہو سکتا۔

اے تو نارسہ ازین فانی با	توجہ دانی صحو و سکرو انبساط
ترجمہ	تیر خانہ ہے ترا فانی رباط

شرح یعنی اے شخص تجھے اس سرے فانی رقبہ بشریت یا حب دنیا سے ابھی نجات نہیں ملی یا سیکھے تو صحو و بیداری محبت الہی اور سکرو و انبساط عشق اور روحانی خوشی سے بالکل نادانف ہے۔

ور بدانی نقلت از آب و جد	پیش تو این نامہا جوں آبجید
ترجمہ	علم ہے تو باپ دادا سے تھے نقل

شرح یعنی اگر تو سکرو و صحو و انبساط یا دیگر اصطلاحات صوفیہ کو جانتا ہے تو یہ سمجھ کہ تو نے یہ الفاظ اپنے باپ دادا اور بزرگوں سے سن کئے ہیں علی طور پر اُن سے واقف نہیں ہوا ایسے صرف الفاظ صوفیہ

کامیاد کر لینا بالکل بیکاریات ہے جیسا کہ بچے ابجد ہوز یاد کر لیتے ہیں۔			
ترجمہ	ابجد ہوز چہ فاش ست و دید	برسمہ طفلان و معنی بس بعید	
ترجمہ	ابجد ہوز ہے لڑکوں پر دید	لیکن ان لفظوں کے معنی ہیں بعید	
<p>شرح یعنی ابجد ہوز اس قدر مشہور ہے کہ بچے بچے کو یاد ہے مگر اسکے معنی بڑے بڑوں کو معلوم نہیں۔ اس طرح صوفیوں کی اصلاحین اکثر لوگوں کو معلوم نہ کر سکتے تھے مگر علی طور پر ان کے معنوں سے بہت کم واقف ہیں فائدہ بعض کتب میں ابجد ہوز کے مندرجہ ذیل معانی نظر سے گزرتے ہیں ابجد۔ آبل آدم۔ و جَدَنی التَّعَرَّبَ اِلَی الشَّجَرِ وَ اَکَلَ الحَظْطَہ ریعنے آدم نے ازراہ انکار درخت کے قریب جانے میں کوشش کی اور گیہوں کھا گئے ہوز راسخ ہوا ہ فَوَال عَمَّہُ یُؤْمِنُ لِحُجَّۃَ ریعنے آدم نے اپنی خواہش کا اتباع کیا اور اسے جنت کی نعمتیں ناکل ہو گئیں۔ اور بعض نے ہوز بمعنی تھکر کے اِلَی التَّوْبَہ لکھا ہے یعنی آدم نے توبہ کی طرف حرکت کی حطی حَطَّ عَمَّہُ ذُو نُوْبَہٍ بِالتَّوْبَہِ وَ اِلَی التَّعَفُّارِ ریعنے آدم سے اس کے گناہ توبہ و استغفار کے سبب معاف کیے گئے مگر فلسفی آدم میں رتہ کلمات قات عذیر۔ ریعنے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور خدا نے اُنکی توبہ قبول کر لی معفص سے فصار مقبول یعنی آدم نے اپنے گناہ کے معافی میں کوشش کی اور مقبول بارگاہ ہو گئے فرشتہ اَوْزَیْدَہ فُحْصٌ بِالْکَرَامَۃِ وَ بَسَّتْ لَفْہُ وَ رَجَّعَہُ عَالِیَہُ۔ ریعنے آدم نے اپنے گناہ کا اقرار کیا پس خدا نے اسے کرم فرمایا اور اُنکی ذات نے مرتبہ بلند حاصل کر لیا۔ شجر شَمَّ اَخَذَ مِنْ الشَّجَرِ الْقَوَّۃَ ریعنے پہر آدم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت حاصل کی ضطع بَعْدَ عَمَّہُ وَ نَوَاسُ الشَّیْطَانِ ریعنے پہر آدم سے شیطان کے دوسرے دو ہو گئے شیخ ولی محمد نے اس کو حدیث کہا ہے مگر صحیح ستہ میں یہ حدیث موجود نہیں ہے۔</p>			
ترجمہ	بس سب وراثت آن مرد عرب	در سفر شد میکشیدش روز و شب	
ترجمہ	بس سب و لیکر چلا مرد عرب	اور سفر میں تھا نگہبان روز و شب	
<p>شرح ہر قصہ کی طرف رجوع ہوا ہے۔ یعنی اعرابی اس ٹہلیا کو لیکر گھر سے چل پڑا اور دن رات سفر کر کے بغداد کے قریب جا پہنچا مکہ بیان سے یہ نکلتا ہے کہ اگر خدا گھر بیٹے نہ لے سکے تو اسکی تلاش میں سفر کرنا لازم ہے اور اُطْلُبُوا الْعِلْمَ ذُو کَانَ بِالْقُصْبِ ریعنے علم اگر حین میں ہو تو حین جا کر طلب کرنا چاہیئے کہ یہی معنی ہے</p>			
ترجمہ	برسمہ لزان بد از آفات دہر	ہم شیدش از بیابان تابشہر	
ترجمہ	رکھتے رکھتے خطرہ آفات دہر	خیریت سے لیکے پہنچا تا بہ شہر	
<p>شرح یعنی آفات زمانہ کے خوف سے اعرابی کا دل ڈبکڑھکر کرتا رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو یہ ٹہلیا ٹوٹ جائے یہاں تک کہ شہر میں جا پہنچا۔ اور اسکی محنت و تکلیف سفر اٹھان نہ گئی۔</p>			

<p>زین مصلیٰ باز کردہ از سناز</p>	<p>ترجمہ عاجزی سے کرتی تھی عورت و عا</p>
<p>رب ستم و رد کردہ در نماز</p>	<p>ترجمہ اس سب کو کہہ سلامت اے خدا</p>
<p>شرح یعنی اعرابی تو ہٹایا لیکر گھر سے چلا اور اس کی بیوی نے جانتا نہ پہچانی اور رب ستم کا وظیفہ بڑھنے لگی یعنی ایجا میرے خاوند اور اس ہٹلیا کو سلامتی کے ساتھ خلیفہ بغداد تک پہنچا اور صبح سلامت واپس لا۔</p>	
<p>یارب این گوہر بدان یارسان</p>	<p>کہ نگہ دار آب مارا از حسان</p>
<p>ترجمہ اور دے گوہر کو دریا میں سپاہ</p>	<p>ترجمہ رکھہ کیون سے اسے یارب نگاہ</p>
<p>شرح یہ عورت کی مناجات کا مضمون ہے یعنی ایجا ہمارے پانی کو کمینوں رجورون یا ہٹلیا تو طنیو ان سے محفوظ رکھو۔ اور اس بیش بہا گوہر راہی کو اس دریا سے کم از خلیفہ بغداد تک صبح سالم پہنچا دیجو مکتہ یہی حال نفس تو امہ کا ہے کہ جب وہ دنیوی جہگڑوں کو چھوڑ کر متوجہ ہوے سیر الے اللہ ہوتا ہے تو گوہر ایمان کی حفاظت۔ اور وصول تلباب رحمت مع الایمان چاہا کرتا ہے نیز اس میں اشارہ ہے کہ ساک کی عقل کو سیر الے اللہ کے وقت عاقبت نبی سے غافل پر ہنا چاہیے جیسا کہ یہ مرد عرب غافل نہ تھا۔ اور نفس بھی عقل کے بہرہ پر نہ ہے جیسا کہ عورت اپنے شوہر کے بہرہ پر نہ رہی بلکہ مصلے پچا کر خود ہی دعا مانگتی ہے</p>	
<p>لیک گوہر را نہراران و شمت</p>	<p>گر چہ شوم اگہ است و گر فنیت</p>
<p>ترجمہ ہوتے ہیں گوہر کے پر دشمن بہت</p>	<p>ترجمہ ہے مرا خاندان گو پر فن بہت</p>
<p>شرح ظاہری سنے ظاہرین اور باطنی مطلب یہ ہے کہ اگر عقل نہایت درجہ کی دانالیکن بہرہی شیطان اور نفس اتارہ اُس کے دشمن ہیں جو راہ حق ہے ہر دم بہانے کے لیے آمادہ ہیں۔</p>	
<p>قطرہ زان آب اصل گوہر است</p>	<p>خود چہ باشد گوہر آب گوہر است</p>
<p>ترجمہ سچ تو یہ ہے اصل گوہر ہے وہ آب</p>	<p>ترجمہ کیا ہے گوہر آب کوثر ہے وہ آب</p>
<p>شرح عورت کہتی ہے کہ ہمارے پانی کے مقابلہ میں گوہر کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں یہ پانی آب کوثر اور اسکا ایک ایک قطرہ اصل گوہر ہے۔ یعنی گوہر ایسی قیمتی چیز نہیں کہ اس سے آپ ایمان کو تشبیہ دیجائے۔ بلکہ ایمان آب کوثر اور حقیقی خوبی ہے۔ لہذا اصل گوہر کہا جائے تو بالکل بجا ہے۔</p>	
<p>وز غم مرد در گراستاری او</p>	<p>از دھائے زن و زاری او</p>
<p>ترجمہ مرد کے محنت ستاری کا اثر</p>	<p>ترجمہ ہو گیا عورت کی رازی کا اثر</p>
<p>بروتا دار الخلافہ سید رنگ</p>	<p>سالم از دزدان ارکب سنگ</p>
<p>ترجمہ جالیا بغداد اُسے بے درنگ</p>	<p>ترجمہ بے غم دزدان بے آسیب سنگ</p>

شرح دو شعر قطعہ بند بن یعنی عورت کی دعا و ناری کی برکت اور اپنی گرانباری حق الختمہ کے جنت اعرابی جو رون اور تہرون سے بچا کر اُس ٹھنڈا کو دار الخلافہ بغداد تک لے پہنچا یعنی خدائے عورت کی سن لی اور مرو کی محنت کو رائجان نہ کیا۔ باطنی معنی یہ ہیں کہ عقل و نیوی جھگڑوں سے الگ ہو کر بلا خوف و زور و شیطاں اور صدمہ سنگ ماسو کے اندر وصل الہیہ ہو گئی۔

ترجمہ	دید و گاہ پر از انعام ہا	اہل حاجت گستریدہ دام ہا
	دیکھی کہ درگاہ پر انعام سے	جا بجا بیٹھے ہوئے کچھ دام سے

شرح یعنی اعرابی نے بغداد پہنچ کر خلیفہ کی حالت بیان بارگاہ کو انعامات و احسانات سے پر اور ضرورت مندوں کو حال چھپائے یعنی وسائل حاجت برآری پیش کرتے ہوئے دیکھا مطلب یہ کہ چونکہ اعرابی واصل الہیہ ہو گیا تھا اسلئے اذراہ مکاشفہ اُسے لوگوں کی حاجتیں اور ضرورت مندوں کی حاجت برآری کے وسائل نظر آنے لگے

ترجمہ	وہم ہم ہر سوئے صاحب چاہے	یافتہ زان در عطا و خلعتے
	اور دیکھے اہل حاجت ہر طرف	ہر طرف انعام خلعت ہر طرف

شرح یعنی اعرابی نے یہ دیکھا کہ اُس بادشاہ کے دربار سے ہر صاحب حاجت کو خلعت انعام مل رہا ہے

ترجمہ	بہر گہر و مومن و زیبا و رشت	بہر خورشید و مطر نے چون بہشت
	یعنی وہ درگاہ بہر خوب و رشت	نکل باران تہی نہی نکل بہشت

شرح یعنی اعرابی نے یہ دیکھا کہ بادشاہ کا کرم کا فرمون اور اچھے بُرے سب کے لئے سورج اور مینہ کی طرح عام ہے اور بہشت کی طرح مومنوں یا نیکوں کے لئے خاص نہیں۔ کیونکہ کرم خداوندی ازرق و مال اور ادلا وغیرہ دینے کے اعتبار سے تمام مخلوق پر یکساں ہے۔

ترجمہ	دید قومے در نظر آراستہ	قوم دیگر منتظر بر خاستہ
	دیکھا کہ فرقہ کو با صند زیب و فر	حکم شاہ کی منتظر قوم دگر

شرح یعنی اعرابی نے ایک گروہ کو بادشاہ کی نظروں میں آراستہ اور دوسرے گروہ کو منتظر حکم اور خدمت شاہی بجالانے کے لئے التیادہ دیکھا پہلا فرقہ زرا و امرا و مقررین بارگاہ الہیہ کا ہے اور دوسرا معمولی نوکروں اور خدمتگاروں (زیاد و عباد) کا۔ جو طاعت کے لئے ہر دم کمر بستہ اور حکم یا اشارہ کا منتظر ہے

ترجمہ	خاص و عامہ از سلیمان تا نبو	زندہ گشتہ چون جہان از لطف حق
	زندہ اُسین اس طرح سب خاص عام	صور سے جس طرح اُپھٹن کے تمام

شرح یعنی اُس بادشاہ کی بارگاہ میں سلیمانی سے لیکر موریک تمام خاص عام اس طرح از سر نو زندگی پائے

ہوئے تھے جس طرح جہان کو صورت پہننے سے نئی زندگی ملنے والی ہے ایسے کرم سے ہر شخص کو حسب اقتدار انعام و اکرام اور اضافی فرح ملی ہو رہی تھی۔ کوئی شخص محروم نہ تھا۔

ترجمہ	اہل صورت زان جو اہر یافتہ	اہل معنی بجز نادریافتہ
	اہل صورت کو جو اہر مل گئے	اہل دل کو بجز نادریافتہ مل گئے

شرح ظاہری معنی یہ ہیں کہ اہل صورت (طالبان دنیا) نے اُس بادشاہ کے دربار سے زر و جواہر اور انعامات حاصل کیئے اور اہل معنی (طالبان اخلاق حسنہ) اُسکی نیک طبعی کے باعث دریائے انوار معانی کے مالک ہو گئے اور باطنی مطلب یہ ہے کہ بارگاہ الہی سے اہل صورت نے حورو و قصور حاصل کیئے اور اہل معنی نے بجز نادریافتہ وصول حق پایاد بعض نسخون میں جو اہل فرقتہ اور بجز نادریافتہ بحر معنی یافتہ ہے اور مطلب دونوں کا ایک ہے۔ یعنی اہل صورت جو اہر میں بٹے ہوئے یعنی غرق جواہر تھے اور اہل معانی کو دریائے معنی مل گیا تھا

ترجمہ	آنکہ بے ہمت چہ باہمت شد	وانکہ باہمت چہ با نعمت شد
	تھا جو بے ہمت وہ باہمت ہوا	اور جو باہمت تھا با نعمت ہوا

شرح یعنی اعرابی نے یہ دیکھا کہ جو بے ہمت اُس ایوان میں داخل ہوا وہ بہت بڑا باہمت ہو گیا۔ اور جو باہمت داخل ہوا وہ صاحب نعمت ہو گیا یعنی بیامان با سامان ہو گیا اور با سامان میں غلظت نگیا۔ باطنی مطلب یہ ہے کہ بے ہمت سالک عابد کامل نگیا اور باہمت عابد مقرب خاص ہو گیا۔ حکمتہ اگر ان تمام اشعار میں خلیفہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے تو ظاہر ہے کہ اُسکا کرم جمیع مخلوق کو شامل ہے اور اگر مراد خدا مراد ہیں تو آپ رحمۃ اللعالمین ہیں اور اگر در ثناء رسول مراد ہیں تو انکی دعا بھی جو ہرگز کرم سے عام کو شامل ہے ہمنے تفہیم عام کے لیے تمام اشعار میں خلیفہ سے اللہ تعالیٰ مراد لیا ہے۔ مگر ذوق سلیم گو اسی دیتا ہے کہ اُس سے رسول بخیر اور انکے و ثناء یعنی اولیاء کامل اور مرشد ہی مراد ہو سکتے ہیں۔

در بیان آنکہ چنانکہ گدا عاشق کرم و کریم است کرم و کریم ہم عاشق گدا است اگر گدا را صبر بیش بود کریم بردار و در آید و اگر کریم را صبر بیش بود گدا بر در آید اما صبر گدا کمال گدا است و صبر کریم نقصان کریم است

ترجمہ اس بات کا بیان کہ جس طرح گدا کرم اور کریم کا عاشق ہے اسی طرح کرم اور کریم گدا کا عاشق ہے فقیر زیادہ صبر کرتا ہے تو کریم اُسکے دروازہ پر آجاتا ہے اور اگر کریم صبر کرتا ہے تو گدا اُسکے دروازہ پر جلا آتا ہے لیکن اتنی بات ہے کہ فقیر کا صبر کرنا کمال فقیر ہے اور کریم کا صبر کرنا نقصان کریم۔ کیونکہ فقیر ضرورت مند جو صبر کر گیا تو یہ فی الواقع اُسکا کمال ہے اور کریم صبر کر گیا تو اظہار کرم ہونے لگے اُسے نقصان پہنچ گیا۔

<p>جو محتاج گدایان چون گدا</p> <p>ترجمہ آنی ہے کواد لے محتاج آ</p>	<p>بانگ لے ایک کہ لے طالب</p> <p>ترجمہ آنی ہے کواد لے محتاج آ</p>
<p>شرح یعنی اعرابی نے داخل بارگاہ سعادت ہو کر یہ آواز کہنی کہ لے طالب ادھر آ تیری دستگیری کیجائیگی کیونکہ جس طرح گدا جو دنیا کا محتاج ہو کر تباہ ہے اسی طرح جو دنیا کا محتاج گدا کا محتاج ہے۔ اور یہ احتیاج طرفین سے ایک دوسرے کا محتاج ہے اور جو گدا کا محتاج ہے۔</p>	<p>بانگ لے ایک کہ لے طالب</p> <p>ترجمہ آنی ہے کواد لے محتاج آ</p>
<p>جو محتاج ست و خواہد طالب</p> <p>ترجمہ جو کو ہے اپنے طالب کی تلاش</p>	<p>ہمچنانکہ توبہ خواہد تباہ</p> <p>ترجمہ جس طرح توبہ کو تائب کی تلاش</p>
<p>شرح یعنی جس طرح توبہ تائب کی تلاش میں ہے اسی طرح جو گدا کی تلاش میں ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال میں سے گناہگار کی توبہ بہت پسند ہے اس لیے گویا توبہ تائب کی جستجو کرتی رہتی ہے۔</p>	<p>جو محتاج ست و خواہد طالب</p> <p>ترجمہ جو کو ہے اپنے طالب کی تلاش</p>
<p>جو دے جوید گدایان وضعا</p> <p>ترجمہ جو کو یوں ہے گدا کی جستجو</p>	<p>ہمچو خوبان کا کٹہ جوید صفا</p> <p>ترجمہ طالب آئینہ جیسے خوب برد</p>
<p>شرح یعنی جس طرح حسین اپنا حال دیکھنے کو آئینہ کے طالب ہیں اسی طرح اہل جو و کرم اپنے جو و دنیا کی اچھی صورت دیکھنے کو گدا کے خواہن ہیں لہذا توبہ جو و کرم ہرگز نہیں نظر آسکتا۔ یا یہ کہ گدا انہوں کو جو و خود اپنے چہرہ زیبا کو نہیں دیکھ سکتا۔ ضعاف جمع ضعیف ہے یعنی ناتوان و گدا۔</p>	<p>جو دے جوید گدایان وضعا</p> <p>ترجمہ جو کو یوں ہے گدا کی جستجو</p>
<p>روئے خوبان زائتہ زیبا شود</p> <p>ترجمہ آئینہ ہے روئے خوبان کے لیے</p>	<p>روئے احسان از گدایاں شود</p> <p>ترجمہ اور گدا ہے روئے احسان کے لیے</p>
<p>شرح یعنی جس طرح کسی حسین کا چہرہ آئینہ دیکھنے سے اور زیادہ حسین ہو جاتا ہے اسی طرح احسان و کرم کا چہرہ خیر کے آنے سے چمک اٹھتا ہے۔ مطلب یہ کہ گدا باعث آرایش جو و کرم ہے۔</p>	<p>روئے خوبان زائتہ زیبا شود</p> <p>ترجمہ آئینہ ہے روئے خوبان کے لیے</p>
<p>پس ازین فرمود حق درویشی</p> <p>ترجمہ والضحیٰ میں ہے یہ۔ سن بے شک و شک</p>	<p>بانگ کم زن لے محمد بر گدا</p> <p>ترجمہ لے محمد سائلوں کو مست جھڑک</p>
<p>شرح یعنی چونکہ احسان و کرم کا اظہار فقیر ہی کے سبب اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ والضحیٰ میں اپنے پیارے رسول کو سائل کو جھڑک دینے یا دھمکا دینے سے منع فرمایا ہے۔ وہ آیت یہ ہے وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ لَیْسَ بِفَقِيرٍ سَائِلٌ كَوْمَنْزِلٍ جھڑک کریم وہ ہے جو حق الامکان سائل کا سوال پورا کرے۔ یا اس نرمی سے جواب دے کہ دینے سے زیادہ فقیر کا دل خوش ہو جائے قائمہ اس آیت کے شان نزول میں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک بار آنسو و رکائات کے پاس حضرت عثمان غنیؓ کی ٹوکری لائے اپنے</p>	<p>پس ازین فرمود حق درویشی</p> <p>ترجمہ والضحیٰ میں ہے یہ۔ سن بے شک و شک</p>

تناول فرمانا چاہا اسوقت ایک سائل آگیا اپنے چند کجورین دیدین۔ مگر چونکہ کجورین حضرت عثمان نے
فقط آپ ہی کے کہلانے کی نیت سے لائے تھے اسلئے انہوں نے سائل کو قنیت دیکر پھر خرید لین اور اپنے
پھر سوال کیا۔ سو بخند لئے پھر کجورین دیدین اور حضرت عثمان نے پھر خرید لین اسطرح تین مرتبہ ہوا بعدہ رسول
نے فرمایا کہ اے شخص تو سائل ہے یا بائع؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی: **وَأَمَّا السَّائِلُ فَكَلَّا تَتَرَدُّ**

ترجمہ	ہے گدا آئینہ جو دست پان	دم پودہ بر روئے آئینہ زبان
	کرم	آئینے پر کیلئے کرتا ہے دم

شرح یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ گدا آئینہ جو دو کرم ہے اور یہ خود ظاہر ہے کہ آئینہ پہونک مارنے سے
مکدر اور اندھا ہو جاتا ہے۔ اور اس میں پہونک مارنے والے کا نقصان ہے بس تو اسطرح گدا پر پہونک مارنے
اور اسے جھڑکنے یا اپنے دم و خم دکھانے اور بکھر کرنے۔ یا گالیاں دینے سے اپنا ہی نقصان متصور ہے
کہ روئے احسان کا اظہار نہیں ہو سکتا لہذا اس مقام کی باطنی تحقیق یہ ہے کہ عالم کا منظر اسما و صفات
الہی ہونا دو طرح ہے ایک یہ کہ اسماء کے آثار منظر میں پائے جائیں مثلاً بندہ مرزوق ہے اور خدا رزاق **رزق**
رزاقیت کا اثر ہے ایسے اگر بندہ میں صفت مرزوقیت نہوتی تو خدا کی صفت رزاقیت کا ظہور نہوتا علی
ہذا القیاس اور اسماء میں دوسری منظریت یہ ہے کہ بندہ اس اسم یا صفت کے ساتھ خود موصوف ہو جائے
مثلاً زید نے خالد کو کچھ مہیہ کیا تو زید بھی وہی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی کیونکہ اس صورت میں منظر جس
صفت کے ساتھ موصوف ہو گیا ہے وہ فی الواقع صفت الہی ہے چونکہ زید موصوف ہو گیا ہے اسلئے
اسکو بھی وہی وہی کہیں گے۔ اور چونکہ فی الواقع یہ صفت الہی کا ظہور ہے اسلئے وہی حقیقی اللہ تعالیٰ ہو
مولانا ان ابیات میں اول معنی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ یعنی صفت جو گدا کی خواہاں ہے تاکہ اس پر
احسان کرے اور اسے محسن الیہ بنائے۔ اگر وہ محسن الیہ نہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے محسن ہونیکا ظہور غیر ممکن
تھا اس کا خدا سے شعر کے یہ معنی ہوئے کہ اگر گدا میں صفت گدا فی نہوتی تو جو دکان ظہور غیر ممکن تھا اسلئے
اللہ تعالیٰ نے سائل کے جھڑک دینے سے منع کر دیا ہے کیونکہ اسکو سوال کرنے سے مطلوب کے بلجانے
کی امید ہوتی ہے اور مطلوب کے اس تک پہنچ جانے سے دینے والے میں صفت جو بحق کا ظہور ہوتا

ترجمہ	آن بیکے جو دش گدا را اورید	وین و گرشہ گدا بیان را میرید
	اک کرم کرتا ہے سائل کو پدید	بخشتا ہے دوسرا اسکو مزید

شرح اس شعر میں جو اقدس اور جو مقدس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک جو
تو یہ ہے کہ گدا اپنے ہر ممکن کو جو سب محتاج فیوض رحمانی تھا وجود یا عالم ہی میں لایا اور ایک کو دوسرے

سے متاثر کر دیا۔ دوسرا جو دیہہ ہے کہ ملکات کی حاجات اور سوالات کے مطابق انکو فیض پہنچایا۔ یعنی فقیر کو خلعت ہستی کے سوا اور بھی بہت سے انعامات عطا فرمائے۔ اصطلاحات صوفیہ میں پہلے جو دکا نام اقدس اور دوسرے کا مقدس ہے دوسرے سے پہلے ہیں کہ اے اہل کرم سائل کے آنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں طرح کی مہربانیاں کرتا ہے ایک یہ کہ گدا کو تیرے دروازہ پر لے آیا۔ دوسرے یہ کہ تیرے ہاتھ سے کچھ دلوادیا کیونکہ دینے والا تو نہیں ہے بلکہ فی الواقع خدا ہی ہے

پس گدایان آئینہ جو دحقند	وانکہ باحق اند جو دمطلقند
ترجمہ ہیں گدا آئینہ جو دحقند	جو دمطلق ہیں جو باحق ہیں گدا

شرح یعنی وہ گدا جو اللہ تعالیٰ کو جو استقلال اور اہل جو دو کرم کو صفت جو دکا منظر سمجھتے ہیں جو دحق کا آئینہ ہیں جو دوحسان کا جو بصورت چہرہ انہیں کے سبب دکھائی دیتا ہے۔ اور وہ گدا جو اپنے صبر و تقویٰ کے باعث باحق اور خدا رسیدہ ہو گئے ہیں خود جو دمطلق ہیں انہیں کی برکت سے مینہ برستا ہے اور انہیں کے طفیل لوگوں کو روزی ملتی۔ حدیث شریف میں لکھا کہ رَزَقُونَ لِيُضَعَّفَا كُمْ مَوْجُودٌ هِيَ يَعْزِزُ لِيُغْنِيَ عَنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيرُونَ اور ناتوانوں کے ساتھ احسان کرنے رہا کرو کیا جبرئیل انہیں کی بدولت روزی ملتی ہو۔

وانکہ خیرین دوست او خود مرده	او برین دشت نقش سرودہ
ترجمہ اور جو انکے سوا ہے مرده ہے	وہ نہیں اس درپہ نقش پرودہ ہے

شرح حاجت مندوں کی تین قسمیں ہیں اول یہ کہ کوئی شخص یہ سمجھ کر اپنی حاجت خلقت کی طرف لیجائے کہ ایشیا فی الواقع خالق کی طرف ہے اور خلقت سے جو کچھ فیض پہنچتا ہے وہ حقیقت خالق کی جانب سے ہے۔ اسلئے عارف کے نزدیک تمام ملکات جو محتاج فیضان الہی ہیں آئینہ جو دحق ہیں اور گزشتہ شعر کا پہلا مصرع پس گدایان آئینہ جو دحقند اسی پہلے قسم کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور یہ مرتبہ سالک کا ہے دوسرا وہ شخص ہے جو مرتبہ بقا تک ترقی کر کے اور داخل الے اللہ ہو کر متصف بجمع صفات ہو گیا ہو اسوقت یہ شخص خود جو دمطلق بن جاتا ہے اور اسکا فیض کسی خاص شخص کے لیے مخصوص نہیں ہوتا بلکہ اسی کے طفیل عوام کو رزق ملتا ہے مینہ برستا ہے یہ مرتبہ ابدال اور انقلاب کا ہے ایسے شخص کو بعض ضروری امور میں محتاج مخلوقات ہو جاتے ہیں مگر فی الواقع وہ محتاج خالق ہیں گویا باعتبار صورت اپنی احتیاج خلقت کی طرف لیے جاتے ہیں گزشتہ شعر کا دوسرا مصرع یہی معنی رکھتا ہے یہ گدا گئے دنیوی ہے جسکو گدا کہتے ہیں ایسا شخص مخلوق کو جو استقلال سمجھ کر اپنی حاجتیں انکی طرف لیجاتا ہے اور جا بجا دیکے کہا تا بہر تلبہ چنانچہ یہ شعر اسی تیسری قسم کی طرف اشارہ ہے یعنی جو شخص مذکورہ شعر بالا کی ان دونوں قسموں سے الگ ہے

کہ نہ تو محتاج الہی اللہ یا سالک ہے اور فقیر خانی فی اللہ اور قطب ہے وہ فقیر دنیوی ہے جسکو صوتی محبوب کہتے ہیں۔ ایسا آدمی مژدہ ہے اور اسکا وجود عدم برابر ہے وہ دروازہ الہی کا فقیر نہیں ہے بلکہ گدھے دراختیا اور خواں کس اہل دولت ہے اسکو ایسا سمجھنا چاہیے جیسا کہ پردے پر نقش و نگار یا تصویر کی نظر صورت ہی صورت ہوتی ہے اور باطنی اعتبار سے فی الواقع کچھ ہی نہیں ہوتا فائدہ اعلیٰ درویش کے قصہ سے اس نصیحت عامہ کو یہ مناسبت ہے کہ فقیر الہی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔

فرق میان آنکہ درویش مست بخدا و تشنہ خدست و آنکہ درویش مست از خدا و تشنہ مست بخیر

ترجمہ ایک شخص محتاج الہی اور عاشق خدا ہے اور ایک خدا سے غافل و عاشق ماسوا ہے ان دونوں کی فرق کا بیان

لیک درویشی کہ او تشنہ خدا	سبست دایم از خدایش کارست
ترجمہ ہے گرتنہ خدا کا جو فقیر	کام اسکے سب کے بن سب دلیذیر
لیک درویشی کہ تشنہ غیر شد	او فقیر و ابلہ بے خیر شد
ترجمہ ہاں مگر محتاج نہیں جو غیر کے	کام کر سکتے نہیں وہ خیر کے

شرح جو درویش عاشق الہی اور محتاج الہی اللہ ہے خدا ہمیشہ اسکے کام تبارہتا ہے اور جو عاشق ہے وہ ظاہری و معنوی دو طرح سے محتاج اور بے وقوف اور نیکیوں کا دشمن ہے مع اسکی وہ ہے نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔

نقش درویش مست اہل جان	نقش سگ را تو میند از استخوان
ترجمہ نقش درویشان ہے کب ہے اہل جان	نقش سگ کو دے نہ ہرگز استخوان

شرح یعنی جو شخص دنیوی فقیر ہے وہ اہل جان یعنی صاحب معنی نہیں بلکہ درویشوں کی صورت میں ایک منگا فقیر ہے ایسے کو کچھ دنیا بے فائدہ ہے۔ شخص نقش سگ ہے اور نقش سگ دکنے کی تصویر کے آگے پی ڈی ڈالنا بیوقوفی ہے کیونکہ اس میں کمالینے کی بیاقت ہی نہیں بعض نسخوں میں نقش سگ کے جگہ فقر سگ بفاو میں مہلہ ہے مطلب دونوں کا ایک ہے مگر مولانا کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ بہانے فقیروں کو کچھ نہ دینا چاہیے۔ حالانکہ یہ خلاف شریعت و طریقت ہے۔ ایسے استخوان سے مراد ایک نہیں ہے بلکہ حرف درویشی ہے یعنی کئے کے آگے حرف درویشی نہ کہنا چاہیے لیکن اس صورت میں بھی آدمی کو سگ کہا گیا لہذا یوں کہنا چاہیے کہ نفس موصوف ہے اور سگ اسکی صفت مطلب یہ کہ نفس درویش ظاہری کے آگے جو سگ صفت ہے حرف درویشی نہ بیان کر کیونکہ وہ اسکا اہل ہی نہیں حدیث شریف میں موجود ہے کہ نالایقوں کو حکم کی باتیں نہ کہانے والا ایسا ہے جیسا کہ خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ٹکڑا

والله والا بعض نسخون میں عید از (صیفہ نہی) کی جگہ عید از (صیفہ امر) ہے۔ یعنی بہک منگا فقیر
چونکہ صاحب معنی نہیں ہے بلکہ روٹیوں کا طالب اور سگ دنیا ہے اسلئے اسکے آگے بڑی ڈال دیا کر۔

فقر لقمہ دارد او نے فقر حق	بیش نقش مردہ کم نہ طبق
ترجمہ ہے کہ لقمہ کب محتاج حق	مردے کے آگے نہ رکھہ ہر طبق

شرح یعنی بہک منگا فقر لقمہ کا محتاج ہے فقیر الے الد نہیں ہے ایسے نقش مردہ (ظاہری فقیر)
کے آگے نعمت ظاہری دکھانا اور نعمت باطنی (صرف درویشی) کے طبق نہ رکھہ اگر اس لفظ کو
نہ طبق کہا جائے تو یہ معنی ہیں کہ ایسے بیٹ کے بندے کے آگے کہانے کے نو طبقا ہی کم ہیں

ماہیے خاکی بود درویش نان	شکل ماہی ایک از دریا رمان
ترجمہ خاکی کی مچھلی ہے ہر درویش نان	شکل ماہی اور دریا سے رمان

شرح یعنی درویش نان (روٹیاں نانک کہانے والا فقیر ایسا ہے جیسا ایک ماہی کہ شکل میں مچھلی
ہے لیکن دریا سے نفرت رکھتی ہے اسی طرح بہک منگا فقیر دریائے معرفت سے نفرت رکھتا ہے

نقش ماہی کے بود درویش آب	آن ز بے آبی نئے گرد و خراب
ترجمہ نقش ماہی کب ہوا محتاج آب	اُسکو بے آبی نہیں کرتی خراب

شرح یعنی جیسا طرح نقش ماہی مچھلی کی تصویر پانی کی محتاج نہیں ہے اور خشکی میں رہنے سے خراب
نہیں ہوتی۔ اسی طرح روٹیوں کا محتاج درویش اسحیات معرفت کی احتیاط نہیں رکھتا۔

مرغ خانہ ست او سیر مرغ ہوا	لوت نوشد او نتوشد از خدا
ترجمہ گھر کی مرغی کب ہے سیر مرغ ہوا	ہے نجاست سرسبز اُسکی غذا

شرح لوت بمعنی طعام ہائے لذت و قوت نفس اور لوت پوت بمعنی اقسام ہائے طعام لذت بخش
یعنی بہک منگا فقیر گھر کی مرغی کی طرح ناپاک روزی کھاتا ہے یعنی نفس امارہ کی امان میں بیٹھا ہوا الذی
کہا نہ چکھتا ہے وہ آسمان معانی کا سیر مرغ نہیں ہے جو وجود خانی کی قید سے اڑ کر لذت الدنیوی کا
بندہ ہے اور اُسکی غذا صرف محبت الہی ہو بلکہ اُسکی قوت چکنی چٹری روٹیاں ہیں۔

عاشق حق ست او بہر نوال	منیت جانش عاشق حسن جمال
ترجمہ عاشق اللہ ہے بہر نوال	وہ نہیں ہے عاشق حسن و جمال

شرح یعنی ایسا فقیر لوگوں سے عطا و بخشش حاصل کرنے کے لئے زبردستی آپ کو خدا کا عاشق
ظاہر کرتا ہے حالانکہ اُسکی روح ہرگز خدا کے حسن و جمال کی عاشق نہیں ہے۔

ذات بنو دوہم اسما و صفات	گر تو ہم میکنہ او عشق ذات
ذات کب ہے وہم اسما و صفات	ترجمہ وہم میں اس کے اگر ہے عشق ذات
<p>شرح یعنی ایسا فقیر اگر یوں کہے کہ میں عاشق ذات ہوں تو اس کا یہ دعوے غلط ہے کیونکہ اس نے وہم اسما و صفات الہی کو ذات تصور کر لیا ہے حالانکہ ذات وہم اسما و صفات نہیں ہے بلکہ وہم اسما و صفات اور چیز ہے اور ذات اور چیز ایسے جس شے کو اس نے ذات تصور کیا ہے وہ ذات نہیں ہے نہ کہ وہم ایک قوت جسمانی ہے جو آخر دماغ کے وسط میں ہے اس کا کام ان بعض چیزوں کا ادراک ہے جو محسوسات سے متعلق ہوں مثلاً ادراک شجاعت دید و سخاوت خالہ لیکن وہم غیر محسوسات کے ادراک میں غلطی کرتا ہے اور غیر معلوم شے سے کچھ تعلق نہیں کہتا بس تو یہ فقیر لقمہ جو اپنے آپ کو عاشق ذات کہتا ہے ذات کی کیفیت تو اس کو معلوم نہیں فقط وہم اسما و صفات الہی کو جو اس کے دماغ سے پیدا ہوا ہے ذات تصور کرتا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا وہم اس کا خدا ہے حالانکہ وہم مخلوق اور حادث ہے اور خدا قدیم اور غیر مخلوق ذات ہرگز وہم سے تعلق نہیں رکھتی کیونکہ حادث کا ہر باب حادث ہی ہوتا ہے آئندہ شعر میں وہم مخلوق کے یہی معنی ہیں۔</p>	
حق نزاریست او کم تو لگ دست	وہم مخلوق ست و مولود است
اور کم تو لگ ہے وصف کبریا	ترجمہ وہم ہے مخلوق و حادث اسے فنا
<p>شرح اس شعر کے مہی معنی ہیں جو گذشتہ شعر میں بیان ہو چکے ہیں۔ یعنی وہم ایک مخلوق و مولود در حادث (نورائیدہ) شے ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق یا حادث نہیں ہے بلکہ قدیم اور ازلی ہے وہ اپنی شان میں خود فرماتا ہے کم لگد و کم تو لگد یعنی نہ اس نے کسی کو خدا اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا۔ مطلب یہ کہ قدیم حادث سے میل جول نہیں رکھتا ایسے حادث کے دلیں جو وہم پیدا ہو گا وہ حادث ہی ہو گا بس تو حادث کے خیالات و توہمات نے جس چیز کو خدا سمجھ رکھا ہے وہ فی الحقیقت خدا نہیں ہے اس کا ادراک خیال و قیاس و گمان وہم سے برتر ہے۔ اسکی ماہیت و کیفیت کا خطرہ ہی دل میں نہیں گزرتا۔</p>	
کے بود از عاشقان ذوالمنن	عاشق تصویر وہم خوشین
ایسے کو ہوتا نہیں عشق خدا	ترجمہ ہو جو عاشق وہم کی تصویر کا
<p>شرح یعنی جو شخص اپنے وہم کی تصویر اور خیالات کے بت کا عاشق ہے وہ خدائے ذوالمنن کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ عاشقان الہی وہم و تصویر پاک اور بالمشائخہ حقیقی خداوند کے عاشق ہیں۔</p>	
آن مجازش تا حقیقت می کشد	عاشق آن وہم اگر صادق بود
ہے مجازی تا حقیقت راہبر	ترجمہ وہم کا عاشق بھی صادق ہو اگر

شرح یعنی ہم وہم و خیال کے عاشق کو ہر حالت میں برائیں کہتے بلکہ وہم و سما و صفات کا عاشق ہی اگر صادق ہے تو ایک دن عاشق حقیقی ہو جائیگا اور عیشی مجازی اسکو حقیقی کی طرف بھیج لے گا۔ مکمل عاشق ذات حقیقی وہ ہے جسکو جذبہ احدیث اپنی طرف بھیج لے اور اسکو سما و صفات اور حسرت و ناز کا کچھ لحاظ نہ رہے۔

شرح میخواب بیان ابن سخن	ایک سے ترسم ز افہام کہن
ترجمہ شرح کامل چاہتا ہے یہ سخن	مجلو ہے پر خوف افہام کہن

شرح یعنی اس کلام گفتگوئے عشق حقیقی کا مفصل طور پر بیان کرنا بہت بڑے دفتر کو چاہتا ہے لیکن میں افہام کہن وسیع لوح اور بوسیدہ عقولوں سے خوف کرتا ہوں کہ کہیں لوگ اپنی کم فہمی کے باعث لمحہ نہ پہچانیں اور اپنے الحاد پر اس شنوی کے کسی شعر کو دلیل نہ لے آئیں۔ اسلئے اس گفتگو کو طول نہیں دیکتا مکملہ صوفیوں کا قول ہے اِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ یعنی درویشی کی اتہا خدا ہے اور لَا تَذْكُرُ اللَّهَ غَيْرَ اللَّهِ یعنی درویش سوائے خدا کے خدا کا ذکر نہیں کرتا ناہموں کے نزدیک یہ دونوں فقرے الحاد پر مبنی ہیں مگر فی الواقع نہایت درست ہیں کیونکہ اسنے کمال فی اللہ کے معنی نکلتے ہیں عاشق صادق اور فنا فی اللہ اپنے تمام تصرفات کو فنا کر کے باقی بقیہ ہو جاتا ہے۔ ان باریک نکتوں کی شرح سے دل لرز جاتا ہے اور قلم کا پٹ کا پٹ اٹھتا ہے۔

فہم ہائے کہنہ کو تہ نظر	صد خیال بد در آرد در فکر
ترجمہ فہم کہنہ دیدہ کو تہ نظر	فکر بدلاتا ہے دلیں سرسیر

شرح فکر کبیر الفاوی فتح الکاف جمع فکرت ہے اور فکر کبیر وفتح اول و سکون ثانی بمعنی اندیشہ۔ یہاں فکر وفتح الکاف جمع فکرت ہے بعض شاعروں نے جو قافیہ میں فکر وفتح الکاف باندھا ہے وہ لمحاط معنی جمع ہے لہذا فکر و سکون کاف بمعنی اندیشہ کو فکر وفتح الکاف باندھنا غلط ہے مطلب شعر یہ ہے کہ کو تہ نظر اور کم عقل آدمیوں کی پیرانی اور بوسیدہ عقلیں نافیجہ اسرار کے باعث سوط کے بد خیالات اپنے اندیشوں میں لاسکتی اور اہل اللہ کے کلام کو الحاد بنا سکتے ہیں۔ اسلئے ہمیں عشق حقیقی کے اسرار کے زیادہ شرح کرنی نامناسب بھی ہے۔

بر سماع راست ہر کس حیرت	طعمہ ہر شرعکے انجیر نیست
ترجمہ ہر کوئی سمجھے گا یہ تقریر کب	طعمہ ہر طائر کا ہے انجیر کب

شرح یہ شعر پہلے ہی گزر چکا ہے یعنی اسرار عشق حقیقی فی الواقع صحیح اور سامنے کی لائق ہی مگر ہر شخص اپنی کم فہمی کے باعث بیچ بات کی سننے کی طاقت نہیں رکھتا جیسا کہ ہر طائر انجیر نہیں کھا سکتا اور باز کا لقمہ چڑیا کے منہ میں نہیں جاسکتا۔ اسلئے ہر شخص میں اتنی طاقت نہیں کہ سچی بات کو سکر سے سمجھ لے۔ یا تہ کی بات معلوم کرے۔ بلکہ اکثر نا فہم جو تصوف کے نکتوں کو نہیں سمجھتے صوفیہ کلام پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔

	خاصہ مرعے مردہ پوسیدہ	پیر خیالے اس عیبے دیدہ	
ترجمہ	خاص وہ طائر کہ جو بوسیدہ ہو	مردہ ہو کم عقل ہو بے دیدہ ہو	
<p>شرح یہ گدشتہ شعر سے متعلق ہے یعنی انجیر عموماً ہر طائر کی خوراک نہیں بن سکتا۔ اور خاص کر ایسے جانور کے تو حباب میں ہی نہیں آتا جو مر کر پھر گیا ہو۔ پیر خیال اور اندھا ہو یعنی جو شخص درویش کامل کی صورت بنا کر دنیا کا تار پھرتا ہو اور اپنے خیال میں عاشق حقیقی ہو کہ حقیقت عشق سے اندھا ہو وہ ہرگز اسرار وحدت و شکر اس کے و قہی معنی نہیں سمجھ سکتا۔ بلکہ ایسا شخص جیل مرکب کی لاعلاج بیماری میں مبتلا ہے۔</p>			
	نقش ماہی راجہ دریا و چہ خا	رنگ ہندو راجہ صابون چہ ترا	
ترجمہ	نقش ماہی کو نہیں دریا ضرور	سچ تو ہے رنگی کو صابن کا ضرور	
<p>شرح یعنی حسب طرح مچھلی کی تصویر کو دریا میں ڈال دیا جائے تو زندہ نہیں ہوتی۔ اور رنگی ہند کھا جائے تو مرنے نہیں اس طرح نا فہم اور کوتاہ نظر آدمی کو اسرار تباہے جائیں تو روحانی زندگی نہیں ملتی اور نہ تباہی جائیں تو شوق بقدر کر کے ہلاک نہیں کرتا۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسا کوئی ہندو بیچے یا فام آدمی لاکھ صابن یا پشکری لے لے کر اس کے رنگ کی ازلی سیاہی ہرگز زائل نہیں ہوتی۔ اس طرح نا فہم کو لاکھ سمجھایا جائے لیکن اسکی اندرونی سیاہی کی سی طرح نہیں چھٹی۔ اور تعلیم اسرار کو کی طرح کا ظاہری و معنوی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ناک اور زارچ پشکری کو کہتے ہیں</p>			
	نقش اگر عکسین نگاری بروق	اوندار د از غم و شادی سبق	
ترجمہ	صورت عکسین ہے کا غزیر اگر	شادی و غم کی نہیں اسکو چہ	
	صورتش عکسین و اوافار غارن	صورتش خندان و اوزان بشارن	
ترجمہ	شکل عکسین ہے برا اسکو غم نہیں	شکل شادان ہے مگر خرم نہیں	
<p>شرح یہ دو شعر باہم متعلق ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اگر تو کسی کا غزیر کوئی عکسین ریا شادمانہ تصویر بنا دے تو وہ تصویر شادی و غم سے کچھ خبر نہ رکھے گی کیونکہ تصویر میں جان ہی نہیں ہوتی کہ اسے شادی و غم کی کچھ خبر نہ ہو عکسین تصویر کی ظاہری صورت عکسین اور شادمانہ کی ظاہری صورت شادمانہ معلوم ہوگی مگر فی الواقع تصویر شادی و غم دونوں سے فارغ ہے یعنی یہی حال نا فہم اور دنیا کھانے والے فقیر کا ہے۔ وہ چاہے صوفیوں کا لباس پہن کر اور یہ دکھانے کو کہ غم آخرت میں مبتلا ہے عکسین صورت بنا کر بیٹھ جائے چاہے یہ جانے کو کہ عاشق الہی اور غم دنیا سے بالکل فارغ ہے شادمانی کا اظہار کرے مگر یہ دو تو باتیں خلاف واقع ہیں۔ وہ غم آخرت اور عشق حقیقی کی شادمانی سے بالکل ناواقف ہے۔ اسکو ہمیشہ دنیا کھانے کا غم رہتا ہے دنیا ملے تو خوش ہو گیا اور نہ ملی تو عکسین رہا ایسے کو فقیر نہیں کہتے۔</p>			

ترجمہ	دین غم و شادی کہ اندر دل سخت	پیش آن شادی و غم نقش دنی مست
	یہ غم و شادی کہ ہے دل میں نہاں	آئینے آئینے پہ ہے سہل میری جان

شرح مولانا نے فقط لفظ نقش کی مناسبت سے اور مطلب کی طرف انتقال کیا ہے۔ یعنی یہ دنیوی غم و شادی جو دنیا کے سبب دلیں مخفی ہے اس آخری غم و شادی کے آگے ایک نقش دنی اور ٹھنڈے والی چیز ہے۔ کیونکہ جب دنیا فانی ہے تو اسکی غم و شادی بھی فانی ہیں جیسا سبب تلخ ہے ویسا ہی سبب ہوتا ہے لیکن اسی بات ہے کہ جو بالکل دنیا میں منہمک ہے وہ حقیقی موت کے باعث خود بھی فنا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے غم و شادی بھی سگر گناہ باقی رہ جاتا ہے بخلاف نازک دنیا کہ اسکی شادی و غم اختیاری موت یعنی مرتبہ فنا کے باعث حقیقی موت سے پہلے مٹ گئی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کے غم و شادی کو لاشے سمجھنا چاہیے بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح ہے دین غم و شادی کہ اندر دل خطیت۔ پیش آن شادی غم بخ نقش نیت ہ خط بمعنی نقش بے اعتبار فانی ہے مطلب دونوں کا ایک ہے۔

ترجمہ	صورت عکسین نقش از بہر بہت	تاکہ مارا یاد آید راہ رست
	ترجمہ ہے ہمارے واسطے شکل عین	تاکہ راہ راست سوچے بالیقین
	صورت خندان نقش از بہر بہت	تا از ان صکوت شود بمعنی درست
	ترجمہ صورت خندان ہے تیرے واسطے	تاکہ ہو معنی درست اس شکل سے

شرح یہ دونو شعر باہم متعلق ہیں۔ پہلے شعر میں لفظ ما سے انسان کا دل اور دوسرے میں تو سے اہل غفلت مراد ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ نقش غم و شادی جو مثلاً کسی کا قد پر ہو گو بظاہر بیکار سی چیز ہے مگر اس میں ایک بہت بڑا فائدہ ہی ہے وہ یہ کہ عکسین تصویر ہمارے یعنی انسان کا دل کے لئے ہے انکو اس سے راہ راست یاد آجاتی ہے وہ صورت مغموم سے متاثر ہو کر غم آخرت میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ اور دنیوی غم کو دل سے نکال دیتے ہیں اور اے شخص صورت نقش شادی تیرے یعنی اہل غفلت کے لئے ہے تاکہ اس صورت سے باطنی حالت درست ہو جائے یعنی صورت شادی سے متاثر ہو کر سرور حقیقی کا خیال تیرے دلیں پیدا ہو۔ اور توجہ آخری چھل کر لے۔

ترجمہ	نقشہ شہاٹے کا ندیرین حکام بہت	از برون جامہ کن چون جام بہت
	نقش جو زیبائش حکام ہیں	طنفہ حمام میں ہیں جام ہیں

شرح دوسرے مصرع میں جامہ مخففت جامہ ہائے مجتہدین کے سبب اجتماع و جمیع جامہ کی ہائے جو زحمت کی گئی۔ اور ضرورت قافہ کے لیے ہم ساکن کیا گیا جامہ کن وہ جگہ جہاں حمام میں داخل ہوتے وقت

کپڑے اتارے جائے میں اور جو صفحہ حمام کہتے ہیں نیز حمام سے دنیا اور نقشہا کے حمام سے وجود ظاہرانی مراد ہے یعنی یہ نقش و صورت اور یہ جو ظاہرانی جو عالم ظاہر میں موجود ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ تھانے والے کے کپڑے کے جامہ کن اور صف حمام سے باہر رہتے ہیں اور حقیقت حمام کو نہیں دیکھ سکتے علیٰ ہذا القیاس نقش اور صورت ظاہری عالم معنی کی حقیقت کو معلوم نہیں کر سکتے کیونکہ صوت ظاہری اور اک حقیقت کی ظاہری نہیں رہتی

جامہ بیرون کن در کے ہمنفس

تارونی جامہ بیتی و بس

اندر آہ کپڑے اتارے ہمنشین

ترجمہ جام بیرون کا نظارہ کچھ نہیں

شرح یہ گزشتہ شعر سے متعلق ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے شخص جب تک تو باہر ہے یعنی اور اک حقایق و معانی کی طرف متوجہ نہیں ہے تو یہ سمجھ کہ فقط کپڑوں یعنی نقش اور صورت ظاہری ہی کو دیکھ سکیگا جس کچھ فائدہ نہیں آسکے گا جو جامہ کے کپڑے اتار دے اور حمام میں داخل ہو یعنی صورت اور وجود ظاہری کو فنا کر کے حقیقت دنیا اور اہمیت اشیا کو معلوم کر اسوقت انہیں کھینگی اور تو دنیا کو لاشے سمجھیکار بعض شاعریں نے گزشتہ شعر میں جامہ بمعنی شیشہ و آئینہ کہا ہے اسوقت میں بلا تکلف فانیہ صحیح ہے اور معنی یہ ہیں کہ جو انسانی دنیا میں ایسا ہے جیسا کہ جامہ کن کے باہر شیشے اور آئینے لگے ہوئے ہیں وہی رچانچہ شہنشاہ والوں کی ترغیب کے لیے اکثر حامیوں کی دکانوں پر آئینے وغیرہ نصیب ہو کر تے ہیں بشخص جب تک تو باہر رہیگا فقط آئینوں کے دیکھنے سے حمام کا حال معلوم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دنیا کے نقش اور ظاہری صورت سے اسکی حقیقت اور اہمیت معلوم نہیں ہو سکتے بلکہ وجود ظاہری کو فنا کر کے اسکی حقیقت کو دیکھنا چاہیے اسوقت دنیا لاشے اور بے حقیقت معلوم ہوگی

تن ز جان جامہ زن آگاہ

ز انکہ جامہ را دران سوراہیت

جان سے تن ہے تن سے جامہ بھیر

ترجمہ کپڑے والوں کا نہیں اُجھا گزر

شرح یعنی انچا طلب اور اک حقیقت کے لیے کہہ اُتار دینا ترک وجود فانی اسیلئے لازم ہے کہ کپڑے یعنی وجود فانی کو اُس طرف جانے کا رستہ نہیں ملتا۔ کیونکہ جب تک وجود فانی اور قریب ہستی موجود ہے دنیا کے لاشے اور بے حقیقت ہونے کی حقیقت ہرگز نہیں معلوم ہو سکتی اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ بدن کو روح کی حقیقت معلوم نہیں اور کپڑا بدن کی کیفیت سے آگاہ نہیں۔ کیونکہ دو کو خلاف جنس میں اسی طرح انکشاف خلافت اور وجود ظاہری میں باہم مخالفت ہے بعض نسخوں میں تن ز جان و جان زن آگاہ نیست ہے اس صورت میں شعر کے یہ معنی ہو گئے کہ بلا ترک وجود انکشاف حقیقت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اہل ظاہر کا بدن حقیقی روح سے اور روح ان کے بدن سے واقف ہی نہیں ہے۔ یا سیکے کہ گزرا ان ہستی مہموم کی روحیں

شخصیت و عظمت میں جو بزرگہ بدن ہیں اس لحاظ سے گو یا روح ان کے بدنوں سے متعلق ہی نہیں ہوتی۔ وہ بالکل بیجان اور مردہ کے مانند ہیں اور یہ بات بہت ٹھیک ہے کہ جو لوگ خدا سے غافل ہیں وہ مردہ ہیں۔

پیش آمدن نقیبان و دربانان خلیفہ از بہر اکر ام اعرابی و پذیرستن ہدیہ او
ترجمہ بادشاہ کے نقیبوں اور دربانوں کا اعرابی کی تعظیم و استقبال کے لیے آنا اور اسکا ہدیہ قبول کرنا

شرح اسکا باطنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اور خلفاء رسول کی وساطت سے مومنین کے تہوڑے تہوڑے نیک عملوں کو جو ہدیہ فقیر کے مانند ہیں قبول فرما کر انکے بدلے میں بڑے بڑے ثواب اور درجات عنایت فرماتا ہے۔ اور یہ صرف اسکا احسان اور محض کرم ہے کہ ایسے ناچیز ہدیہ کو قبول کر لیتا ہے۔

آن اعرابی از بیابان بعید	یہ دربار خلافت چون رسید
ترجمہ کر کے طے چکل وہ مرد یار سا	شاہ کے دارالخلافت میں گیا
پس نقیبان پیش اعرابی شدند	پس گلاب لطف برویش زدند
ترجمہ سامنے آئے نقیب اس کے شتاب	اور چہڑ کا مہر پانی سے گلاب

شرح یہ دو شعر قطعہ بند ہیں یعنی اعرابی درویش سفر دراز طے کر کے جب دارالخلافت لہذا دین پہنچا تو بادشاہ کے نقیب استقبال کے لیے آئے اور حسب رسم اہل فارس اس کے چہرہ پر گلاب چہڑ کا یعنی نہایت مہربانی سے پیش آئے بعض بخون میں جس پیش زدند ہے حبیب بمعنی گریبان ہے شاید مسافر کے گریبان پر گلاب پاشا اہل لہذا کا دستور ہوگا۔ باطنی مطلب یہ ہے کہ سالک جب وصل بحق ہو جاتا ہے تو خدا کے مقرب اسکا استقبال کرتے ہیں اور حبیب وہ متوجہ ذات ہوتا ہے تو تجلی صفات اس پر متوجہ ہوتی ہے اور مقربان حضرت خداوندی اظہار الہی کو اس پر شہار کرتے ہیں۔ نقیب لغت میں معترف یعنی جو ہمارے کہتے ہیں جو مقرب سلاطین ہوتا ہے

حاجت او فہم شان شد بمقال	کار ایشان مد عطا پیش از سوال
ترجمہ اسکی حاجت جان کے لیے پیش و قال	کام انکا عطا متیل پیش از سوال
پس بدو گفتند با وجه العرب	از نجانی چونی از راہ ولعب
ترجمہ اور پرہوے کہ یا وجہ العرب	یکے حال راہ احوال

شرح یعنی نقیبوں نے از راہ جن اخلاق اعرابی کی مزاج چوسی کی اور یہ کہا کہ اے شریف عرب تو کہاں کرتے والا ہے اور کہاں سے آیا ہے اور سفر میں تیری حالت کیسی رہی شاید تو نے رستے میں تکلیف اٹھائی ہوگی۔

گفت و چہم گر مرا وجہ دید	بے وجہ ہم چون پیش قدم نہید
ترجمہ بولا وہ ہوں وجہ عزت دواگر	در نہیں ہوں احوال عالم سداگر

شرح یعنی اعرابی درویش نے نقیبوں سے کہا کہ میں اسی حالت میں شریف عرب ہو سکتا ہوں کہ تم مجھے

اگر دو یعنی سب سے اب کو بادشاہ تک پہنچا دو۔ اور اگر پس پشت پہنیکہ دینے میرے حال پر توجہ نہ کرو تو میں
میرا بے ابرو ہوں۔ ذلیل ہوں۔ اس بار گاہ سے محروم ہو کر چلا جاؤ نگار۔

ترجمہ	ہے عیان تم میں نشان مہتری	فرمان خوشتر ز زہر جعفری
	ہے مہتری دید زہر جعفری	

شرح اعرابی کہتا ہے کہ اسے نقیبو مہتر سے چہرہ دین میں بزرگی و سعادت کے آثار پائے جاتے ہیں اور
مہتر کے پیشانیوں کا تو میرے نزدیک خالص سونے سے زیادہ محبوب ہے۔ قرعے نشان و شوکت و نور
پر نور ہے یہاں پچھلے معنی مراد ہیں۔ یعنی مہتر کے چہرے پر تو نہایت جلوہ گر ہے۔

ترجمہ	لے کہ یک دیدار مان دیدار ہا	لے تار دیدار مان دیدار ہا
	کیا مبارک آپ کے دیدار ہیں	جن پہ صدقے درہم و دینار ہیں

شرح یعنی لے نقیبو مہتر سے نورانی چہرہ دین اور اخلاقیات میں ایسی کشش ہے کہ تمہیں جو شخص اکیبار دیکھ لیتا
ہے وہ ہزار بار دیکھنے کا مشتاق ہو جاتا ہے یہ معنی ہیں کہ تمہیں اکیبار دیکھ لیتا ایسا ہے جیسا کہی نے
بیشمار آدمیوں کو دیکھ لیا۔ کیونکہ تم میں کا ہر شخص عالم اکبر اور مجمع صفات کثیر ہے مہتری دولت دیدار پر نور
دیدار تار کر دینے چاہئیں۔ دینار مہتری دولت دیدار کے سامنے بالکل بے قدر چیز ہیں۔

ترجمہ	لے ہمہ منظر نور اندر شدہ	از ہر شے بہر بخش آمدہ
	سب کے سب ہو ناظران نور رب	اور بخشش کے لیے آئے ہو سب

شرح یعنی لے نقیبو تم خدا کے نور سے دیکھتے ہو اور بادشاہ کے پاس سے لوگوں پر بخشش کے لیے آئے ہو

ترجمہ	تازید ان گیمیا ہائے نظر	بر سر مہائے اشخاص بشر
	کیا سے بڑھ کے ہے سب کی نظر	جس سے کندن بگیا جسم بشر

شرح یعنی لے نقیبو تم ایسے آئے ہو کہ اپنی نظر گیمیا اثر سے اجسام بشر کے تانے کو کندن بنا دو۔ یعنی
صفات بشریت کو صفات ملکوتیت سے بدل دو۔ اشخاص بمعنی اجسام یا افراد ہے۔ اور ان اشخاص سے صاف
ظاہر ہے کہ معنوی طور پر نقیبوں سے انبیاء و اولیاء مراد ہیں جو مقربان بارگاہ الہی ہیں اور جنکی نظر گیمیا کا اثر رکھتی ہے

ترجمہ	من غریبیم از بیابان آدم	برائید لطف سلطان آدم
	آیا ہوں طے کر کے میں راہ بعید	لائی ہے الطاف سلطان کی امید

شرح اعرابی کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں اور لطف بادشاہ کی امید پر بہت در سے آیا ہوں میری حالت
قابل رحم ہے۔ تم میری مدد کرو اور میرے تھکے کو بادشاہ تک پہنچا دو۔

بوتے لطف او بیابانہا گرفت	دڑہا کے رگیک ہم جاتہا گرفت
ترجمہ: بیابان لطف اُسکا عام ہے	دڑہ دڑہ شاہد الغام ہے
شرح: یعنی بادشاہ کے لطف و احسان کی خوشبو جگہوں تک پہنچائی ہے یعنی اُسکا لطف عام ہے اور ریت کے ذروں نے جانیں چل کر لی ہیں۔ یعنی اُسکے لطف جمادات میں اضافی روح ڈال دی ہے ہر انوس کے حسین حقیقی روح موجود ہو وہ لطف و کرم سے محروم رہے مطلب یہ کہ سب پر اس بادشاہ کا لطف و کرم عام ہے۔	
تا بد نیچا بہر دینار آدم	چون رسیدم مست دیدار آدم
ترجمہ: مجھ کو نیچا تھا یہاں دینار لے	مست لیکن کر دیا دیدار لے
شرح: اعرابی کہتا ہے کہ اے نقیبو میں مال و زر حاصل کرنے کے لیے آیا تھا لیکن جب یہاں پہنچا تو تھا سے دیدار کی شراب سے مست ہو کر مال و زر وغیرہ سب چیز کو بھول گیا اس طرح سالک جنت و حور و قصور کے لیے نیک عمل کیا کرتا ہے لیکن حالت وصال میں مست دیدار الہی ہو کر ماسوے اللہ کو بالکل بھول جاتا ہے۔	
بہر نان شخصے سوئے نانو او دی	واو جان چون حسن نانو ار ابدید
ترجمہ: نان باقی نہ گیا ایک بہر نان	دید ہی اُسکی صورت فریاد جان
شرح: اعرابی کہتا ہے کہ میری ایسی مثال ہے جیسا کہ کوئی شخص روٹی کے لیے نان باقی کی طرف دوڑا لیکن نان باقی کا حسن دیکھ کر اپنی جان دیدی اور روٹی کو بھول گیا۔ نانو او نانا۔ یعنی مختار و نانا باقی ہے۔	
بہر فرح شدیکے تا گلستان	فرح او شد جمال باغبان
ترجمہ: میر کر لے اک گیا تا گلستان	ہو گیا محو جمال باغبان
شرح: یعنی میری ایسی مثال ہے کہ ایک شخص سیر و تفریح کے لیے باغین گیا لیکن باغبان کے حسن و جمال کی تفریح کے مقابلہ میں گل و پل سب کو بھول گیا۔ یعنی بخون میں فرح یکم منقوط یعنی تفریح ہے۔	
ہمچو اعرابی کہ آب از چہ تشید	انجیوان از رخ یوسف تشید
ترجمہ: جس طرح اک شخص پانی کو گچا	انجیوان رخ یوسف بلا
شرح: یعنی میری مثال اس اعرابی رہنمائی شخص کی سی ہے جو پانی کہتے کنوین پر آیا اور اُسے مشاہدہ کر کے حضرت یوسف کا انجیوان گچا حضرت یوسف کے کنوین میں گرنے اور نکلنے کا قصہ شہور ہے۔	
رفت موسے کا شکر و بکت	آتش دید او کہ او آتش بکت
ترجمہ: آگ کو سٹے گئے دیبھی وہ شے	جسے آگے آگ بالکل خاک ہے
شرح: حضرت موسے کے طور کے قریب آگ کی تلاش میں تھے مگر اس تجوین انہوں نے ایسی آگ	

رجلی اتیہ دیکھی کہ اس ظاہری آگ کو بھول گئے جبکی تلاش میں تھے کسی نے کیا اچھا کہا ہے ۵ خدا کی دین کا موٹے سے پیچھے احوال بد کہ آگ ڈھونڈنے جا میں پیمبری کجا یہ قصہ مختصر طور پر اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ جب مصر سے بہاگ کر حضرت شعیب کے وطن کنٹرن میں جا رہے تو شعیب نے اپنی صاحبزادی (صفورہ) سے انکا نکاح کر دیا۔ اور دس برس دین میں رہ کر موسیٰ نے اپنی اہلیہ کے پر مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ اور دادی طور میں مقام کیا آمدن اتفاقاً نہایت مینہ برسا اور بڑی سخت سردی پڑی۔ اور چونکہ حضرت صفورہ کی مدت وضع حمل تمام ہو گئی تھی اسلئے دوزخ شروع ہو گیا۔ سردی سے بچنے کے لیے آگ کی ضرورت ہوئی حضرت موسیٰ اضطراب میں آگ ڈھونڈنے لگے اور وادی کو ہر طرف نگاہ کی تو بائیں جانب اسی آگ نظر آئی حسین دھواں نہ تھا۔ آپ اپنی اہلیہ کو تسلی دیکر اور سوکھی گھاس جمع کر کے آگ کے قریب گئے مگر آگ درخت پر چڑ گئی۔ اور وہاں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں چنانچہ حضرت موسیٰ کو ہدایت سے پیغمبری مل گئی۔ اور پھر تورات ملی۔ اور آپ اولوالعزم اور بڑے مرتبہ کے رسول بنائے گئے۔

ترجمہ	جنت عیسے تار ہداز و شمنان	یہودش آن جنت بجا روم آسمان
ترجمہ	دشمنوں سے بہاگ کر عیسے بنی	آسمان پر جا رہے سن لے جہی

شرح یعنی حضرت عیسے دشمنوں سے نجات پانے کے لیے بہاگے تھے مگر یہ بہاگنا گویا جو تھے آسمان تشریف لیجانے کا مقدمہ تھا جب یہود حضرت عیسے کے قتل کے ارادہ سے آئے تو آپ ایک جھوٹے منہ میں داخل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انکو آسمان کی طرف اٹھایا جب جھوٹا کر کچھ لوگ اندر داخل ہوئے تو ایک شخص حضرت عیسے کی شکل میں نکلا۔ یہود نے اسی کو سولی پر یہ شک پڑا کہ اگر ہم نے عیسے کو سولی دی ہے تو وہ شخص کہاں گیا اور اگر اسکو قتل کیا ہے تو عیسے کہاں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود نے حضرت عیسے کو سولی پر قتل نہیں کیا۔ اور نہ سولی دی۔ بلکہ خدا نے انہیں اپنی طرف اٹھایا ہے۔

ترجمہ	دام آدم دانہ گندم شدہ	تا وجودش خوشہ مردہم شدہ
ترجمہ	دام آدم دانہ گندم ہوا	انکا ہونا خوشہ مردہم ہوا

شرح یعنی حضرت آدم کو گودانہ گندم نے وجود بشریت میں پہنچایا تھا۔ لیکن انجام کار انکا وجود خوشہ مردم ہو گیا یعنی انسے لاکھوں انبیاء اور اولیاء پیدا ہوئے مگر حضرت آدم گم ہونے کا کہنا جنت سے نہ نکلتے تو اس قدر انبیاء و اولیاء ہرگز پیدا نہ ہوتے اعرابی کہتا ہے کہ مضمون اشعار بالکے مطابق میرے سفر کی ابتدا تحصیل مال دنیوی پسینی تھی مگر انتہا میں مجھے معنوی خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ فائدہ بہت سے کام لیے مجھے ہونے لگی ابتدا کچھ اور ہوتی ہے اور انتہا کچھ اور اسلئے حدیث شریف میں ہے کہ العزۃ بالخواستہ یعنی ہر نیک و بد کا اعتبار اس کے انجام سے ہے

ترجمہ	باز آید سوے دام از بہر خور	ساعدا شہ یابد و اقبال و فر
	باز بہر حرص آیا دام میں	بازوے شہ ملکیا انعام میں

شرح یعنی باز شکاری جانورم ابتدائیں لقمہ کے لیے جال میں پہنسا ہے مگر انتہا میں بادشاہوں کے ہاتھ پر بیشکستان و شوکت اور اقبال مرتبہ حاصل کر لیا ہے بعض نسخوں میں ساعدا شہ یا بدوا با صد خطر ہے لفظ خطر یعنی شوکت و عظمت ہے۔ سیطرہ اعرابی تحصیل روزی کے نیت سے گیا تھا۔ مگر وہاں پہنچ کر مقبول بارگاہ سلطانی ہو گیا۔ اور اسے اسکی امید سے بہت زیادہ دولت و کامیابی حاصل ہو گئی

ترجمہ	طفل شد مکتب بے کسب ہنر	بر امید مرغ بالطف پدر
	طفل مکتب میں گیا بہر ہنر	لیکھی امید الطاف پدر

شرح لفظ بالطف پدر مکتب شد کے متعلق ہے۔ یعنی لڑکا باپ کی لطف و کرم سے اس امید پر کہ باپ کے ہاتھ سے بدل پہننے کے لیے جانور لال بل بکتر وغیرہ دلا دیگا علم حاصل کرنے کے لیے مکتب یا مدرسہ میں چلا جاتا ہے۔ گو اسے مدرسہ کی قید و اسناد کی صورت بڑی معلوم ہوتی ہے مگر اسکا انجام اچھا ہوتا ہے جو آئندہ شاعرین مذکور ہے۔ یعنی دی لڑکا بڑھ لکیر ایک دن بڑا عہدہ دار اور صدر الصدور بن جاتا ہے

ترجمہ	پیش مکتب آن کے صدر کشدہ	ماہ گانہ دادہ و پدر سے کشدہ
	رفقہ رفتہ میں گیا صدر جہان	ماہیانہ سے ہوا بدر جہان

شرح یعنی دی لڑکا جو مکتب کو چلنا نہ سے بدتر سمجھتا تھا جب فارغ التحصیل ہو کر نکلتا ہے تو صدر نشین رہنے لگتا ہے۔ سوچا جاتا ہے اور اسے تاد کو دو چار آنے مہینا دیکر آسمان طوم کا ماہ کامل بن جاتا ہے۔

ترجمہ	آمد عباس حرب از بہر کین	بہر قمع احمد و استیز دین
	آئے تھے عباس بہر حرب و کین	نام کھاڑین پنج اسلام متین

شرح حرب یعنی کارزار و دشمن جنگجو ہے۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں یعنی حضرت عباس جو نہایت جنگجو تھے دین حق سے کینہ ظاہر کرنے اور رسول خدا کو اکھاڑ دینے کے لیے آئے تھے لیکن انجام کار خود اسلام لے آئے انکا قصیدہ ہے کہ عباس جنگ بدر میں کفار کے ہمراہ ہو کر لڑنے کے لیے آئے۔ اور اہل اسلام کے ہاتھ اسیر ہوئے جب اُسے فدیہ مانگا گیا تو یہ کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے رسول خدا نے فرمایا کہ تو نے ام الفضل کو رو انگی کے وقت پہلی دی تھی عباس یہ سوچا کہ اس راز کو بھڑا کے اور کوئی نہیں جانتا تھا رسول اللہ نے بیشک ازراہ مجربہ خبر دی ہے۔ ایمان لے آئے۔ فائدہ ام الفضل حضرت عباس کی اہلیہ کا نام تھا۔ اور عرب میں یہ دستور تھا کہ قیدیوں کو کچھ بدلا لیکر چھوڑ دیا کرتے تھے فدیہ بدلے کو کہتے ہیں۔

	گشت دین راتا قیامت پشت و رو	در خلافت او و فرزندان او	
ترجمہ	دین کے لیکن ہو گئے پشت و پناہ	وہ اور انکی پشت سے نکلے جو شاہ	
	<p>شرح پشت دو بمعنی معین و پشت پناہ اور لفظ در خلافت اور گشت کا قائل ہے یعنی حضرت عباسؓ اپنی خلافت معنوی میں اور انکی اولاد کے لوگ اپنی خلافت صوری میں دین کے معاون ہوئے اور قیامت کے یہ معنی ہیں کہ جب عباسؓ کی اولاد کی خلافت صوری جاتی رہی تو معنوی قائم ہو گئی۔ اور یہ خلافت تا قیامت باقی رہی لیکن حضرت عباسؓ نے قیامت سے واقعہ کہ لایم اولیاء ہے جو خلفائے عباسیہ کی زوال کا باعث ہوا۔ کیونکہ تغیر سلطنت ہی قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہوتا۔ بادشاہت بد لجانے کے موقع پر بڑی بڑی خیر و نیریزیاں ہوتی ہیں اور بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں۔</p>		
	آمدہ عمر بن حرب مصطفیٰ ۲	یعنی در کف بستہ بس ميثاق با	
ترجمہ	ہر جنگ مصطفیٰ آئے عمر	ایکے تلوار اور پیمانہ باندہ کر	
	گشت اندر شرح امیر المومنین	پیشوا و مقتدا اہل دین	
ترجمہ	شرح میں ہٹے امیر المومنین	ہو گئے خود ہی تو اے اہل دین	
	<p>شرح یعنی حضرت عمرؓ ابتدائے کفار سے عہد و پیمان کر کے اور کمر میں تلوار باندھ کر رسول خداؐ سے اٹھنے کے لیے آئے اور آخر کار اسلام لاکر پیشوائے اہل دین اور خلیفہ المسلمین و امیر المومنین ہو گئے آپؐ کی سنت و راہ نے فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمرؓ نبی ہوتے۔ مگر نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے۔ حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کا قصہ یہ ہے کہ اُنہوں نے پہلے انکی بہن اور بہنوئی سعید بن زید کا مکان سے آئے تھے ایک روز یہ دونوں اپنے گھر میں سورہ طہ پڑھ رہے تھے یکایک عمرؓ آ گئے اور اپنے بہنوئی کو کپڑا لیا۔ انکی بہن نے چٹھانا چاہا عمرؓ نے انکو مارا لیکن بعد میں نادام ہوئے اور یہ کہا کہ جو صحیفہ تم پڑھ رہے تھے مجھ کو دو بہن بے کما کہ تم پہلے غسل کر لو اسکو بلا طہارت میں نہیں کرتے اپنے غسل کیا اور صحیفہ لیکر پڑھا اور یہ فرمایا کہ یہ نہایت اچھا کلام ہے شباب بن اریث جو انکی بہن کے مکان میں خونِ عمرؓ سے چسپے ہوئے تھے انکو مائل باسلام باکرار کیا۔ غسل آئے۔ اپنے فرمایا کہ اے شباب مجھے رسول خداؐ کے پاس لیجیو چنانچہ آپؐ خدمت رسولؐ میں پہنچ کر فرست باسلام ہو گئے۔ اس واقعہ سے ایک دن پہلے رسولؐ خدا نے یہ دعا کی تھی۔ ایذا ابو جہل یا عمر بن الخطاب کے اسلام لانے سے اپنے دین حق کی تائید کر چنانچہ یہ دعا حضرت عمرؓ کے حق میں مستجاب ہو گئی۔</p>		
	آن حلف کش سوائے ویرانہ	بیخبر بر گنج ناگہ بر زوہ	
ترجمہ	ایک گھسیارہ جو جنگل میں گیا	ملیا ناگہ گنج بے بہا	
	<p>شرح۔ اعرابی کہتا ہے کہ میری وہ مثل ہے کہ کوئی گھسیارہ ویرانہ میں گیا۔ اور ناگہ اسکا ہاتھ خزانہ پر جا پڑا۔</p>		

ترجمہ	لشہ آند سوئے جوئے آب در	دید اندر جوئے خود شمس و قمر
	لشہ کام اک شخص آیا سوئے ہنر	ہو گئی دید قمر سے لہر ہنر
شرح یعنی میری وہ مثل ہے کہ کوئی بیاسا صاف پانی سمجھ نہر کی طرف آیا مگر پانی میں اُسے جان نہ سورج لگے جو پانی سے کہیں زیادہ با آب و تاب ہے اور وہ اُنکے منے کی خوشی میں پانی کو بہول گیا۔ پہلے مصرع میں لفظ در زائد ہے جوئے آب سے مقام حاجت اور شمس و قمر سے مطلوب کا حاجت سے زیادہ بجا نامراد ہے		
ترجمہ	من برین در طالب چیز آدم	صدر شتم چون بد یلینز آدم
	طالب دنیا تہا میں اندر سے قدر	بگیا اس آستان پر آئے صدر
شرح اعرابی کہتا ہے کہ میں یہاں طالب دنیا بن کر آیا تھا۔ لیکن بغایت اُچی مقرب بارگاہ سلطانی ہو گیا۔		
ترجمہ	آب آور دم بہ تحفہ بہر نان	بوئے ناخم برد تا صدر جنان
	حقاً لایا تھا پانی بہر نان	جسکی بوئے کر دیا صدر جنان
شرح صدر جنان راسد جنت سے صحبت عارفین مراد ہے یعنی میں اپنے اعمال کے قبول ہونے کی امید پر طالب جنت تھا۔ لیکن جب اُسکے باپ رحمت پر آیا تو شاہدہ جمال بے کیف نصیب ہو گیا۔ اور دنیا کے بدلے دولت دین لگئی۔ گویا مجھے دنیا طلبی دین تک اور روٹیوں کی خوشبو صدر مقام تک لگینی۔		
ترجمہ	نمان بردن راند آدمی را ازشت	نان مرا اندر نہشتے در شست
	لگے آدم خلد سے جس نان سے	خلد میں پہنچا دیا اُسے مجھ
شرح اعرابی کہتا ہے کہ جس گھوٹون نے آدم کو بہشت سے نکالا تھا اسی نے مجھے بہشت میں داخل کر دیا کیونکہ روٹی جس طرح خلد سے دور کر دینے کا باعث ہے اسی طرح اُس سے قریب بھی کر دیتی ہے جبکہ بیٹ میں جا کر قوت عبادت کا سبب بن جائے مطلب یہ کہ میں وہی کا طالب تھا اگر ایک بے چین مجنونی وہی لگتی		
ترجمہ	رستم از آب و زنان ہجون ملک	بے غرض گردم من دو فلک
	آب و زنان سے دور ہوں نکل ملک	اب کرونگا رقص کا نند فلک
شرح اعرابی کہتا ہے کہ میں بارگاہ سلطانی میں پہنچ کر فرشتوں کی طرح فلک آب و زنان تلاش محاش سے بالکل فارغ ہو گیا ہوں اور آئندہ سے ہنسی ہو کر حالت مسرت میں فلک کی طرح رقص کرتا رہوں گا معنوی مطلب یہ کہ میں اصل قرب حق ہو کر تعلقات کو گنہ اور قیود جہانہ سے بالکل آزاد ہو گیا ہوں۔ اب مجھے نہ دنیوی دولت سے غرض ہے نہ لادنی جنت سے بعض سخن میں بے غرض گردم برین و چون فلک ہے یعنی میں باب محبت الہی پر غرض حصول ثواب و عذاب ہمیشہ فلک کی طرح رقص کرتا رہوں گا۔ فلک کی تشبیہ بے غرض گردش میں رہنے کا		

بلکہ گردش کی پیشگی بین ہے۔ یعنی میں بھالت مسرت ہمیشہ آسمان کی طرح قفس کرتا رہوں گا اور سیکر ہو کر زندگانی کروں گا	
غیر حسیم وغیر جان عاشقان	بے غرض نبود بگردش در جہان
ما سولے حسیم و جان عاشقان	ترجمہ بے غرض ہیں گردش کی بیان
شرح یعنی سارے جہان میں کوئی شخص ایسا نہیں جسکی نقل و حرکت بے عرضانہ اور بلا نیفت حصول فائدہ دنیوی یا اخروی صرف خدا کے لئے ہو۔ البتہ عاشقان الہی کی جسمانی اور روحی حرکتیں محض خدا کے لئے ہوتی ہیں کیونکہ وہ فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہیں اسلئے سولے خدا کی اور کوئی چیز انکا مقصد و دلی سہمی نہیں سکتی۔	
ماند از کل آنکہ شد مشتاق جزو	عاشقان گل نہ این عشاق جزو
دور ہیں کل سے جو ہیں مشتاق جزو	ترجمہ عاشق گل کب ہوے عشاق جزو
شرح یعنی بغیر حرکت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو عاشقان گل (طالباں ذات الہی) ہیں عاشقان جزو (مجازی عشاق) اس حرکت سے نا آشنا ہیں بلکہ وہ غرض حظ نفس کے لئے معشوقہ کے کوچوں میں چکر لگایا کرتے ہیں۔ اور عاشق جزو ہو کر گل سے محروم ہیں۔	
دربیان آنکہ عاشق دنیا بر مثال عاشق دیوار سیت کہ برو آفتاب تافتہ و اوچہد نخرد تا فہم کند کہ این تاب و رونق از دیوار نیست از قرص آفتاب ست در آستان چہارم۔ لا جرم کلی دل برد یوار نہاد و چون بر تو آفتاب با آفتاب پیوست او محروم ماند۔ و خیل بنیم و چون نایست قصوان	
ترجمہ اس بات کا بیان کہ عاشق دنیا کی اسی مثال ہے جیسا کہ کوئی شخص اس دیوار پر عاشق ہے جس پر سورج کی کچھ بستی ہے۔ لیکن وہ اتنا نہیں سمجھتا کہ یہ چمکے مکے یوار کی نہیں بلکہ سورج کی ہے جو تپتے آسمان میں ہے اسے اپنی کم فہمی کے باعث دیوار سے دل لگا لیا۔ مگر جب آفتاب کا عکس غروب کے وقت آفتاب سے جا ملا تو دیوار کا عاشق محسوس ہو گیا۔ اور وہ آیت چیل بنیم وین نایستہون کا فعل ہا شہما عہم من قبل کا مصداق ہو گیا۔	
شرح سورہ سہا میں یہ آیت موجود ہے و خیل بنیم وین نایستہون کا فعل ہا شہما عہم من قبل یعنی قیامت کے دن کھار اور انکی خواہش یا نانی ٹھکرا اور انکے سمجھوون یعنی بتوں کی مابین جھکودہ بڑی خواہش سے یو جتے تھے بردہ ڈالا جائے گا۔ یعنی محشر میں جب کفار علم مومنین کے درجوں کو دیکھیں گے تو ان کی خواہش کریں گے مگر اس وقت ایمان اور انکی خواہش ایمانی کے مابین ہو گا یعنی ایمان نہ لاسکیں گے کیونکہ اسکا وقت ٹھک گیا ہے۔ یا یہ کہ محشر میں انکے بت انکی مدد نہ کریں گے۔ اسی طرح عاشقان دنیا مرنے کے بعد معلوم کریں گے کہ دنیا کی خواہشوں کی قطع اسلئے تھی کہ انھوں نور حق کا فیضان ہو تا رہتا ہے جبکہ یہ نور موت کے سبب ان سے منقطع ہو جائیگا	

تو پھر اندھیری گور سے دنیا میں آنے کی خواہش کرینگے تاکہ اصلی نور کو پہچان لیں۔ مگر پھر اتنا غیر ممکن ہوگا۔ اہمیت اور
اُنکی اُس خواہش میں دوری ہو جائیگی۔ یا مرنے میں کہ مصلح غافل کے لیے دیوار حجاب بنی ہوئی ہے اور وہ نور
شمس کو نور دیوا جانتا ہے۔ یہی حال اُس شخص کا ہے جسے دنیا کے نقش و نگار سے دل لگا کر کہا ہے جب
آفتاب رُوح غروب ہو جائے گا تب معلوم ہوگا کہ کُل شجر ہا کُل الاذہنہ اور اس بات کا یقین کامل ہو جائے گا
کہ پہلی حالت اُسکے اور مقصود اصلی کے مابین حائل اور دیوار بنی ہوئی تھی کہ اُس نے دنیا سے دل لگایا اور اُسکو فانی
نہیں کیا۔ انہی معنوں کو مولانا آئندہ بیان فرماتے ہیں۔

چونکہ جزوے عاشق جزوے شہود	و دو معشوقش لبوئے گل رود
ترجمہ ہو گیا جب جزو عاشق جزو کا	جزو نوراً جانب گل جا رہا

شرح یعنی جب جزو گل کو چھوڑ کر کسی اپنے جیسے جزو کا عاشق ہوگا تو انجام کار شہابی اُٹھائے گا کیونکہ جزو
گل کی طرف رجوع ہو کر فانی ہو جائیگا۔ اور اس وقت عاشق جزو کے پاس بجز حسرت دیاس اور کچھ نہ رہے گا۔

اریش کا و بندہ عینہ آمد او	غرقہ شدت در ضیفے در زداو
ترجمہ سر بسر احمق ہے بندہ غیر کا	ڈوبنے کا نگہاس سے کیا ہو بہلا

شرح یعنی عاشق جُراحت اور بندہ غیر اللہ ہے اور اُسکی مثال یہی ہے جیسا کہ کوئی شخص ڈوبتے وقت
کسی کمزور چیز کو ہاتھ میں تھام لے۔ لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا جان بچانے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا
بعض لُغون میں ضیفیہ کی جگہ حیشیہ ہے بمعنی گھاس مطلب دو نونہون کا ایک ہے۔

منیت حاکم تا کند اثار او	کار خواجہ خود کند یا کار او
ترجمہ وہ نہیں حاکم کہ کچھ بکھے اُسے	خواجہ کی یا جزو کی خدمت کرے

شرح یعنی معشوق مجازی یا وہ چیز جس سے ڈوبنے والے نے مدد چاہی ہے بذاتہ حاکم یا کسی چیز پر قادر
نہیں ہے کہ اُسکی مدد کرے یا اُسے کچھ دیکے بلکہ بطرح ڈوبنے والا محکوم و عاجز ہے وہ شے بھی محکوم
خداوندی ہے اب فرمائیے کہ محکوم اپنے حاکم و خواجہ کا فرمان بجالائے یا اس ڈوبنے والے کا مطلب یہ
عاشق مجازی کا معشوق مجازی خود محکوم حکم رب ہے جب اللہ تعالیٰ اُسکو فنا کر دیگا تو یہ معشوق عاشق
کا کہانہ مانے گا کہ اپنے آپ کو فنا ہونے لے۔ بلکہ خواجہ کا حکم مانے گا اور عاشق کے پاس حسرت چھوڑ
جائے گا۔ اسلئے عاشق مجازی کو چاہیے کہ مجازی کو چھوڑ کر عشق حقیقی اختیار کرے۔ اور اسی معشوق کو چاہیے کہ فنا نہ
کرتا بلکہ فنا کرنا چاہیے

فائزین با کثرہ لے اپنے شہ مثل	فائزین اللہ رہ بدین شہ مثل
ترجمہ اگر زنا بیگم سے ہے ضرب مثل	اور جُراحتی مثل ہے مثل

شرح عوب میں یہ مثل مشہور و منتقل زبان رد خاص و عام ہے کہ اِذَا زُنَيْتَ فَادْنِ بِاِحْضَرَةٍ وَاِنْ سُرِقَتْ فَامْنِ بِقِيَمَتِهَا یعنی بچہ زنا کرنا ہو تو کسی بیگم یا خوبصورت عورت سے کھوڑیوں باندیوں کی طرف نہ دیکھ اور چوری کرنے ہو تو بچے موتی چرائیا کر پیسے شکے کی چوری نہایت ذلیل بات ہے حکمت میں ضرب المثل سے زنا اور چوری کی اجازت مراد نہیں ہے کیونکہ مثال اور مثل میں یہ فرق ہے کہ مثال میں مثل اور مثل بہ کن مساوات جمیع صفات میں شرط ہے مثلاً ہمتے زید کو شیر کے مانند کہا تو اس مثال کے یہ معنی ہیں کہ زید اور شیر صفات شجاعت میں دو برابر ہیں۔ اور مثل میں یہ مساوات شرط نہیں ہے۔ بلکہ اکثر ضرب المثلین بعض احوال ہوتے ہیں۔ مطلب شعر یہ ہے کہ آدمی ہر کام میں اعلیٰ درجہ کی چیز کو اختیار کرے اس طرح عشق بھی اعلیٰ درجہ کا اختیار کرنا چاہیے جبکہ نام حقیقی عشق ہے۔ اور جو تمام صفتوں میں اعلیٰ درجہ کی صفت ہے۔

بندہ سوئے خواجہ شد او ماند آ	بوئے گل شد سوئے گل اندھا
ترجمہ مرگیا معشوق اب عاشق ہے زار	بوئے گل جاتی رہی۔ باقی ہے خار

شرح یعنی عشق مجازی میں جب معشوق فنا ہو جاتا ہے تو عاشق محزون و مفوم اور زار زار ہو کر رہ جاتا ہے جس طرح بوئے گل جب گل کی طرح چلی جاتی ہے تو بحرالم خار کے اور کچھ باقی نہیں رہتا۔

ہمچون ابلہ کہ تاب آفتاب	دید بر دیوار و حیران شد آفتاب
ترجمہ جس طرح احمق کوئی دیوار پر	سخت حیران ہو چک کو دیکھ کر
عاشق دیوار شد کاین باضیا	بینخبر کاین عکس خورشید سہا
ترجمہ اور عاشق اس سے ہو دیوار کا	اور نہ سمجھے عکس خورشید سہا

شرح یعنی عاشق دنیا کی اسی مثال ہے کہ جیسا کسی بیوقوف نے دیوار پر آفتاب کی چمک دیکھی اور دیوار کو بڑھیا سمجھ کر اس پر عاشق ہو گیا اور اس کو یہ معلوم نہوا کہ یہ چمک خورشید فلک کا عکس ہے۔ دیوار اپنی ذات میں عکس دیک نہیں سکتی۔ یہ دونو شعر قطعہ بند ہیں۔ اور اسی لیے ملا کر کہے گئے ہیں۔

چون بھل خویش بوستان ضیا	دید بر دیوار و حیران شد قضا
ترجمہ لگئی جب اصل سے بالکل ضیا	عاشق دیوار حیران رہ گیا
او بماندہ دور از مطلوب خویش	سعی ضیاع نتج باطل پاکریش
ترجمہ ہو گیا مطلوب سے وہ اپنے دور	رہ گیا پر رنج باطل بے شعور

شرح یہ دونو شعر بھی قطعہ بند ہیں یعنی جب آفتاب کی چمک اپنی اصل سے جاملی۔ اور سورج چھپ گیا تو وہ بیوقوف نوجوان جو دیوار کا عاشق تھا اپنے مطلوب سے دور رہنے کے باعث حیران و گمراہ ہو گیا

دیوار کے متعلق اسکی گوشش ضایع اور محبت میں محنت اٹھانی باطل اور دوڑ دھوپ سب بیکار ہو گئی اور بیاہو
مفت میں زخمی ہوئے۔ عاشقان دنیا کا بعینہ یہی حال ہے کہ انجام کار انکی محنت بالکل برباد جاتی ہے۔

ترجمہ	ہمچو صیادے کہ گیر و سایہ	سایہ کے گرد و دور اسرمایہ
	جیسے ہو صیاد کو فی سایہ گیر	سایہ سے ہوتا ہے کب وہ مایہ گیر

شرح یعنی عاشق دنیا کی دوسری مثال یہ ہے کہ کوئی شکاری شکار کی جگہ اُسکے سایہ کو کپڑے یہ سایہ
صیاد کے لیے سرمایہ رافع پہنچانوالی بونچی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ سایہ شکار کا کام نہیں دے سکتا۔

ترجمہ	سایہ مرغے گرفتہ مر و سخت	مرغ حیران گشتہ بر شاخِ حیرت
	سایہ طار کو کپڑا اُسے سخت	اور اُس طار نے لی راہِ درخت

شرح یعنی صیاد نے مرغے کے سایہ کو مضبوط کپڑا لیا کہ مرغ درخت کی ٹہنی پر بیٹھا تعجب سے یہ کہنے لگا

ترجمہ	کاین مدبر متعبر کہ مے خند و عجب	انیت باطل نہت یوسید و سب
	اور کجا ہنستا ہے یہ کیوں یا عجب	ہے یہ باطل ہے یہ یوسیدہ سب

شرح یعنی مرغ حیران ہو کر یہ کہتا ہے کہ یہ متکبر صیاد ہنستا کیوں ہے اگر سایے کا بچہ دنیا اسکے لیے باعث
خوشی ہے تو یہ سب بالکل نامعقول اور نکما ہے کیونکہ سایہ کے شکار سے اُسکو کبھی طرح کا فائدہ نہیں ہو سکتا

ترجمہ	در تو گوئی جزو پیوستہ کل	خارج جزو خار مقرون گل ست
	کہے تو جزو کو ہے وصل گل	کانٹے کھا جا۔ کانٹے ہیں مقرون گل

شرح مولانا قدس سرہ نے اس سے پہلے عشق جزو با جزو یعنی عشق مجازی و عشق متعین باتعین کو مذموم
کہا ہے اس پر معترض یہ کہتا ہے کہ جزو ہی تو کل کے ساتھ متصل ہے کیونکہ ہر متعین مظہر اوصاف الہی ہے
پھر عشق جزو مذموم کیوں ہونے لگا اسکا جواب دوسرے مصرع میں ہے یعنی اے معترض اگر تیرے نزدیک
عشق جزو کو عاشق کل ہے تو دیکھ کاٹا پھول کا جزو اور اُس سے پیوستہ ہے۔ ہر کیا مضے کہ تو پھول کو کہاتا
ہے اور کانٹے کو نہیں کہاتا اور کانٹے سے وہ کام نہیں لیتا جو پھول سے لیتا ہے۔ اس سے معلوم
ہو کہ کل اور جزو میں تیرے نزدیک یہی کچھ نہ کیہ فرق اور امتیاز ضرور ہے اور یہی ہمارا مقصود تھا۔

ترجمہ	جزو یک رو نیست پیوستہ بہ کل	در نہ خود باطل شدی بعثت سل
	جزو ایک سے جزو نہیں مقرون کل	در نہ ہو جاتا حبث بعثت سل

شرح لفظ یکرو بمعنی یک وجہ ہے یعنی جزو ایک وجہ سے کل کے ساتھ پیوستہ نہیں ہے اور وہ وجہ
جزو کے امکانیت اور بشریت اور متعین ہونے کی ہے کہ دوسری وجہ سے پیوستہ ہے اور یہ وجہ

مظہریت یعنی تصنیفات کے منظر آتی ہوتے کی سب سے مطلب یہ کہ جزو بہمہ وجوہ کل سے پیوستہ نہیں ہے اگر بہمہ وجوہ پیوستہ ہوتا تو رسولوں کا آنا نمود بالبد باطل ہوتا۔ کیونکہ جس حالت میں کہ ہر شخص و اصل آتی ہوتا تو رسولوں کے آنے کی ضرورت ہرگز نہ رہتی۔

چون رسولان از بے پیوستن آمد	پس چه پیوند نشان چون بختن آمد
ترجمہ ہیں ملائے کئے سہلئے ہمارے رسول	اور ملانا واصلوں کا ہے فضول

شرح دیگر شتہ شفر کی دلیل ہے یہ فرض کر لیا جائے کہ جزو۔ اپنے کل سے بہمہ وجوہ پیوستہ ہیں تو رسولوں کا آنا باطل ہوتا ہے کیونکہ کہ رسول لوگوں کو واصل بخت کرنے کے لئے تشریف لائے ہیں اور جبکہ جزو اپنے کل سے خود ہی پیوستہ فرض کر لئے گئے ہیں تو بے ہود کا ملانا فعل عبث ہوتا ہے حالانکہ خدا کا کوئی فعل عبث نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جزو کی طور پر کل سے پیوستہ نہیں ہیں۔

این سخن پایان مدار دلے غلام	روز بے گد حاکمیت کن تمام
ترجمہ یہ سخن بے انتہا ہے لا کلام	ہو چکا ہے وقت قصہ کر تمام

سیردن عرب بد یہ خود را بجلالمان خلیفہ و شرح آن	اعرابی درویش کا اپنے تحفے (سب سے) آب کو غلامان خلیفہ بغداد کے پیکر نادر اسکا
ترجمہ	

بالتقیان حال خود را آن عرب	چون بخت و دید ہنگام طلب
ترجمہ اس عرب نے نوکروں سے اپنا حال	کہہ دیا۔ دیکھا جو ہنگام سوال
آن سب سے آب را در پیش وقت	تخم خدمت را در آن حضرت گما
ترجمہ تھا سب سے آب جو زیر بغل	آگے رکھا جانکر حسن عمل

شرح دو شعر قطعہ بند ہیں یعنی جبکہ اعرابی درویش نے نقیبوں سے اپنا حال کہہ دیا اور قرینہ سے یہ بات معلوم کر لی کہ مانگنے کا وقت اور سوال کا موقع بھی ہے تو اس سب سے آب کو خدمت سلطانی میں پیش کر دیا۔ کیونکہ جو شخص موقع پر جوک جاتا ہے وہ ضرور ناکامیاب رہتا ہے۔

گفت این مد یہ بران سلطان	سائل شہ راز حاجت و اضریہ
ترجمہ اور کہا بجاؤ اس سلطان کے پاس	دو مدد سائل کو تم لے خوش اساس

شرح یعنی اعرابی نے نقیبوں سے یہ کہا کہ اس تحفہ کو بادشاہ کی خدمت میں لیجاؤ اور سائل بارگاہ سلطانی کو یعنی مجھ قید حاجت سے نجات دلو اور اپنے احسان و کرم کے بدلے میں خرید لو جو بہت ہنر بناؤ۔ کسے را الزحاجت و اخریہ فارسی محاورہ ہے یعنی کیسی حاجت برآری کرنی اور سوال پورا کر دینا۔

آب شیرین و سبوتے بنو نو	آب بارانے کہ جمع آمد بہ گو
ترجمہ آب شیرین ہے نیا ہے یہ سبوتے	مستہ کا پانی اس میں سہلے نیک
<p>شرح کہ بقیہ کاف فارسی بھنے مفاک۔ یعنی جگل کا وہ گڑھا جس میں مینہ کا پانی جمع ہو جاتا ہے اعرابی کہتا ہے کہ یہ شیرین پانی ہے اور نئی بنٹھلیا ہے۔ اور اس میں آب باران ہے جو گڑھے میں جمع ہو گیا تھا نکمہ اس میں یہ نکمہ ہے کہ جب اُسے بیابان ریاضت کو قطع کر کے اپنے سبوتے وجود کو آب حیات الہی سے بہر لیا جو صحرائے مجاہدات سے حاصل ہوا تھا تو اُس کو بلا عیب جانا اور یہ گمان کیا کہ ایسا پانی نایاب ہے ایسے خادمان سلطان کے آگے پیش کر دیا۔</p>	
خندہ سے آمد نقیبان الزان	لیک پذیرفتند آن را بھوجا
ترجمہ اس کے کہنے پہ ہنستے تھے بول	گل جان لیکن کیا اُس کو قبول
<p>شرح نقیبوں کو اعرابی کے ہدیہ پیش کرنے سے ہنسی آتی تھی۔ کیونکہ انہوں نے قرینہ سے معلوم کر لیا تھا کہ اعرابی نے خلیفہ کے اتحیات اور فرائض عبادت کو نہیں دیکھا اور یہ خیال نہیں کیا کہ گڑھے کا پانی آب حیات کا مقابل نہیں ہو سکتا لیکن بائیںہ حسن اخلاق کے باعث اُس کے ہدیہ کو قبول کر لیا۔</p>	
زانکہ لطف شاہ خوب باخبر	کردہ بود اندر مہر ارکان
ترجمہ کیونکہ لطف بادشاہ باخبر	کر چکا تھا سب نقیبوں میں اثر
<p>شرح یعنی اُس حقیر ہدیہ کے قبول کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نیک سیرت اور باخبر بادشاہ کے الطاف اور حسن اخلاق نے اُن تمام ارکان سلطنت اور خادمان بارگاہ کے دلوں میں نیک اثر ڈال رکھا تھا۔ نوکرا کا کی حالت کا عکس ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ انکی تمثیلیں آئینہ مشرور میں موجود ہیں۔</p>	
خوئے شاہان در رعیت جا	چرخ اخضر خاک را خضر اکند
ترجمہ خوئے شاہ ہوتی ہے سب میں جاگوں	آسمان سے سبز ہوتی ہے زمین
<p>شرح یعنی بادشاہوں کی خصلت رعایا میں ضرور جاگزیں ہو جاتی ہے ایسے حدیث میں آیا ہے کہ انسان علیہ دین نو کہ ہم راوی اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوا کرتے ہیں چوں کہ آسمان زمین کے لیے بمنزلہ بادشاہ ہے ایسے اپنی بنی کے اثر سے اُسے ہی سرسبز کر دیتا ہے۔</p>	
شہ چو حوضے دان چشم چون لہا	آب از لولہ دوو در کو لہا
ترجمہ حوض ہے شہ اور چشم میں آنکھیں	آنکھوں سے آب ہوتا ہے روان
<p>شرح کہ لہا جمع کول بھنے مفاک۔ یعنی جگل کا وہ گڑھا جس میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ یعنی بادشاہ پانی کے حوض</p>	

کی اور ارکان دولت ٹوٹیوں کی مانند ہیں پانی حوض کی ٹوٹیوں میں سے گرمیوں میں جابا کرتا ہے اس طرح حسن اخلاق کا صاف پانی بادشاہوں سے ارکان سلطنت کو اور ارکان سے رعایا کو ملتا ہے یہ شعر مضمون شعر گزشتہ کی دلیل ہے یعنی جیسا بادشاہ ہوتا ہے ویسے ارکان دولت ہوتے ہیں۔ اور ارکان کا اثر رعایا پر پڑتا ہے

چونکہ آب جملہ از حوض است پائے	ہر یکے آلبے دہر خوش ذوقا
ترجمہ چونکہ ان سب کا ہے منبع حوض پاک	اسی لئے ہے سب کا پانی ذوقی پاک

شرح یعنی چونکہ بادشاہ اور ارکان دولت کا پانی ایک ہی پاک حوض رقیضان کرم و لطف الہی سے آتا ہے اسی لئے شیریں اور با مزہ ہے۔ اور اس سے ہر ایک فیض پہنچتا ہے کوئی پیاسا محسوس نہیں جاتا۔

وردان حوض آب نوست پدید	ہر یکے لولہ بہان آرد پدید
ترجمہ اور جو اس کا آب ہے سوز و پدید	ٹوٹیوں سے ہی وہی ہوگا پدید

شرح یعنی اگر حوض میں کہاری یا ناپاک پانی ہے تو ٹوٹیوں میں سے ہی ناپاک ہی نکلیگا۔ مطلب یہ کہ اگر بادشاہ خود بدخلق اور نڈھال ہو تو اس کے ارکان اور رعایا کے لوگ بھی ضرور بد مزاج اور بد خصلت ہونگے۔ الغرض یہی بدی میں بادشاہ کا اثر ارکان و رعایا پر ضرور پڑتا ہے۔

زانکہ سوست ست ہر لولہ بچو	خوض کن در معنی این حرف خوض
ترجمہ کیونکہ ہر ٹوٹی علی سہ حوض سے	خوض سے اس حرف کو سن خوض سے

شرح یعنی ٹوٹیوں میں سے ناپاک پانی نکلنے کی یہ وجہ ہے کہ ہر ٹوٹی حوض سے اتصال رکھتی ہی اور اس سے ملی ہوئی ہے پس تو جیسا حوض کا پانی ویسا ٹوٹی کا۔ اے شخص تو اس حوض کی تشبیہ میں نہایت خوض کر کے راضی کو سمجھ۔ وہ یہ ہے کہ پہلے شعر میں جس بادشاہ کو حوض سے تشبیہ دی گئی ہے وہ دل ہے اور خدام جگو ٹوٹیوں سے تشبیہ دی گئی ہے وہ جوارح اور عضائیں۔ اگر دل میں صلاحیت ہے تو اعضا سے ہی اعمال صالح صادر ہونگے اور اگر دل بگڑا ہوا ہے تو اعمال ہی غراب ہونگے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ بدین ایک گوشت کا بوتھا ہے جب وہ صلاحیت پر آجاتا ہے ؟ تو تمام بدن صلاحیت پر آجاتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام بدن بگڑ جاتا ہے۔ یا خوض کرنے کے قابل راز مخفی ہے کہ حوض اسمائے الہی ہیں اور ان کا ہر منظر لٹھنے کے مانند ہے اگر کسی منظر میں اسم لطیف یا محسن یا حکیم یا بادی کا ظہور ہے تو منظر ہی ایسا ہی ہوگا۔ اور اگر ضار یا مفضل کا ظہور ہے تو منظر ہی ویسا ہی ہوگا۔ خوض سے انہی معنوں کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی انجا طب اس بات کو خوض کر کے سمجھ لے کہ تمام مظاہر میں تاثیر اسمائے الہی موجود ہے۔

لطف شاہنشاہ جان بے وطن	چون اثر کردست بین در کل تن
ترجمہ دیہے تو تن میں روح بے وطن	ہو گئی ہے حاکم جملہ بدن
شرح یہ مضمون سابق کی تکمیل ہے۔ اور جان بے وطن سے روح مراد ہے جس کا وطن اصلی بدن نہیں ہے لیکن اسے تمام بدن میں اپنا اثر کر رکھا ہے مثلاً سلاست لطف اور قوت سمع اور حدت بصر اور جودت رفتار اور شہادت لطیف اور استقامت حرکات سب روح کے اثر اور اس کے حکومت کے باعث ہیں سہی طرح کل رعایا میں بادشاہ کا اثر ہوا کرتا ہے یہ جلیا یونگی بدی میں دیہی ہی ہوتی ہے جیسا کہ بادشاہ ہوتا ہے۔	
لطف عقل خوش نہاد و خوش	چون ہمہ تن را در آرد در ادب
ترجمہ لطف عقل خوش صفات و نیکیاں	تن کو دیتی ہے ادب سے خوش صفات
شرح یعنی عقل خوش نہاد و مبارک و نیک اور خوش نسب (مقبول الہی) ہے تمام بدن کو حالت ادب اور سجدگی میں لے آتی ہے۔ یعنی ایمان و حیا و طاعات اور جمیع آداب جو انسان میں پائے جاتے ہیں کل کے کل آثار عقل میں یہ اسی گزشتہ مضمون کی دوسری مثال ہے۔	
عشق شنگ بقرار و بے سکون	چون ہمہ تن را در آرد در خون
ترجمہ عجب ہے عشق بقرار و بے سکون	تن میں آکر بخشتہ تیا ہے خون
شرح عشق بمعنی معشوق ہے یعنی معشوق شوق و شنگ و مطبوع و بقرار و ہرجائی عاشق کو مجنون بنا دیتا ہے۔ نیز ممکن ہے کہ شنگ و بقرار عشق کی صفت ہو یعنی عشق کہ مطبوع عاشقان الہی اور ملک و بقرار و بے سکون کرنیوالا ہے دیوانہ کر دیتا ہے مطلب یہ کہ جملہ عشق زبردست موثر ہے اور عشق متاثرہ سہی طرح بادشاہ کے اخلاق اثر ڈالنے والے ہیں اور رعایا کے اخلاق اس کا اثر قبول کرنیوالے یہی مضمون گزشتہ کی تفسیل بیان ہو رہی ہیں لفظ شنگ کو لفظ معشوق محذوف کی صفت مانا جائے تو یہی مفسر ہوگا	
لطف آب بھر کو چون کو شرت	سنگریزہ اش جملہ در و گوشت
ترجمہ لطف آب بھر ہے کو شرت منط	سنگریزے اس کے ہیں گوہر غلط
شرح یہ کتاب دریا ہے شیریں کا یہ اثر ہے کہ اس کے نام سنگریزے ہی در و گوہر ہیں۔ اور یہ شیرینی کی شیرینی کا ہے کہ سنگریزوں کو گوہر بنا دیتا ہے یہاں دریائے مرشد کامل اور اب بھر سے اس کے کلمات مراد ہیں جو سنگریزوں سے اہل دنیا کو یہی گوہر معانی بنا دیتے ہیں۔	
ہر منہ کا ستا بدان معروف	جان شاگردان ابن موصوف
ترجمہ جو ہر منہ کہتا ہے کامل اوستاد	اچھے شاگردوں کو ہو جاتا ہے یاد

شرح یعنی جس ہنر کے ساتھ استاد مشہور ہوتا ہے شاگرد ہی اس کے ساتھ موصوف ہو جاتے ہیں۔ صحیحہ و اخلاق کا اثر ہے کہ شاگرد کو استاد کی کام تہیجی تا ہے اور وہ خود استاد و کامل ہو جاتے ہیں۔

پیش استاد اصولی ہم اصول	خواندگان شاگرد حسیت با حصول
ترجمہ یعنی موجود واقف علم اصول	اس کے شاگردوں کو ہوتا ہے حصول

شرح یعنی اگر کوئی استاد علم اصول حدیث یا اصول فقہ سے ماہر ہے تو اس کا ذہن اور ہوشیار شاگرد جو حصول علم کا شوق ہو گا ضرور علم اصول کو حاصل کر لے گا۔ اور استاد کی طرح اصولی بن جائیگا۔

پیش استاد فقیہ ان فقہ خوان	فقہ خواند نے اصول نے پیا
ترجمہ فقہ دان سے پہلے ہیں سب فقہ خوان	بڑا نہیں سکتا کوئی علم بیان

شرح یعنی اگر استاد علم اصول سے واقف نہیں بلکہ علم فقہ کا ماہر ہے تو شاگرد اس سے علم فقہ ہی حاصل کر سکتا ہے۔ علم اصول اور علم بیان کی تحصیل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ استاد خود ہی ان علموں سے ماہر نہیں ہے۔

پیش استاد دے کہ ان نحوی بود	جان شاگردش ازان نحوی شود
ترجمہ اور جو استاد سے بڑھتا ہے نحو	نحو میں شاگرد ہو جاتا ہے نحو

شرح یعنی ایسے استاد کی تعلیم سے جو علم نحو کا ماہر ہو شاگرد نحوی ہو سکتا ہے اصولی یا فقیہ نہیں بن سکتا۔ نکتہ ان تمام اشار میں اسی مضمون کی تشکیل میں کہ جیسا بادشاہ ہوتا ہے ویسی ہی عا ہو جاتی ہے۔

باز استاد دے کہ ان محو است	جان شاگردش ازان محو است
ترجمہ ایک وہ کامل کہ ہے جو محو راہ	ہوتے ہیں شاگرد اس کے محو شاہ

شرح یعنی ایسا طالب یہ تو نے سمجھ لیا کہ ظاہری علوم کے استاد سے شاگرد کو ظاہری علوم ہی حاصل ہو سکتے ہیں مگر اسکے بعد یہ بھی سمجھ لے کہ وہ استاد کہ محو راہ عشق حقیقی اور فانی فی اللہ ہے وہ اپنی شاگرد کو بھی محو شاہ جیفی کر دیتا ہے۔ کیونکہ شاگرد اس علم سے ضرور ماہر ہو سکتے ہیں جسے استاد ماہر ہے۔

زمین ہمہ انواع دانش روز مرگ	دانش فقرست ساز راہ و برگ
ترجمہ علم ہوں سارے ولیکن روز مرگ	علم درویشی ہے بنسٹیک ساز و برگ

شرح یعنی مرنے کے دن علم فقر اور علم محو ذات ہی تو شہ عقبے ہو گا دیگر علوم ہرگز کام نہ آئیں گے کیونکہ جاہل سے یہ حدیث منقول ہے کہ اَعْلَمُ عِلْمَانِ عِلْمُ فِي الْعَلْبِ فَذَلِكَ اَعْلَمُ اَتَارِفِ وَحِلْمُ عَلَى الْاِنْسَانِ فَذَلِكَ اَعْلَمُ عِلْمُ اَنْ اَم یعنی علم دوح کے میں ایک علم باطنی اور دوسرا علم زبانی یعنی ظاہری۔ پہلا علم نفع رسان ہے اور دوسرا خود آدمی پر حجت اور باعث نقصان آخرت ہے۔ کیونکہ علوم ظاہری بلا عمل کسی کام کے نہیں ہوتے۔

پس علم صرف و نحو اصلاح کلام کا اگر ہے اور فقہ و اصول جواز حمل اور عدم جواز کی تعلیم کرنا ہے وہ شخص جو علم فقہ پڑھ کر عمل نہ کرے کیسے کام کا نہیں حضرت علیؑ کا قول ہے العلم نقطۃ کثر یا الجاہلون یعنی علم ایک نقطہ ہے جسکو جاہلون نے بڑا دیا ہے اس سے علم وحدت مراد ہے۔ کیونکہ وحدت منافی کثرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انذاک عقول سے منزہ ہے اور الفاظ و حروف سے اعلیٰ معرفت حامل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ یہ سب حادث ہیں قدیم حادث سے ہرگز نہیں پہچانا جاتا علم محاور قائلے ذات حق جو کمیل و قال اور نزاع وجدال سے پاک ہے اسلئے اس سے معرفت حاصل ہو سکتی ہے اور یہی علم بعد مرگ کام آئیگا۔

ماجرائے مرد نخوی در کشتی بالشتیان و جواب دادن او	
ترجمہ	ایک عالم نخوی حکایت کشتی میں کشتیان کے ساتھ اور کشتیان کا جواب
آن کے نخوی بکشتی درست	رُود کشتیان نمود آن خود پرست
ترجمہ	ہو گیا کشتی میں ایک نخوی سوار
گفت بر سج از نخ خواندی گفت	گفت نیم عمر تو شد در فنا
ترجمہ	کچھ پڑی تیرے نخو وہ بولا نہیں بولا آدھی عمر گزری بالیقین

شرح یعنی ایک علم نخو جاننے والا عالم جو خود پرست رہنے علم پرست کہتا اتفاقاً کشتی میں بیٹھا اور طالع سے یہ کہنے لگا کہ تو نے کچھ علم نخو بھی پڑھا ہے یا نہیں۔ طالع نے جواب دیا کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا۔ نخوی نے طنز سے کہا کہ انسو س تیری آدھی عمر بالکل برباد گئی کہ تو نے علم نخو کا ایک حرف بھی نہ پڑھا۔

دل بخت گشت کشتیان ز تاب	لیک آندم گشت خاموش از جواب
ترجمہ	چپ رہا طالع کہا کہ بیچ و تاب

شرح تاب بھنے حرارت دل و اضطراب ہے یعنی کشتیان نخوی کا طعنہ مسکرا اضطراب قلب کے باعث دل شکستہ ہو گیا اور اسوقت نخوی کو کچھ جواب نہ لیا۔ کیونکہ اسکا اعتراض حسب ظاہر بالکل بجا تھا۔

باد کشتی را بگردا بے فکند	گفت کشتیان این نخوی بلند
ترجمہ	دیکھی کشتی ہوا گرد آب میں
بیچ دانی آشنا کردن بگو	گفت نے لے خوش چو آؤ چو
ترجمہ	تیرنا کچھ جھگو آتا ہے بتا بولا وہ نخوی نہیں میں جانتا

شرح یعنی تھوڑی دیر کے بعد ہوائ نے کشتی کو بہنور میں ڈال دیا اسوقت طالع نے کہا کہ آئے نخوی تجھے کچھ تھوڑا بہت تیرنا ہی آتا ہے یا نہیں۔ نخوی نے جواب دیا کہ میں نے معقول جواب دیئے اور اچھی صورت

فناج میں تیرنا بالکل نہیں جانتا بلکہ صرف علمِ نحوی سے واقف ہوں۔	
گفت کلی عمرت لے نحوی فنا	زانکہ کشتی غرق در گرداب است
ترجمہ یہ کہا اسنے کہ تیری عمر سب	ہو گئی فانی کہ کشتی ڈوبی اب
شرح یعنی نحوی نے جب یہ کہا کہ میں تیرنا نہیں جانتا تو کشتیان نے جواب دیا کہ اسے نحوی کو علمِ خو کے نہ پڑے تھے تیری آدمی عرضیاد ہوئی ہے۔ مگر افسوس تیرا کہ نہونے سے تیری ساری عیالیں ہو گئی۔ کیونکہ کشتی غرقِ دُوبنے والی ہے۔ اسوقت علمِ خود پر دُکام نہ دیکھے گا	
محو سے باید نہ نحو اینجا بدان	اگر تو محوی بے خطر در آب رہ
ترجمہ محوی جا چاہئے ہے محو بس	تو ہے گردِ واقف تو چل اے ہمنفس
شرح بیان سے بطور نتیجہ حکایت مولانا کا منقولہ شروع ہوا ہے مولفیت میں منجانے اور اصطلاحات صوفیہ میں جیتے جی مرجانے۔ اوصافِ بشری سے معدوم ہونے اور فنا فی اللہ ہو رہنے کو کہتے ہیں مولانا کا یہ مطلب ہے کہ دریائے محبت الہی میں محو ہو جانا کامِ دنیائے صرف و نحو (یعنی علومِ ظاہری) بالکل بیکار ہیں انشخص اگر تو محو ہونا جانتا ہے تو بلا خوف دریا میں چلا جا۔ ورنہ اسِ نحوی کی طرح ہلاکت کا اندیشہ ہے نکتہ نحوی اور کشتیان کا یہ مختصر سا قصہ اس مضمون کی تینیل ہے کہ وقت مرگ بجے علمِ فقر و فنا اور محروقات کے اور کوئی علم کام نہیں آسکتا۔ جیسا کہ اسِ نحوی کا علم کشتی کے ڈوبنے وقت کچھ کام لایا	
آب دریا مردہ را بر سر نہد	ور بود زندہ ز دریا کے رہد
ترجمہ تیرتا ہے مردہ بیشک آب پر	اور زندہ ڈوبتا ہے سر بہر
شرح یعنی دریا مردے کو اپنے سر پر کچھ لٹایا ہے (اور تیرا دیتا ہے) اور زندہ شخص بہنور میں جا پہنچے تو اسکی رہائی ناممکن ہے۔ سب طرح دریائے محبت الہی اس عاشق کو تیرا دیتا ہے جو مومن کو قیل اَنْ تَوَلَّوْا پر عمل کر کے مرنے سے پہلے مرجھا ہے۔ اور جو انسانیت و ہستی کا مدعی ہے وہ ضرور ڈوب جاتا ہے جیسا کہ وہ منکرِ نحوی ڈوب گیا۔ اسلئے طالبِ حق کو علمِ نحو کی جگہ علمِ حو سیکھنا فرض ہے۔	
چون برمدی تو ز اوصاف بشر	بجز اسرار ت نہد بر فرق سر
ترجمہ چہرہ دے کر تو بھی اوصافِ بشر	بہر ہو تو اور راز کے دریا کا سر
شرح یعنی جب تو اوصافِ بشری سے کنارہ کرے گا تو دریا سے اسرار الہی شجہ کو اپنے سر کی مانگ پر بٹھا لیگا۔ تیری تعظیم کرے گا۔ اور تجھے ڈوبنے سے بچائے گا کیونکہ اسحالت میں تو قطرہ کی طرح دریا میں جا لیگا اور یہ ظاہر ہے کہ دریا قطرہ نہیں ڈوب یا کرتا۔	

<p>این زمان چون خربین رخ نازد مرنے دم خود ہو گیا مانند خرد</p>	<p>ایک خلقان را تو طرے خوانده ترجمہ تو گد با اردن کو کہتا ہوتا مگر</p>
<p>شرح یعنی اے عالم علوم ظاہری تو جو از راہ تکبر اور دگر بوی قوت یا گدہا کہتا تھا اس وقت (وقت مرگ) تو خود ایسا ہو گیا ہے جیسا کہ برف پر گدہا کہ چلنے سے عاجز ہو جاتا ہے اس طرح تو میر حنبت دیدار الہی سے عاجز ہو گیا</p>	<p>ترجمہ تو گدہا کہ برف پر گدہا کہ چلنے سے عاجز ہو جاتا ہے اس طرح تو میر حنبت دیدار الہی سے عاجز ہو گیا</p>
<p>اگر تو علامہ زمانی در جہان ترجمہ تو ہے علامہ جہان کا میری جان</p>	<p>شرح یعنی اگر تو علامہ زمان ہے تو اس دنیا اور زمانہ کی فنا ہونے کو دیکھ اور آخرت کا مدارک کر اور وہ علم سیکھ جو وقت مرگ کام آئے اس علم کا نام علم خدا دانی یعنی علم تقویٰ و معرفت ہے۔</p>
<p>مرد نخوی را ازان در دو ختم ترجمہ ایسے ہے قصہ دانائے سخا</p>	<p>شرح دو ختم بننے سینا ہے اور یہاں اس لفظ سے ملا دنیا اور سیوند کرنا مراد ہے یعنی بننے اعرابی درویش کے حکایت سے نخوی کے قصہ کو ایسے ملا دیا ہے کہ طالبین کو قاعدہ محو کھائیٹن - یعنی انکو یہ معلوم ہو جائے کہ جو شخص قاعدہ محو اور طریقہ فنا کے تحت زان میں جاں نثار ہوئے گا جیسا کہ یہ نخوی جو تیرنا نہیں جانتا تھا درویش بن گیا اور ڈوبتے وقت اس کے علم ظاہری (نخوی) نے اسے کچھ کام نہ دیا۔</p>
<p>در کم آمد یابی اے یار شرف ترجمہ خود کو لاشے جان اے یار شرف</p>	<p>شرح اس شعر کے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ پہلے مصرع میں اضافت عام کی بسوی خاص ہے۔ کیونکہ لفظ فقہ لغت میں بننے فہم ہے اور اصطلاح میں مسائل شرعیہ مع دلائل کو کہتے ہیں اور لغت میں بننے قاعدہ و مثال و قصد ہے۔ اور اصطلاح میں ایک علم ہے جس سے ترکیبات عرب کے احوال و عقاب عرب معلوم ہوتے ہیں۔ اور صرف لغت میں بننے تغیر و تبدیل ہے اور اصطلاح میں ایک علم ہے جس سے بنائے کلمہ کے احوال معلوم ہوتے ہیں۔ پس تو پہلے لفظ فقہ و نحو و صرف سے لغوی معنی مراد ہیں اور فقہ سے اصطلاحی یعنی اسے شخص علم فقہ کی سمجھ۔ اور علم نحو کا قاعدہ اور علم صرف کی تغیر و تبدیل تو اپنی توضیح اور اپنے آپ کو ناقص ظاہر کرنے یا فانی سمجھنے میں حاصل کر گیا۔ دوسرے مصرع میں کم آمد یعنی نقصان ہے اور اگر کم آمد ہے تو بچنے فنا ہے۔ مطلب یہ کہ ان تمام علوم کا مقصد یا مفہوم فرد تنی یا فنا کے باعث حاصل ہو گا۔ جس شخص میں یہ دونوں باتیں نہ ہوں خواہ وہ کتنا عالم ہے مگر یہ سمجھے کہ اُس نے اپنے</p>

علم کے اصلی مقصود کو نہیں سمجھا۔ کیونکہ جمیع علوم کا مطلب اصلی معرفت اور فانی الذات ہے۔ دوسرے سبب سے یہ ہیں کہ فقہ کی فقہ اور نحو کی نحو اور صرف کی صرف سے ان علموں کا خلاصہ مراد ہے۔ یعنی ایسا طبیان تمام علوم کا خلاصہ تیسرے سبب سے باعث نقصان ہے کیونکہ علوم ظاہری آخرت میں کام نہ آئیگی۔ مگر فقہ کی نسبت جو علم آخرت سے یہ سبب اسوقت درست ہونگے کہ فقیہ اپنی فقہ پر عمل نہ کرنا ہو۔

آن سب سے آب دانش پاک است	وان خلیفہ و جملہ علم خداست
ترجمہ وہ سب کو با ہمارا علم ہے	اور وہ دجلہ خدا کا علم ہے

شرح یعنی ایسا طبیان تو اس اعرابی کے قصہ کو صرف کہانی خیال نہ کر بلکہ یہ تو تیسرے حال کا خلاصہ ہے اسکو اپنی ذات پر مطابق کر لے اور یہ سمجھ لے کہ اس پانی کی ٹہلیا سے ہمارے ظاہری علوم مراد ہیں جو در علم الہی کے مقابلہ میں قطرہ سے بھی کم ہیں۔ اور خلیفہ سے اللہ تعالیٰ اور دجلہ سے دریائے عالمی مقصود ہے پس تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اپنے قطرہ علم کو جو باران فیض الہی سے ہم میں موجود ہو گیا ہے اور جو بحر علم الہی کے دریا میں نکل کر سیر ہے قابل قدر سمجھ کر لایق ہو یہ بارگاہ الہی جانتے ہیں۔ اور اپنے علم پر مغرور ہوئے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ ہمارا علم یا علم الہی کے مقابلہ میں قطرہ سے بھی کم ہے۔

ما سب سے ہا پر بدرجلہ سے بریم	گر نہ خرد انیم ما خود را۔ خرم
ترجمہ سب سے دجلہ نیچے ہیں ہم سب	خرد نہیں تو کیا ہیں ہم نے شرت خوا

شرح یعنی اگر ہم پانی کی ٹھیلین بہر کر دجلہ کی طرف لے جائیں۔ اور پر اپنے آپ کو گدھایا ہو قوف نہ سمجھیں تو یہ خود ہمارا گدھ ہیں اور سخت بیوقوفی ہے یعنی اگر ہم اپنے علم پر مغرور ہیں اور یہ سمجھیں کہ ہمارا علم بہ نسبت علم الہی سرسبز جبل ہے تو یہ ہماری محض بیوقوفی ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا تُؤْمِنُونَ بِالْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یعنی اے لوگو تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے کچھ مولا ناقص سرہ نے اس سے پہلے سب سے بدن اور آب سب سے خواص انسانی مراد لے لے تھے۔ اور یہاں سب سے علم انسانی اور دجلہ سے بحر علم الہی مراد لیا ہے۔ اسکا سبب یہ ہے کہ اس قصہ کا وہ نتیجہ بھی درست ہے اور یہ بھی۔ چونکہ ان دو شعروں سے پہلے علوم ظاہری کی بحث ہو چکی ہے اس مناسبت سے یہ دو مرانیتجہ نہایت اعلیٰ درجہ کا ہے

آن عرب بارے بلان معذور	کو ز دجلہ غافل و پس دور بود
ترجمہ وہ عرب اس واسطے معذور تھا	یعنی دجلہ سے نہایت دور تھا

شرح لفظ باری سمجھنے حال کلام ہے یعنی اعرابی اپنے غفلت کے سبب معذور تھا اور اپنے قسبی جہل کے سبب اپنے علم و عمل کو اچھا جاننے کے بارگاہ الہی میں بدتیا لیکھا تھا مغرور نہ تھا۔ یہی باعث غفلت

کہ اسکا یہ قبول ہو گیا۔ اس سے یہ نکلتا ہے کہ اگر عالم اپنے علم و عمل پر غور ہوگا تو ہرگز مقبول بارگاہ
نہو سکے گا بلکہ ہلاک ہو جائے گا۔ کیونکہ تجربہ کی صفت خاص ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے ہر انسانی ذات کے اندر کیے ہیں۔ پس

اگر رد جملہ باخبر لو دے چو ما	اوپر دے ان سبورا جا بجی
ترجمہ وہ اگر رد سے ہوتا باخبر	کیونکہ اپنے ہر تا سب کو در بدر

شرح لفظ سے علم اور ہر ایک نے اگر اعرابی و جملہ کے حال سے ہماری طرح واقف ہوتا ہے اگر اسے
حالمون کی طرح یہ بات معلوم ہوتی کہ دریا کے علم الہی ہے یا بان ہے تو وہ سب کو منزل منزل اپنے
ہمراہ لیکر لغزاد کا قصد ہرگز نہ کرتا بلکہ اس سے ناوشکی میں ایسا ہوا اور اسکا بھلا پن ہی اس کے ہر
کی قبولیت کا باعث ہو گیا۔ نکتہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ جو شخص باوصف علم ایسا کرے گا وہ ہرگز
مقبول نہو گا یعنی شک عالم دولت قبولیت سے بالکل محروم رہے گا۔

بلکہ از رد جملہ اگر واقف ہو	ان سبورا پر سر شکر دے
ترجمہ بلکہ رد جملہ کا اگر ہوتا شعور	توڑ دیتا اپنی ٹھلیا کو ضرور

شرح یعنی اعرابی اگر رد جملہ کے حال سے واقف ہوتا تو اس ٹھلیا کو پتہ پر دے مارتا۔ توڑ دیتا یعنی بلا
اعتماد علم و عمل فقیر نکر بارگاہ الہی میں جاتا۔ کیونکہ وہ بان تجربہ و غولسندی ہر اسے ناپسند ہے۔

ان سبورے تنگ پر ناموس رنگ	شد حجاب بحر زن ان رنگ
ترجمہ اس سبورین پر ہے بس ناموس رنگ	اس حجاب بھر کو لادم ہے سنگ

شرح یعنی انجا طلب تیرا سبورے جسم و علم جو ناموس و رنگ (تجربہ و پایہ قلیل) سے پر ہے تیرے حق
میں باعث حجاب دریا کے حقیقت ہے اسکو توڑ دے اور دریا سے حال متجربہ کو وصال حقیقی نصیب
نہیں ہوتا۔ اسکا تجربہ میں اور جلوہ شاد حقیقی میں پردہ بنا رہتا ہے۔

قبول کردن خلیفہ مدبر یہ اور او عطا فرمیدن با جمال بے نیازی ازالہ کیو	
ترجمہ بادشاہ لغزاد کا اس مدبر کے قبول فرم لینا اور بے ضرورت اس کے اور ٹھلیا کا صلہ دینا	

چون خلیفہ دید و او احوال شنید	ان سبورا پر زرز کر دو غرید
ترجمہ بادشاہ نے حال اسکا جب سنا	اس سب کو لیکے پر زرز کر دیا

شرح یعنی بادشاہ نے اعرابی کا حال سنا اور اسکا مدبر دیکھ کر اسکی ٹھلیا کو سونے سے بہر دیا اور خلعت
وغیرہ بطور مزید احسان مرحمت کیا۔ کیونکہ ہل کرم اور قدردان تہوڑی سی چیز کے صلہ میں بہت کچھ دیدیا کرتے
اور اللہ تعالیٰ اپنی شان میں خود لفظ شاکر فرماتا شاکر جسے قدردان ہے۔

داو خلعت ہائے مجبش ہاکھا	آن عرب را کرد از خاقہ خلاص
ترجمہ	خلعتین دین اور دیا القام خاص
شرح یعنی بادشاہ نے خلعتین اور انعام دیکر اس اعرابی درخشاں کو فقوفاۃ اور محتاجی سے نجات دلوا دی	
پس نقیان را بفرمود آن قیاد	آن جهان بخشش و آن بگرداؤ
ترجمہ	پھر نقیبوں سے کہا یہ شاہ نے
کاین سبویز ز بدست او دہند	چونکہ واگرد دوسوے دجلہ اش بند
ترجمہ	وہ سبویزے زر عرب کو سو پ دین اور راہ و دجلہ سے رخصت کرن
شرح دور و سفر قطعہ بند ہیں اور قیاد یعنی عاقل ہے اور اس بادشاہ کا نام ہے جس نے اول لقب کے اختیار کیا تھا اور جس کو قیاد کہتے ہیں یعنی خلیفہ بنا دے۔ نے رجو اپنے وقت کا قیاد اور جہان جو دور تھا اور دریائے کرم و داد تھا نقیبوں سے یہ کہا کہ یہ پرزہ ٹھلکیا۔ اعرابی کو دیدین اور جب واپس جانا چاہے تو آئیے دجلہ یعنی دریائے کرم سے روانہ کریں	
از رہ خشک آمدست و از سفر	از رہ دجلہ اش بود نزدیک تر
ترجمہ	کہ چکا ہے خشک رستے سے سفر
شرح بادشاہ کہتا ہے کہ یہ اعرابی خشکی کے رستے سے دور و دراز کا سفر کر کے آیا ہے خشکی کے رستے پر پہنچا کیلئے اسے دجلہ کے رستے سے روانہ کرنا چاہیے تاکہ جلدی سے اپنے گھر پہنچ جائے	
چون بختی در شیند بخ راہ	خود فراموشش شود این جائیگا
ترجمہ	بیکہر کشتی میں بالکل بخ راہ
شرح یعنی بادشاہ کہتا ہے کہ جب اعرابی کشتی میں بیٹے گا تو اس میں بیکہر بخ راہ بھول جائے گا اور نہ ہی آرام پائے گا۔ این جائے گا اشارہ کشتی کی جانب ہے۔	
ہمچنان کردند و او ندش سبوی	پر زور بردند تا دجلہ دو تو
ترجمہ	آخرش لائے بجا احکام شاہ
شرح دونوں بھنے دوتے سے مراد دسمت ہے۔ یعنی نقیبوں نے حسب فرمان بادشاہ اعرابی کی ٹھلکیا کو سونے سے بہر دیا۔ اور اسکو دجلہ تک لے گئی جو بند ادکی دسمت بہر ہا تھا۔ دو تو صفت دجلہ ہے۔	
چون بختی در ششت و دجلہ	سجدہ مسکروا ز حیا و مے خمید
ترجمہ	بیکہر کشتی میں دجلہ دیکہر
سجدہ مسکروا ز حیا و مے خمید ہو گیا شرمندہ دل میں سبوی	

شرح یعنی جب اعرابی نے کشتی میں بیٹھ کر دجلہ کو دیکھا تو اپنی کامیابی پر سجدہ شکر یہ ادا کیا اور اس شعر میں کہ باوجودیکہ خلیفہ کے ملک میں ٹیٹے پانی کا دریا بہ رہا ہے اور پہرے میرے لائے ہوئے پانی کو قبول کر لیا ہے اپنی گردن جھکا لی اور اپنی حرکت بخت نادم و ظلمین شرمندہ ہو کر از روئے خجالت یہ کہا کہ

کاس عجیب لطف آن شر و بابا
وین عجیب ترکوستان آب را

ترجمہ اور کہا ہے لطف اس و بابا کا
ہو گیا جو لینے والا آب کا

شرح پہلے مصرع میں لفظ اقام مقام اضافت لطف ہے۔ یعنی اعرابی کشتی میں بیٹھ کر از روئے شرم و حیا یہ کہتا تھا کہ اس کریم بادشاہ کی مہربانی عجیب ہے اور پہرے ٹھلیا کے پانی کو قبول کر لیا اس نے ہی عجیب تر ہے لطف شاہ کا عجیب تر ہے کہ اس کا کریم عام تھا اور عجیب تر ہونا ایسے کہ ان سے ایسے ناکارہ یہ کہ قبول کیا

چون پذیرفت از لبت سیائے جو
انچنان جنس و غل راز و زود

ترجمہ ہے یہ سلطان بحر صد خود از ل
جسے لے لی مجھے یہ جنس و غل

شرح یعنی اعرابی کو اس بات پر تعجب تھا کہ اس دریائے بخشش یعنی خلیفہ بغداد نے میری کھوٹی جنس کو قبول کر لیا اور اس ناکارہ یہ کہ صلیب میں اس قدر انعام و اکرام سے مالا مال کیوں کر دیا۔

اکل عالم را بسودان لے پسر
کان پر داز لطف و خوبی تا سحر

ترجمہ سارے عالم کو بسو جان لے پسر
لطف و خوبی سے جو پڑے ہے سحر

قطرہ از دجلہ خوبی اوست
کان منے گنج زر پرسی زیر پوست

ترجمہ ہے مگر یہ قطرہ خوبی دوست
جو سما سکتا نہیں ہے زیر پوست

شرح یہ دونو شعر قطعہ بند ہیں۔ دوسرے شعر میں پرسی یعنی کثرت و وسعت ہے اور پوست سے مراد پردہ ہے یعنی نتیجہ قصہ یہ ہے کہ لے مخاطب تو اس سارے جہان کو جو لطف و خوبی ہے پڑے ہے ٹھلیا سمجھ مگر یہ ہی یقیناً جان لے کہ جہان میں جب قدر و خوبیاں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے دریاے خوبی کا قطرہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا لطف و خوبی اور علم و وسعت کے سبب پردہ میں نہیں رہ سکتا تھا ایسے اسنے ممکنات کو پیدا کیا تاکہ اس کے واسطے سے لطف و خوبی کا اظہار ہو بس تو ممکنات میں جو کچھ لطف و خوبی ہے وہ اسی بحر خوبی کا ایک قطرہ ہے ایسے انسان کو اپنے علم پر نازان نہونا چاہیے۔

گنج مخفی بگزر پرسی چاک کرد
خاک را تا بان ترازا فلاک کرد

ترجمہ گنج مخفی تھا۔ کیا پردے کو چاک
چرخ سے زائل ہوئی پڑ نور خاک

شرح یہ شعر اس حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہے کہ کثرت کثر انخفیا لے آخرہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

کہ میں خزانہ پوشیدہ کے مانند تھا پس میں نے اپنی معرقت کو محبوب رکھا اور مخلوق کو بیدار کر دیا یہ حدیث
اگرچہ سنا ضعیف ہے۔ مگر معنی صوح ہے یعنی اللہ تعالیٰ گنج مخفی کے مانند تھا۔ لیکن اس نے اپنے کمال
صفات اور کثرت انعام کے سبب پردہ عیب کو چاک کیا۔ اور خاک لینے آدم یا حقیقت انسانی کا افلاک سے
زیادہ تابان کر دیا یعنی خاک کو مظہر اسما و صفات بنا کر افلاک سے بدرجہا زیادہ روشنی عنایت فرمائی

گنج مخفی بد ز پرمی جوش کرد	خاک را سلطان طلسم پوش کرد
ترجمہ گنج پہنان سر بسر پر جوش ہے	خاک ایک سلطان اطلسم پوش ہے

شرح جوش بمعنی ظہور ہے اور خاک سے وہی آدم یا حقیقت انسانی مراد ہے جو گزشتہ شعر میں تہی یعنی
اسد تعالیٰ خزانہ مخفی کی مانند تھا اس نے کثرت انعام کے باعث ظہور فرما کر آدم کو بادشاہ اطلسم پوش
و تملیس بہ لباس مظہریت خود بنادیا اور اسے اپنی خلافت کا خلعت عنایت فرما کر تمام موجودات میں ممتاز کر دیا

در بدیدے شامے از دجلہ خدا	ان سبور او فنا کردے فنا
ترجمہ دیکھتا گر شاخ دریائے خدا	تو سبور کو اپنے کر دیتا فنا

شرح شاخ سے دریا کی نالی مراد ہے یعنی وہ شخص جس نے اپنے کوزہ وجود کو آب علم سے پُر جانا تھا
اگر بحر علم الہی کے ایک جدول دیکھ لیتا تو اپنے کوزہ وجود فنا کر دیتا کیونکہ دریائے آگے قطرہ کی حقیقت ہے

آنکہ دیدندش ہمیشہ بخودند	بے خودانہ پر سبوسے زوئند
ترجمہ میں جو بنیاست ہیں اسے نیک خود	پسک مارا سنگ پر اپنا سبور

شرح یعنی جن لوگوں نے دریائے علم الہی کی ایک تلمیح کو ہی دیکھ لیا ہے وہ بخود یعنی فنا فی اللہ
ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے وجود فنا کی ٹہلیا پر بخودی کے عالم میں تہر مار دیا ہے یعنی قیسم
سے بالکل نجات پائے ہوئے ہیں۔ یہ اولیاء اسد کا مرتبہ ہے۔

اے زخیرت بر سبوسے زوئند	وان سبور زخیرت کامل تر شدہ
ترجمہ یہ سبور جس وقت ٹکڑے ہو گیا	اور کامل ہو گیا حسن بے فنا

شرح زخیرت کامل مصدر ہے بمعنی تسکین (توڑنا یا ٹوٹنا) یعنی اینجا طلب جس شخص نے اپنے سبور
وجود فنا کو توڑ دیا ہے اس کا سبور ٹوٹ جانے سے اور زیادہ کامل یعنی بختہ ہو گیا ہے۔

ختم شستہ آب ازان نار بختہ	صدر دستی زین سکستہ بختہ
ترجمہ کچھ نہکین ہے آب کے گرنے کا ڈر	ہے دستی ٹوٹنے میں سر بسر

شرح یعنی سبور وجود کے ٹوٹنے سے اس کے بختہ ہو جانے کا یہ باعث ہے کہ سبور ٹوٹ گیا

ہے گڑا سکا بانی نہیں گرا۔ یعنی قنائے وجود سے آب عقل و عرفان ضائع نہیں ہوا بلکہ اعلیٰ طور پر بھست دیا۔
عرفان اور ذوق محبت الہی اور مرتبہ استغراق دریا کے وسعت حاصل ہو گیا ہے۔

جزو جزو و خم برقص ست و کمال	عقل جزوی را نمودہ این محال
ترجمہ	عقل جزوی دیکھہ لے ہے یہ محال

شرح یعنی ایسے فنا کی حالت میں بدن کا ایک ایک ٹکڑا رقص اور جد کرنے لگتا ہے لیکن یہ جد
عقل جزوی کو دکھائی دیا ہو یہ محال ہے اکیونکہ جب قطرہ دریائے ملکیا توڑی کی صفیقین زمین
یہی اکین اور عقل جزوی چونکہ بحر ذات اور ایک نہیں کر سکتی لہذا قطرہ کی حالت سے ہی وقفہ نہیں کرتی

نئے سبوسہ اور بن حالت نڈا	خوش بہ بین و انداعلم بالصواب
ترجمہ	اب سبوسہ معلوم ہوتا ہے نہ آب دیکھہ لے و انداعلم بالصواب

شرح یعنی حالت استغراق میں نہ وجود کی خبر رہتی ہے نہ علوم کی بلکہ مرتبہ فنا و الفناء حاصل ہو جاتا،
دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا اسکو غور سے دیکھہ زمین اپنے کشف سے یونہی معلوم
ہوا ہے آئندہ انداعلم بالصواب حقیقت اشیا اور واقعی حال کو خدا ہی خوب جانتا ہے۔

چون در معنی زنی۔ بازت کنند	سز فکرت زن کہ شہبازت کنند
ترجمہ	غالب معنی ہو تاد۔ باز ہو فکر کا پر مار۔ تا شہباز ہو

شرح یعنی انجیاط جبوقت تو عالم معنی کا دروازہ کھٹ کھٹائیگا تو کارکنان قضا و قدر تیرے لیے ضرور
باب رحمت کھول دیں گے کیونکہ یہ قول بالکل ٹھیک ہے کہ من فرغ باثاق رجبے دروازہ کھٹ کھٹا
وہ ضرور گہر میں داخل ہو گیا۔ ایسے اشخص فکر وصال الہی کے پر لگا کر عالم صورت سے عالم معنی کی طرف
پر واز کر ایسے حال میں تو شہباز یعنی سلطان مہر حضرت قدس رافرا لگے ہو جائیگا۔

سز فکرت شد کل آلود و گران	زانکہ کل خواری۔ ترا گل شد چون
ترجمہ	فکر ہے ترا گل آلود و گران تو ہے گل خوار اور گل ہے تیری گل

شرح یعنی تیرے فکر و عقل کا معنوی پر گل آلود ہو کر دہلی میں تھہر کر پوچھل ہو گیا ہے۔ ایسے یہ پر
بہاری سوئی کے سبب تنگوار آسمان معنی کی طرف نہیں اڑا سکتا۔ اور اسکا یہ سبب ہے کہ تو مٹی کھانے والا ہے
تو نے مٹی کو روٹی سمجھ رکھا ہے اسکی تشریح آئندہ شرح میں ہے۔

نان گل ست گوشت کتر خور این	تا نمانی سمجھ گل اندر زمین
ترجمہ	نان گل ہے گوشت گل ہے بس نہ کہا تا نہ فیکل گل رہے بے مدعا

شرح یعنی کہ جو کچھ مٹی کھلنے والا کھا ہے اسکا یہ مطلب نہیں کہ اسے شخص قوی الواقع ہی ظاہری مٹی کھایا کرتا ہے بلکہ یہ مدعا ہے کہ تیری تمام غذائیں مٹی سے پیدا ہوئی ہیں اسلئے گوشت بھی مٹی ہے اور روٹی بھی۔ اس مٹی کو کم کھایا کر در نہ تو یہی مٹی کی طرح زمین پر پڑا رہیگا۔ کیونکہ گوشت روٹی میں اجزاء ارضی ملے ہوئے ہیں۔ تاثر سفلیات تک جو بھی سفلی بنا دیگی اور بمقتضائے اجنس الے اجنس میل جو شخص مٹی زیادہ کھائے گا یعنی لذائذ دنیوی کو محبوب رکھیگا وہ معنوی بلندی کو چھوڑ کر ہمیشہ پستی کی طرف مائل رہیگا اسلئے سالکان طریقت کو غذا کم کھانی چاہیئے۔ البتہ طالب دنیا اور غافل کو نہ پیٹ بہر کر کھانا کی طرح کا فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ بہو کا رہنا اس کے لئے مفید ہے چنانچہ آئندہ استخارہ ہی معنو کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

شد و بد پیوند بزرگ مٹیوی

چون گر نہ مٹیوی سگ مٹیوی

شد و بد سرکش تیز زل ہوتا ہے تو

بہوگ جب لگتی ہے سگ ہوتا ہے تو

ترجمہ

شرح شد یعنی تیز و سرکش و بد پیوند یعنی غضبناک و دشمن و بزرگ بمعنی بد خصلت و بد اصل ہے یعنی پنجاب جب تو زیادہ بہو کا ہوتا ہے تو بد خصلت سکتے کی طرح بہاڑ کھانے کو ڈھوٹتا ہے۔ اسلئے زیادہ بہو کی آفت آتی ہے جو انسان میں قوت جلیبیت بڑھا کر اسے انسانیت سے خارج کر دیتی ہے۔

بیخود و بھیس چود دیوارے شدی

چون شدی تو سیر مردار شد

بیخود و بھیس ہے ارک دیوار ہے

ہو گیا جب سیرت مردار ہے

ترجمہ

شرح یعنی جب تو پیٹ بہر کر کھالیتا ہے تو مرے ہوئے جانور کی مانند ہو جاتا ہے تو تہہ بن جاتا ہے لمبی تان کر اسطرح مڑتا ہے کہ گویا کسی کا کھنایا ہوا خباہہ رکھا ہے۔ یعنی ایسا بیخود و بھیس و حرکت ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی دیوار بعض سنخون میں پیچھے پناہ دیوارے شدی ہے اس صورت میں بے پاد دیوار سے گری ہوئی دیوار مردار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ کھانا باعث مصیبت ہے بس تو متوسط درجہ کی پابندی چاہیئے آدھے پیٹ کھانا تو ہے اور جو اس کو ہی قائم رکھے گا۔ اور طاعات و عبادات میں بھی اچھی طرح مدد و یگا۔ سالک کے لئے روزہ رکھ لینا سب سے بہتر ہے

چون کنی در راہ شیران خوش بگی

پس دے مردار و دیگر دمگی

کس طرح بہر شیر بن سکتا ہے تو

ہے ابھی مردار ابھی کتا ہے تو

ترجمہ

شرح یعنی گزشتہ دو شعرون کا نتیجہ یہ ہے کہ تو پیٹ بہر کر مردار یا دیوار بن جاتا ہے اور بہو کی حالت میں کھا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حالت سیری میں رطوبت غالب ہو کر غفلت پیدا کرتی ہے اور عالم کرنگی میں بہت غلبہ پاکر غضبناک بنا دیتی ہے بس تو جب کہ دونوں حالتیں ضرر رسان ہیں تو شیران ہمیشہ

توحید و عرفان کے رستے میں تو ہرگز نہیں دوڑ سکتا۔	
اکت اشکار خود جہز سنگ مد	کترک انداز سنگ راسخو
ترجمہ ہے شکار کا سنگ ترا نفس لے بشر	بڑیاں اسکو ندے سچ باخبر
<p>شرح اشکار یعنی شکار میں الف زائد ہے چنانچہ اشکم بمعنی شکم میں اور سنگ سے مراد نفس آ رہا ہے یعنی لڈاؤ دنیا کے شکار کرنے کا ذریعہ بھر نفس مارے کے اور کچیز کو نہ جان۔ اسلئے اسکے آگے بڑیاں کم ڈال کر یعنی لڈاؤ میں مچھوٹا کر یہ کتا حملہ نہ کر سکے کیونکہ جب کتا بڑیاں کھا کھا کر سیر ہو جائیگا تو زیادہ سرکش ہوگا بعض نون میں جہز سنگ مدان کی جگہ فرسنگ مدان ہے فرسنگ موٹے تانے کتے کو کہتے ہیں جس سے وہی نفس حیوانی مراد ہے۔ یہ کتا زیادہ غذا کھانے سے سرکش ہو جاتا ہے۔ اسلئے غذا متوسط ہونی چاہیئے۔ چنانچہ اسی متوسط درجہ کی غذا کھانے کا فائدہ آئندہ شعر میں بیان ہوا ہے۔</p>	
ان عرب رابے نوائی مے کشید	نابدان درگاہ و آن دولت رید
ترجمہ اس عرب کو بے نوائی لیگی	بے نوائی مال و دولت دیگی
<p>شرح یعنی وہ اعرابی درویش نہ تو حد سے زیادہ پیٹ بہا رہا اور نہ حد سے زیادہ بھوکا اسلئے درگاہ شہنشاہ حقیقی تک پہنچ گیا اور دولت معرفت حاصل کر لی۔ اس طرح جو لوگ لڈاؤ دنیوی کو چھوڑ دیتے ہیں انکا نفس مارہ پہلے لوامہ پر مہمہ پر مطمئنہ بکر شیر بیشہ معرفت بن جاتا ہے۔</p>	
در حکایت گفتہ اکیم حسان شاہ	ورحق آن بے نوائی بے نوا
ترجمہ بہن حکایت میں رتم احسان شاہ	جسے ایسے بے نوا کو دی پناہ
<p>شرح یعنی اگرچہ ہم نے اس قصہ میں حسب ظاہر اعرابی درویش کی بنوائی اور عطائے خلیفہ بغداد کا ذکر کیا ہے لیکن اس سے معنوی طور پر وہ دولت معرفت مراد ہے جو بطور عطیہ خداوندی طالبان صادق کو ملتی ہے۔ کیونکہ اہل اسرار کا کلام ظاہری معنویہ محمول نہیں ہوتا۔ بلکہ اسکا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ اور</p>	
اہر حیرہ کو ید مرد عاشق بوئے عشق	از دہانش مے جہد در کوئے عشق
ترجمہ بیل عاشق ہے ہمیشہ سوئے عشق	آتی ہے باتوں سے اسکی بوئے عشق
<p>شرح لفظ بوئے عشق مجاہد کا فاعل ہے اور مجاہد بمعنی ظاہر شود یعنی عاشق کے مُنہ سے جو بات نکلتی ہے اُس سے عشق کی خوشبو ظاہر ہوتی ہے۔ اور سانس کو کوچہ عشق میں لی جاتی ہے۔ کیونکہ جیسے میں وہی آتا ہے جو دلیک میں ہوتا ہے۔ یہ اشعار اس بات کی دلیل ہیں کہ اہل اسرار اور اولیاء اللہ کی باتیں ظاہری معنویہ محمول نہیں ہوا کرتیں۔ بلکہ وہ ایسے باطنی مطالب سے پُر ہوتی ہیں جو ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔</p>	

بوئے فقر آید از ان خوش دم	اگر جوید فقر آید ہم
بوئے فقر آتی ہے اُس سے میری جان	ترجمہ گر کہے وہ فقہ اسکو فقر جان
<p>شرح یعنی عاشق الہی۔ اگر لفظ فقہ شہنہ سے کہیگا تو اس سے فقر کی خوشبو آئیگی فقہ سے علوم ظاہر اور فقر سے علوم راہ سلوک و طریقت مراد ہیں۔ اسکی مثال خود یہ شہنوی ہے کہ اسکے ظاہری حکایتیں علوم ظاہر یعنی قصص میں سے ہیں مگر باطنی طور پر تمام قصوں سے راہ سلوک کی خوشبو آتی ہے جس سے دماغ روح معطر ہوتا ہے خوش و دم نہ کہتے کلمات لطیف ہے۔ جیسے شہنہ سے روح ترونازم ہو جاتی ہے۔</p>	
آید از گفت شکش بوئے یقین	ور جوید کفر آید بوئے دین
اسکے شک سے آتی ہے بوئے یقین	ترجمہ گر کہے وہ کفر اسے بوئے دین
<p>شرح یعنی عاشق الہی کی زبان سے بالفرض کوئی کفر کا کلمہ بھی نکلا ایسا تو اس سے عین دینداری اور شکستہ باتوں سے بالکل عین یقین ہونے کی خوشبو آئیگی۔ کیونکہ اسکا باطن دین اور یقین سے پر ہے گر باعتبار ظاہر بعض کلمات حد شرع سے باہر معلوم ہوتے ہوں لیکن باعتبار باطن اسرار توحید سے ہرے ہوتے ہیں۔ اسکی مثال حضرت بازید سبطامی کا یہ قول ہے سبجانی ما عظم شانی یعنی باگزگی ہے میرے لیے میں کس قدر بڑی شان والا ہوں نیز حضرت جنید بغدادی کا یہ قول لیس فی جلی سوسی یعنی میرے جہ میں سوائے خدا کے اور کوئی نہیں۔ یہ الفاظ بظاہر کلمات کفر معلوم ہوتے ہیں مگر فی الواقع عین دین اور جوید پر مبنی ہیں کیونکہ اہل فناء بمقتضائے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ناطق بخلق حق ہوتے ہیں اس حدیث کی مفصل شرح پہلے گزر چکی ہے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ سامعین ادلیا اسد کے اُن کلمات کو بھی جو بطور شک انگیز زبان سے نکلیں یقینی سمجھا کریں ایسے اقوال کو مجذوب کی مبرہن سمجھنا سخت غلطی ہے کیونکہ عاشق کا کلام مجذوب کی بڑے الگ ہوا کرتا ہے ایسے اس شعر میں کفر سے مراد وہ کفر ہے جو ضد ایمان ہے۔ بلکہ کفر بمعنی ستر ہے۔ مطلب یہ کہ ادلیا اسد کے مخفی اشارات و کلمات رخنہ و شیطیات کہتے ہیں اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ اندازہ نہیں ہوتے بلکہ عین توحید و یقین ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے صنم سے مقصود اہلی اور ترسا سے عالم تجرد اور عقد زہار سے عقد کمر خدمت اور کفر سے ستر و حدت حق از کثرت مراد لیا ہے علی ہذا القیاس نقیصہ کی اور بہت سی خاص اصطلاحیں جنکے متعلق ایک ایک سالہ لکھا جائیگا</p>	
اے کثری کہ راست را آری	ور جوید کثر نماید راستی
اس کچی سے راست کو تزیین ہے	ترجمہ گر کہے وہ کج تو عین دین ہے
<p>شرح یعنی عاشق اگر کوئی ٹیڑھی بات کرے گا تو وہ فی الواقع مستند ہی ہوگی۔ اے کچی تو کس قدر قابل تعریف ہے</p>	

کہ تو نے راست کو آراستہ کر دیا ہے یعنی دین و یقین کو زینت دے رکھی ہے۔	
کف کر کر بحر صافی خاست	اصل صاف آن فرع را از است
ترجمہ جہاگ ہے یہ موج بحر صاف کی	فرع کو اس اصل سے زینت ملی
<p>شرح اس شعر میں عاشق الہی کے ایسے کلام کو جو بظاہر خلاف شرع ہو ٹیڑھے یا مکدر جہاگ سے اور عاشق یا اس کے کلام کے باطنی مفہوم کو دریائے صاف سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی وہ مکدر جہاگ (مثلاً کلمہ کفر) جو دریائے صاف یعنی عاشق الہی کی زبان سے نکلا اسے فی الواقع مکدر نہ سمجھ بلکہ اصل صاف (عاشق کے دل یا باطنی مفہوم) نے اس فرع یعنی جہاگ کو یہی صاف کر دیا ہے۔ گو تجھے وہ جہاگ مکدر نظر آ رہا ہے مگر فی الواقع باطنی آنکھوں والوں کو اس سے یقین حاصل ہوتا ہے جو مثال کفر کی ہے وہی کفر کی سمجھتی آتی ہے۔ کیونکہ کفر اور کفر میں کچھ فرق نہیں اس مثال کو ہم گزشتہ شعر میں بیان کر چکے ہیں۔</p>	
آن کفش را صافی و محقوق دان	ہمچو دشتنام لب معشوق دان
ترجمہ جہاگ کو تو صافی و محقوق جان	شکل دشتنام لب معشوق جان
<p>شرح محقوق۔ بمعنی لائق و مقبول و برحق ہے یعنی اے مخاطب اس مکدر جہاگ کو مقبول اور برحق خیال کر یا اسے کلام کو جو بظاہر خلاف شرع ہو کسی معشوق کے منہ کی گالی سمجھ جو ظاہر میں گالی ہے مگر باطن عاشق میں نہایت بالطف اور شیرین ہے معشوق کی گالوں کے مزے عاشق ہی کا دل جاتا ہے۔ اس طرح کلمات اولیاء اللہ کا لطف انہیں کو آتا ہے جو خود ہی تھوڑا بہت عشق الہی رکھتے ہیں</p>	
گشت این دشتنام مطلوب	خوش ز بہر عارض محبوب او
ترجمہ ہے یہ معشوق کی گالی عزیز	اسکے چہرہ کے سبب لے با عزیز
<p>شرح ضمیر او دو نو مصرعون میں اگر عاشق کی طرف راجع ہے تو یہ معنی ہیں کہ گالی جو نامرغوب عاشق تھے عاشق عارض محبوب ہونے کے سبب اسے مرغوب ہو گئی ہے کیونکہ وہ حسین ہے اور عارض بھوشت رہتا ہے ایسے حسین کی ہر ادا پیاری ہے اور اگر دو نو ضمیر میں معشوق کی طرف ہیں تو یہ مطلب ہے کہ معشوق کے منہ سے جو نامرغوب گالی نکلتی ہے۔ یہ اس کے عارض محبوب اور دوسے حسین کے سبب عشاق کے نزدیک شیرین ہو گئی ہے۔ تیری گالی میں ہی سٹھائی ہے ہاتھ کس کس مزے سے کھائی ہے۔</p>	
او شکر گر شکل نانے مے نری	طعم قد آید نہ نان چون مری
ترجمہ روٹی شکر کی پکائے تو اگر	لطف آید آئیکا اسین نہ سہر
<p>شرح لغت میں مزیدین بمعنی مکیدن ہے یعنی چوسنا۔ مطلب یہ کہ اگر تو شکر کو روٹی کی شکل بنا کر</p>	

بکالیکا جیسا کہ اکثر باورچی مصری کی روٹی بکالیتے ہیں، تو کہاتے وقت قند کا مزا آئیگا روٹی کا مزا ہرگز نہ آئیگا۔ کیونکہ اس روٹی کا خمیر صرف شکر ہی شکر ہے اٹا یا میدہ اس میں نہیں ملا۔ اس طرح عاشقان الہی کا وجود گو لباس بشریت میں ہے مگر فی الواقع محبت الہی کی محبت شکر ہے ان کے منہ سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ عشق و محبت کی شکر ہوتے ہیں اور اس نے محبت الہی کا مزا آتا ہے۔ روٹی کا مزا نہیں آتا۔ یعنی ان کے کلمات کفر فی الواقع کفر نہیں ہوتے۔ یہ مضمون سابق کی دوسری تہیل ہے۔

گر بت زرین سیا بد مومن	کے ہلد اور اپنے سجدہ کنے
ترجمہ	سوئے کا بت پائے مومن کو اگر توڑ دیکھا نقش بت کو سہر

شرح یعنی مومن کو کہیں سے سوئے کا بت بچائے تو اسے کسی سجدہ کرنے والے یعنی بت کے لئے ہرگز نہ چھوڑے گا۔ بلکہ توڑ دیکھا بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح ہے مگر باید مومن زرین دشن کے ہلد آنا برائے ہر شمن و دشن بت کو اور دشمن بت پرست کو کہتے ہیں مطلب دونوں کا ایک ہے

بلکہ گیر دانش افگند	صورت عاریتیش را بر کند
ترجمہ	بلکہ اسکو جو ہے مین جو کے گا وہ شکل صورت سب مٹا ڈالے گا وہ

شرح یعنی مومن اس سوئے کی بت کو انگ میں ڈال دے گا اور انکی ظاہری صورت کو بگاڑ دیکھا بعض نسخوں میں بر کند جگہ لٹکند ہے اور مطلب دونوں نسخوں کا ایک ہے۔

تانا ماند بر ذہب نقش و تن	چونکہ صورت مانع ست و رن
ترجمہ	تانا سوئے پر رہے شکل و تن کیونکہ صورت ہے بتوں کی راہزن

شرح یعنی مومن ایسے اس سوئے کے بت کو انگ میں ڈال دیکھا تاکہ سوئے پر بت کی صورت باقی نہ رہے کیونکہ صورت مانع عبادت الہی اور راہ سلوک میں ایک قزاق کی مانند ہے۔ صورت پرست عاشق معنی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ صورت پرستی کرنے کرتے خدا پرستی سے محروم رہ کر مر جاتا ہے۔

ذات زرش وادربانیت	نقش بت بر نقد زر عاریت
ترجمہ	ذات زرش وادربانی ہے بیشک ذات زر شکل بت اک عاریت ہے سہر

شرح یعنی سوئے کے بت میں سوئے کی ذات عطا ہے زبانی ہے اس میں ایجاد شدہ کو کچھ دخل نہیں لیتا صورت بت مصنوعات خلق میں سے ہے اسکو مٹا دینا چاہیے۔ اس طرح اولیا و ابدال کے ظاہری کلمات کو چھوڑ کر معنی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ اسی مضمون کی تیسری تہیل ہے اور چاروں شعر بطور قطعہ بند ہیں۔ اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز کی ظاہری صورت کو چھوڑ کر اس کے حقیقی معنویہ غور کرنا چاہیے

بہر کے تو گلیے رامسوز	وز صدائے ہر گس گزار روز
ترجمہ بیٹوں کے ڈرسے گڈی کو چھوڑ	مکھیوں کے ڈرسے روزی کو چھوڑ

شرح ایک پسو کو کہتے ہیں اور لفظ روز یا تو بمعنی یوم ہے یعنی دن۔ یا مخفف روزی ہے بمعنی طعام یعنی ایچا طب تو پسو دن کے خوف سے اپنی گڈی کو نہ جلا۔ اور مکھیوں کی بہن بہناہٹ کے ڈرسے دن کو چھوڑ کر رات کا طالب نہ بن کیونکہ دن ہو گا تو خلقت تباہ ہو جائیگی۔ یا یہ کہ مکھیوں کے خوف سے روزی کو نہ چھوڑ۔ ورنہ بہو کا مر جائے گا مطلب یہ کہ اولیاء اللہ کے بعض ایسے کلمات کے باعث جو ظاہر خلاف شرع ہوں ان کے معانی اور پوشیدہ مطالب کو ترک نہ کر۔ کیونکہ معانی گلیہ اور روزی کے مانند ہیں اور ظاہری الفاظ پسو اور مکھی کے مانند گڈی یا روزی کو پسو یا مکھی کے خوف سے چھوڑ دینا خلاف عقل ہے۔ یہ اسی مضمون کی جو تہی تیش ہے۔ جسکے یہ معنی ہیں کہ اولیاء اللہ کے کلمات کو چھوڑ کر اپنے معنوں پر غور کرنا چاہیئے۔

تبت پرستی گز مانی دھور	صورتش گزار و در معنی نگر
ترجمہ تبت پرستی عشق صورت ہے ضرور	چھوڑ صورت دیکھ معنی پڑ شور

شرح تبت پرستی میں یاے خطاب ہے۔ یعنی ایچا طب اگر تو صورتوں کی محبت میں الجھا رہا تو سمجھ کہ تبت پرست ہے ایسے تبت کی صورت کا عشق چھوڑ دے اور عشق حقیقی چاہتا ہے تو معنی کو طلب کرے۔ نام عشق الہی ہے نہ کہ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اولیاء اللہ کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کی موت کو نہ دیکھ بلکہ معنی پر نگاہ ڈال۔ ہر وقت کلمات کفر عین دین ثابت ہونگے۔

مرد جی ہمارے حاجی طلب	خواہ ہند و خواہ ترک و یا عرب
ترجمہ سارے حاجی کو راہ حج میں تو	ترک ہو یا ہو عرب لے نیک خو

شرح یعنی اگر تو مرد حج ہے حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو کسی ایسے ہمراہی کو ڈھونڈ جو خود حاجی ہو خواہ وہ ہندو یا عرب ہو خواہ ترک یا عرب کا بعض نسخوں میں مرد جی کی جگہ مرد حاجی ہے۔ اس صورت میں لفظ حاجی میں یاے خطاب ہے کیونکہ عربی میں حاج بلا یاے تثنائی حاجی کو کہتے ہیں اگر ہر سب سے بیائے مہول بمعنی رفیق سفر ہے۔ اس شعر کا مطلب آئندہ دو شعروں کے بعد نکلیگا۔

منکر اندر نقش و اندر رنگ او	ہنگامہ اندر عزم و در آہنگ او
ترجمہ کون کھتا ہے کہ نقش و رنگ دیکھ	عزم اس کا دیکھ اور آہنگ دیکھ

شرح یعنی تو اس رفیق سفر حج کی ظاہری صورت اور رنگ کو نہ دیکھ بلکہ اس کے ارادے اور قصد پر نگاہ ڈال۔ جگہ دہر سے ارادہ دین شریک ہے تو نیز اور رافضی سہ ہے صورت اور رنگ میں خلاف ہے تو ہوا کر

ترجمہ	کوئی کالا بھی جو ہم آہنگ ہے	تو سفیدش خوان کہ ہرنگ تو
	اسکو گورا جان وہ ہرنگ ہے	

شرح یعنی اگرچہ تیرا رفیق سفر چر سیاہ رنگ کا ہے اور تو سفید رنگ کا۔ لیکن جبکہ وہ تیرے ارادے میں شریک ہے تو اسکو تو سفید ہی کا رنگ کا خیال کر۔ کیونکہ وہ معنوی طریقہ سے تیرا ہرنگ ہے۔ ظاہری رنگ کا اختلاف اعتبار کے قابل نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر حالت میں معنی کو معتبر سمجھنا چاہیے۔ اس طرح اولیاء ہر کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کے معنوں پر غور کرنا لازم ہے۔ ظاہری الفاظ خلاف شرع ہوں تو ہوا کرین یہ اسی مضمون کی پانچویں مثال ہے۔ اور ان تعلیلات کا مطلب کئی جگہ مفصل طور پر بیان ہو چکا ہے۔

ترجمہ	لکھی ہے یہ داستان زیر وزیر	ہمچو فکر عاشقان بے یار و سر
		نکل فکر عاشقان بے یار و سر

شرح یعنی یہ اعرابی درویش اور خلیفہ بغداد کی حکایت گوزیر وزیر در بلا ترتیب ظاہری اور فکر عاشقان کی طرح بے یار و پایاں ہوتی ہے۔ کیونکہ اس میں جملہ معترضہ کی طرح بہت سی باتیں ایسی ہی لکھی گئیں ہیں جو حسب ظاہر حکایت سے کچھ تعلق نہیں رکھتیں۔ لیکن باعتبار معنی ساری حکایت ہا سر دیا اور بالکل مرتب ہے یعنی تمام حکایت کا معنوی سلسلہ اول سے آخر تک ایک ہے۔ اور آخر میں جو نتیجہ نکالا گیا ہے وہ جملہ معترضہ وغیرہ کو ملا کر بالکل مفید ہے۔

ترجمہ	یہ ازل سے پہلے کی ہے یا در کہہ	سزدار کز ازل بودست پیش
		پاندار دیا اید بودست خویش
		ہے ابد سے متصل دل شا در کہہ

شرح اگر لفظ نذر کی ضمیر فکر کی طرف راجع ہے تو یہ معنی ہن کہ فکر عاشق ازل وابدی ہے کیونکہ عاشق کا فکر ذات و صفات الہی سے متعلق ہے۔ اور ذات و صفات بیشک ازل وابدی ہیں۔ اس صورت میں فکر سے مراد فکر متعلق بذات و صفات ہے ورنہ مطلق فکر حادث ہے جو ازل وابدی ہرگز نہیں ہو سکتا اور اگر ضمیر نذر حکایت کی طرف راجع ہے تو یہ مطلب ہے کہ یہ حکایت اپنی ابتدا کہیں نہیں رکھتی کیونکہ یہ ازل سے ہی کچھ پہلی کی بات ہے اور اس طرح اپنی ابتدا کہیں نہیں رکھتی کیونکہ یہ ابد کے ساتھ خوشی اور پیوستگی رکھتی ہے۔ یعنی یہ کلام فیوض رحمانی اور عطائے نیرانی کا عکس ہے۔ اور چونکہ صفات الہی ازل وابدی ہیں اسلئے اس حکایت بلکہ ساری مثنوی کے ازل وابدی ہونے میں کچھ کلام نہیں رہا۔ محکمہ فکر عاشق یا اس حکایت کے وجود کو ازل سے پہلے مان لینا بطریق مبالغہ ہے کیونکہ ازل سے پہلے کوئی شے موجود نہ تھی اسلئے بعض نسخوں میں کز ازل کی جگہ چون ازل ہے اس صورت میں چون حرف تشبیہ ہے یعنی فکر عاشق یا یہ حکایت ازل کی مانند پہلے ہی سے ہے اسلئے اسکی ابتدا نہیں ہے اور ابد تک رہی اسلئے اسکی انتہا نہیں ہے۔ الغرض یہ حکایت طالبین کو قیامت تک فائدہ پہنچاتی رہے گی۔

<p>ہم سرت و پاو ہم بے پردوان</p> <p>ترجمہ</p>	<p>بلکہ چون است و ہر قطرہ ازان</p> <p>ترجمہ</p>
<p>بامرد با یا ہے اور بے پاو</p> <p>شرح</p>	<p>بلکہ یہ پانی کا قطرہ ہے۔ مگر</p> <p>شرح</p>
<p>نقد حال ماوتست این خوش بین</p> <p>ترجمہ</p>	<p>حاش لبت این حکایت نیستین</p> <p>ترجمہ</p>
<p>نقد حال طالبان ہے مہربان</p> <p>شرح</p>	<p>اس حکایت کو کھانی تو نہ جان</p> <p>شرح</p>
<p>ہر چہ آن ماضی ست لایڈ کر بود</p> <p>ترجمہ</p>	<p>پیش ہر صوفی کہ او با فر بود</p> <p>ترجمہ</p>
<p>ذکر ماضی کا کبھی آتا نہیں</p> <p>شرح</p>	<p>اُسکے آگے ہو جو صوفی بالیقین</p> <p>شرح</p>
<p>ناید اندر دہن او فکر محال</p> <p>ترجمہ</p>	<p>چون بود فکرش ہمہ مشغول حال</p> <p>ترجمہ</p>
<p>ناید اندر دہن او فکر محال</p> <p>شرح</p>	<p>چون بود فکرش ہمہ مشغول حال</p> <p>شرح</p>
<p>جملہ ما یو فاکٹ عتہ مومن آفات</p> <p>ترجمہ</p>	<p>ہم عرب ماہم سبواہم ملکات</p> <p>ترجمہ</p>
<p>جو پہرے اس سے وہ ہے کم کردہ راہ</p> <p>شرح</p>	<p>ہم عرب ہیں ہم سبواہم بادشاہ</p> <p>شرح</p>

کچھ ہم اپنی ہی ذات میں مشاہدہ کر رہے ہیں ہمارے اس قول سے وہی لوگ معذور ہو گئے۔ جو فی الواقع ہدایت اور حقیقت حال سے منجانب اللہ پھیرے گئے اور فہم معانی سے روز ازل میں روگردان کئے گئے ہیں یعنی اسپر وہی معترض ہو گئے جو گمراہ ہیں اس آیت سے مضمون آیت کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ فقط یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے اس دعوے کا انکار ایسا ہے جیسا کہ کفار کو انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور پیغمبروں کے انکار تھا۔

عقل را شود ان وزن نفس طبع	این دو ظلمانی و منکر عقل شمع
عقل را شود ہر اور وزن ہے نفس طبع	دو ظلمانی و منکر عقل شمع

شرح یعنی بطور معنوی خاوند یعنی مرد عرب سے عقل اور عورت سے نفس آثارہ اور طبیعت حیوانی سے بدن پانی سے علم و عمل اور ملک سے بادشاہ حقیقی مراد ہے نفس اور طبع دو ظلمانی اور منکر نعمت الہی ہیں منکر نفع الکاف بڑا جملے تو بعینہ بدو زشت ہے اور عقل مانند شمع ہے یہ اس صورت میں ہے کہ عقل کو بلا اضافت مبتدا اور شمع کو مہسکی خبر مانا جائے اور اگر مع اضافت ہے تو اضافت مشبہ کی مشبہ بہ کی طرف ہے مگر اس صورت میں منکر کی اضافت عقل کی جانب ضرور ہوگی۔ یعنی نفس اور طبع دو ظلمانی اور منکر شمع عقل ہیں بعض نسخوں میں طبع کی جگہ طبع ہے اور طبع سے حرص دنیوی مراد ہے جو سرسبز تارک اور نو عقل کی منکر ہے اور اپنے آگے عقل کو تارک سمجھتی ہے۔

بشنو اکنون اصل انکار از حقیقت	زانکہ کل را گونه گونه جزو است
ترجمہ اصل انکار اب سمجھنی چاہیئے	گو نہ گو نہ جزو ہیں کل کے لئے

شرح اس شعر میں ایک شبہ کا جواب ہے یعنی معترض یہ کہتا ہے کہ تمہارے مقولہ کے موافق جبکہ حقیقت انسانی ایک ہے تو افراد انسانی میں اختلاف کیوں ہے یا یہ کہ جب انسان ذات واحد ہے تو اسکو نفس ظلمانی اور عقل نورانی کیوں دی گئی ہے کیونکہ یہ دو دو صفتیں آپس میں مختلف ہیں۔ حالانکہ انسان کو ذات واحد مانا گیا ہے۔ اسکا جواب دوسرا مصرع ہے یعنی یہ اختلاف ایسے ہے کہ کل کے لئے طرح طرح کے جزو ہیں۔ یعنی ذات مطلق کے لئے اسما و صفات مختلف ہیں۔ کیونکہ کل سے مراد مرتبہ ذات ہے اور گو نہ گو نہ جزو سے مرتبہ اسما و صفات لیکن چونکہ عالم اور آدم مظہر اسما و صفات مختلف ہے ایسے اس میں اختلاف ضروریات سے ہے ایسے کہ ظاہر کی مختلف تاثیر مظاہر میں لا بدی ہے جو شخص مظہر اسم مفضل ہے وہ گمراہ ہے اور جو مظہر بادی ہے۔ وہ مؤمن ہے اس طرح عقل مظہر اسم نور ہے اور نفس مظہر اسم مفضل پس تو اس اختلاف کی وجہ اختلاف تاثیر اسما و صفات ہے۔

جزو کل نے جزو ہا نسبت کل	نے چو بوئے کل کہ باشد جزو کل
ترجمہ جزو ہیں لیکن نہیں ہیں جزو کل	وہ نہیں ہیں جیسے ہو جزو کل

شرح یہ ایک اور اعتراض کا جواب ہے۔ معترض یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے شعر میں ذات کو کل اور ہوا

وصفات کو جز قرار دیا تھا اس سے ایک اور شبہ برآدہ یہ کہ کل ناقص اور اجزا کا محتاج ہوتا ہے۔ کیونکہ کل اُسکو کہتے ہیں جو بہت سے اجزا سے مرکب ہو اور جب ذات کو کل کہا تو معلوم ہوا کہ ذات بھی اجزائے اسما و صفات سے مرکب ہے حالانکہ یہ غلط اور محض باطل ہے اسلئے لفظ مرکب کہنے سے پاک ہے اسکے جواب میں مولانا یہ فرماتے ہیں کہ سمجھئے جو اسما و صفات کو جز اور ذات کو کل کہہا ہے اس سے وہ اجزا مراد نہیں ہیں جو کل کی طرف منسوب ہوا کرتے ہیں مطلب یہ کہ لفظ کل سے ہماری مراد کل حقیقی کل ترکیبی نہیں ہے جو حقیقی اجزا سے مرکب ہوتا ہے جس طرح گل کہ بو گل سے مرکب ہے اگر بو نہ ہو تو گوم سے حسب صورت گل کہہ دینگے مگر وہ فی الواقع گل نہیں ہے۔ لفظ کل سے کل حقیقی یا اعتباری مراد نہ لینے کی یہ وجہ ہے کہ مرتبہ ذات اسما و صفات سے مرکب نہیں تاکہ وہ کل بن جائے اور یہ اسکے اجزا حقیقی ہوں۔ بلکہ ہماری مراد کل و جزو سے کل اعتباری اور جزو اعتباری ہے۔ چونکہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کو جو مطلق اور موجود برحق ہے اور سب اسما و صفات ہے اور تمام عالم اسکا منظر ہے اس اعتبار سے اسکو کل کہہ دیا گیا ہے اور چونکہ سخات کا ہر جزو اور اسما و صفات اسکا فیض ہے کے محتاج ہیں اسلئے انکو جزو کہہا ہے۔ فائدہ کل حقیقی یا ترکیبی اس کل کو کہتے ہیں جو فی الواقع اجزائے حقیقی سے مرکب ہو۔ چنانچہ اس شعر کا دوسرا مصرع کل حقیقی کی تیشل ہے۔ اور کل اعتباری وہ ہے جو حقیقی اجزا سے مرکب نہ ہو بلکہ اسکے اجزا فرض کر لے گئے ہوں اسکی مثال آئندہ شعر میں ہے۔

لطف سبزہ جزو لطف گل بود	بانگ قمری جزو آن بلبل بود
لطف سبزہ جزو گل ہے اے حبیب	بانگ قمری جزو بانگ عندلیب

شرح اس شعر میں کل اور جزو اعتباری کی تیشل ہے یعنی ذات کا کل اور اسما و صفات کا جزو ہونا ایسا ہے جیسا کہ لطافت سبزہ کہ باعتبار لطافت گل اسکا جزو ہے اور علیٰ ہذا القیاس بانگ قمری کہ باعتبار لطافت بانگ عندلیب کا جزو ہے یعنی چونکہ گل تمام نباتات میں نادر و نادر اور خوبصورت ہے لہذا اسکی لطافت کے اعتبار سے اور نباتات کی لطافت کو اسکا جزو کہہ دیا کرتے ہیں اور بلبل نہاردستان چونکہ اور پرندوں میں نہایت خوش آواز ہے اسلئے قمری وغیرہ کی آواز کو اسکا جزو کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ کلیت اور جزئیت فرضی اور اعتباری ہے۔ علیٰ ہذا القیاس ذات اور اسما کی کلیت اور جزئیت اعتباری ہے۔ اسلئے معترض کا اعتراض بالکل ساقط ہے کیونکہ کل جو اجزا کا محتاج اور بغیر اجزا کے ناقص رہتا ہے وہ کل حقیقی ہے۔ کل اعتباری کو اجزا حقیقی سے کچھ علاقہ نہیں ہوتا۔

گر شوم مشغول اشکال و جواب	تندگان را کے تو اتم و ادب
گر ہوں مشغول اشکال و جواب	دے سکو نکا کس طرح پیا سونکا آب

شرح یہ معترض کی تیشل کے لئے مولانا کا مرقولہ ہے۔ اشکال بمعنی ازالہ مشکلات ہے اور آب سے مراد آبِ توحید و عرفان ہے یعنی مولانا فرماتے ہیں کہ اگر میں معترضین کے اعتراضات کا جواب اور مشکلات کا ازالہ کرتا رہوں تو چاہتا ہوں

شرح یہاں اشکال یعنی اعتراض ہے اور لفظ حج اشکال پر معطوف۔ یعنی اگر تو سراپا اعتراض اور اپنے نفس کے لیے مجسم حج اور باعث تنگی سینہ ہے یا تنکوک کے جنجال میں پہنسا ہوا ہے تو حجاب مجاہدہ اور ریاضت پر صبر کرے کیونکہ حسب مضمون حدیث شریف صبر گشتائش اور آسانی کی کنجی ہے۔ اس سے سب مشکلیں حل ہو جاتے ہیں۔

شرح اخلاص پر مبنی ہے یعنی انجذاب اندیشہاے باطل اور خیالات فاسد سے سخت پرہیز کر کیونکہ فکر اور اندیشہ باطل کے جنگلوں میں خطرات نفسانی اور دوسرے شیطانی کے شیر رہتے ہیں۔ بعض نسخوں میں فکر شیر و گور دہاا ہمیشہ ہائے یعنی ایک فکر موصول اے اند ہے وہ شیر ہے اور ایک موصول اے الغیر ہے وہ گور ضر ہے۔ حاصل یہ کہ اندیشہ اور فکر سے پرہیز کرو انتظار رحمت رہ کیونکہ بعض فکر اند گور خر میں جن سے معارف کا شکار نہیں ہوتا۔ شاید تیرا فکر وہی ایسا ہو ایلئے پرہیز ضرور ہے بعض نے شیر سے خطرات نفسانی اور گور ضر سے معارف مراد لئے ہیں ایلئے اندیشہ اور خطرات سے بچنا ضرور ہے۔ کیونکہ اندیشہ ہمہ گیر شیر ہے اور جس جنگل میں شیر ہوتا ہے وہاں اور شکار نہیں جاتا ایلئے جتنے خطرات کا ہمیشہ دلمین رہیگا گور ضر معرفت اس جنگل میں نہ آئیگا۔ بعض نے فکر شیر گور دہاا ہمیشہ ہا کہا ہے گور بمعنی نابینا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ نابینا شیر سے شکار نہیں ہو سکتا۔

<p>شرح یعنی پر سیر کرنا دوا کرنے سے بہتر ہے۔ کیونکہ اکثر دیکھا گیا کہ کان کچھ بھاڑنے سے ہر راج یا دہ ہو جاتا ہے۔</p>	
<p>اصل دوا آسمان لقین</p>	<p>احتمال قوت جانت بہ بین</p>
<p>بالیقین اصل دوا پر سیر ہے</p>	<p>قوت جانکو بڑھاتی ہے یہ نشے</p>

شیرینے پر ہنر کرنا اصل دوا ہے تو خیال باطل سے پرہیز کر کے دیکھ لے کہ روحانی قوت کس قدر بڑھ جاتی ہے۔
 یہیونکہ جب آدمی کے دلیں باطل خیالات جاگزیں نہیں ہوتے تو رخصتھیری حاصل ہو جاتی ہے۔

	تا کہ از زر سازست من گوشوار	قابل بن گفتہ باشو گوش دار	
ترجمہ	گوشوار سے زر کے ہیں یہ دہیان رکھہ	سچ لے آن نکون کو نادان کان کھہ	
<p>شرح بعض نسخوں میں گفتہ ہا کی جگہ نکتہ ہا ہے اور پہلے مصرع یا گوشوار یعنی شینو ہے یا گوشوار یعنی ہند گوش ہے اور دوسرے میں گوشوار یعنی گوشوارہ یعنی حلقہ گوش ہے جسکو اردو میں کان کی بلی کہتے ہیں اور شونے کا گوشوارہ بنا دینے سے نکھٹا کے معرفت کا نام مراد ہے جس سے گوش دل کی زینت تصور ہے مولانا فراتے ہیں کہ اسے مخاطبان نکھون کو قبولیت کے قانون سے سن یا قانون کی طرح ان باتوں کو منکر قبول کر لے میں سیر کے سولہ نکھٹا کے معرفت کا گوشوارہ بنا دے دیتا ہوں۔</p>			
	تا باہ و تاثر یا بر شوی	گوشوارہ چہ کہ کان زر شوی	
ترجمہ	چاند اور نارون سے کچھ برتر ہو تو	گوشوارہ کیا ہے کان زر ہو تو	
<p>شرح یعنی لے مخاطب اگر تو معرفت کے نکھون کو منکر قبول کر لیا تو تیرے کا نوین سونیکا گوشوارہ پڑنا کھیا تو خود سونے کے کان بن جائے گا اور تیرا مرتبہ جائداد ثریا سے برتر ہو جائیگا۔ بعض نسخوں میں پہلا مصرع حلقہ در گوش مر زر شوی ہے مر بمعنی محبوب زر گر کی صفت مقدم ہے اور زر گر سے مراد مرشد کامل ہے۔ یعنی اگر تو ہمارے نکھون کو قبول کر لیا تو مرشد کی کان کی بلی بن جائیگا۔ یعنی مرشدان کامل تجھ کو پسند اور قبول کر لینگے اور تیرا مرتبہ مر اور ثریا سے بالاتر ہو جائیگا۔ یعنی تجھے درجات عالیہ میسر آجائینگے۔</p>			
	مختلف جانند از یا تا الف	اولا لیتنو کہ خلق مختلف	
ترجمہ	مختلف ہے یہ سے لیکر تا الف	پہلے یہ سن لے کہ خلق مختلف	
<p>شرح مولانا قدس سترہ اصل اختلاف کو جو اسماء و صفات یعنی ظاہر میں تھا بیان کرنے کے بعد اب مظاہر کا اختلاف بیان کرتے ہیں۔ دوسرے مصرع میں مختلف جان کے یہ معنی ہیں کہ روح کو باعتبار حقیقت اور امر ربی ہونے کے سبب میں یکساں ہے۔ لیکن اسماء کی تاثیر کے اختلاف کے باعث یہ بھی باعتبار قبول اثر مختلف ہوئی ہے اور از یا تا الف میں یا سے عالم شہادت یعنی دنیا اور الف سے حضرت احدیت مراد ہے کیونکہ صوفیوں کے نزدیک مراتب کی ترقی دنیا کی جانب سے ہوتی ہے۔ اور اس سے از ابتدا تا انتہا مراد ہے۔ یعنی اینجا طب اول اس بات کو سن کہ بصورت مخلوق کی صورتیں مختلف ہیں اس طرح ابتدا سے لیکر انتہا تک روضہ میں مختلف ہیں اور یہ اختلاف ایسا ہے جیسا کہ الف بے تے کے حروف میں کہ ایک وجہ سے سب کے سب مختلف ہیں اور ایک وجہ سے متحدہ کی شرح آئندہ شعر میں موجود ہے جس سے ناظرین کو صاف طور پر معلوم ہو جائے گا کہ الف بے تے میں من وجہ اختلاف اور من وجہ اتحاد کیوں ہے۔</p>			

ترجمہ	در حروف مختلف شور و شکست	گرچہ از یک روز سر تا پای یکے است
ترجمہ	مختلف حرفون میں شور و شکست ہے ایک	گرچہ اک صہرت سے سب کے سب میں یک
ترجمہ	از یکے روضہ و یک روضہ	از یکے روضہ و یک روضہ
ترجمہ	اک سبب سے ضد ہیں اک سے متحد	اک جہت سے ہزل ہیں اور اک سے جد
ترجمہ	پس قیامت روز عرض اکبر	عرض او خواہد کہ باز نیست
ترجمہ	پس قیامت ہے بڑی پیشی کا دن	نیک ہی جائیگے پیشی متعین
ترجمہ	ہر کہ چون ہند و بد و سودا کی	روز عرضش نوبت رسوائی است
ترجمہ	اور جو غیرہ خام ہے سودا کی ہے	حشر میں اسکی بڑی رسوائی ہے
ترجمہ	شرح فارسی میں یادے نسبت کی طرح و او ہی نسبت کے لیے آتم ہے چنانچہ ہند و بھنے ہندی ہے یعنی	

شرح یعنی تمام مختلف حرفون میں شور و ضد اور شکست عدم مشابہت تا اتم موجود ہے اگرچہ ایک اعتبار سے سب کے سب حروف ایک ہی چیز ہیں کیونکہ تمام حروف کے اصل نقطہ ہے سب حرف نقطہ سے مرکب ہوئے ہیں نقطہ تمام حروف میں یکساں پایا جاتا ہے۔ اس طرح مخلوق باعتبار طاعت و عصیان مختلف ہے اور باعتبار امتداد اور سب کی اصل وحدت ہے جو نقطہ کی طرح تمام موجودات میں سرایت کر رہی ہے۔

شرح یعنی تمام کلمات جو حروف سے مرکب ہیں ایک اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں وہ ترکیبی اعتبار سے مثلاً لفظ خارج لفظ داخل کی ضد ہے اور ایک اعتبار سے متحد ہیں۔ وہ اعتبار نقطہ ہے جسے ہذا القیاس کلام ہزل اور کلام مہذب و متین کو سمجھنا چاہیے کہ وہی حروف ایک ترکیب میں اگر ہزل کے معنی دیتے ہیں۔ اور ایک ترکیب میں جد کے۔ اصل یہ کہیے تو ایک ہے۔ اس طرح مخلوق کا اختلاف ہے کہ باعتبار تعین تمام موجودات مختلف ہیں اور باعتبار اصل سب متحدہ ج طرح حروف باعتبار نقطہ متحد و باعتبار ترکیب مختلف ہیں ہی حال مخلوق کا سمجھنا چاہیے

شرح یہ شعر لفظ اول سے متعلق ہے اور لفظ پس۔ گویا بمعنی ثانی ہے۔ یعنی اول تو نے یہ تو سن لیا کہ مخلوق دنیا مختلف ہو گئی ہے۔ اب ثانی یہ ہی سن لے کہ جس طرح دنیا میں مخلوق کا حال مختلف ہے۔ اس طرح بروز قیامت یہی جو بہت بڑی پیشی کا دن ہے انہیں باہم اختلاف رہیگا۔ قرآن مجید کی آیت ہے یوم یبقیض و جودا و تسود و جودا یعنی قیامت کے بہت سے منہ سفید اور روشن ہونگے اور بہت سے منہ سیاہ ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ سفید منہ والے اہل سنت و الجماعت ہیں اور سیاہ منہ اہل بدعت و ضلالت اور مصرع کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے رد و برپیش ہونا وہی شخص پسند کرے گا جو اعمال صالحہ سے مزین ہو گا گنہگار خجالت کے باعث منہ دکھانے کے قابل نہ ہونگے۔

ساکن ہند چونکہ ہند کے رہنے والے سیاہ فام ہوتے ہیں اسلئے اس شعر میں کفار و فاسق کی باطنی سیاہی کو سمجھا نے کے لیے ہندی کے ظاہری رنگ سیاہ سے تشبیہ دی گئی ہے سودائی منسوب بہ سودا یعنی سیاہ رنگ مطلب یہ کہ جس شخص کا باطن کفر و عصیان کی تاریکی سے ایسا سیاہ ہوگا جیسا کہ ہندوستانی کا رنگ ہوتا ہے یا جو باعتبار سیاہ باطنی ہندی کے ظاہری رنگ کی مانند بد اور سیہ فام ہے قیامت کا دن اُنکی تشہیر اور رسوائی کا دن ہے ایسے شخص کو اس دن گویا نوبت بچا کو ہوا کیا جائے گا ایمان والوں میں سب سے زیادہ رسوائی حق العباد کے متعلق ہوگی کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ شہید کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر حقوق العباد معاف نہیں ہوتے اور ثقیان ثوری کا قول ہے کہ بڑے بڑے ستر گناہوں میں سے حق العباد قبیح تر گناہ ہے۔ افسوس اس زمانہ میں بڑے بڑے نام کے علما اور صوفی حق العباد کی خدا ہی رعایت نہیں رکھتے۔ اور حدیث کے اس مضمون پر غور نہیں کرتے کہ ایک حق کا ایک درم بچا کر لیا تو بڑی بیشی کے دن چالیس وقت کی مقبول نماز میں صاحب حق کو دوا دی جائیگی۔ اللہم احفظنا عن اٹلاف حقوق العباد ایذا تو ہمیں لوگوں کی حق تلفی سے بچا۔

ترجمہ	چون نادر و رسوا بچون آفتاب	او نخواستہ جبر شبے بچون نقاب
	چہرہ جس جس کا نہوگا آفتاب	چاہے گا وہ رات کی شمع پر نقاب

شرح سینے چونکہ کفار سیاہ باطن ہو چکے باعث قیامت کے دن آفتاب کی مانند روئے روشن نہ رکھ سکے بلکہ دل کی طرح اُنکے منہ بھی کالے ہو جائیں گے اسلئے وہ بجز ایسے رات کے جو نقاب کی طرح اُنکے گناہوں کو ڈھانک لے اور رسوائیوں کو چھپائے رکھے اور کسی چیز کو نہ چاہیں گے نکمہ رات سے مراد دنیا ہے جو کافروں کو تھمتا محبوب ہے کیونکہ انہیں رسوائیوں کو ڈھانک رکھا ہے جو مختصر کے دن بہری مچھل میں ظاہر ہوگی۔

ترجمہ	برگ بک گل چون نادر و خار او	شد بہاران دشمن اسرار او
	ایک بھی پتی نہو تو گل ہے خار	ایسے نار کا سے کی دشمن ہے بہار

شرح برگ گل سے عمل صالح اور خار سے خار وجود اور بہاران سے اور قیامت اور اسرار سے چھپے ہوئے گناہ مراد ہیں۔ یعنی چونکہ ہر کافر فاسق کا خار وجود ایک بھی عمل نیک نہیں رکھتا اسلئے بہار یعنی یوم حشر اُسکے اسرار کا دشمن ہے یعنی اس دن اُسکے چھپے ہوئے گناہ ظاہر ہو جائیں گے جو اسکی رسوائی کا سبب ہوں گے چونکہ بہار بگون اور پہل پہلوں کے سبب درختوں کو نئی زندگی دیتی ہے اور اسی ہذا القیاس روز حشر بھی نئی زندگی دیگا اسلئے اسے بہار کہا گیا اور یہ ظاہر ہے کہ بہار خار کے عیوب ظاہر کرنے سبب اُسکے دشمن ہے یعنی جب تمام درختوں میں پتے اور پہل پہلوں آجاتی ہیں تو بہار خار کو مردود کر کے اپنے تاثر سے محروم رکھتی ہے مطلب یہ کہ جس طرح بہار سبزی کو محبوب اور کائنات کو مردود کرتی ہے۔ اسی طرح یوم حشر خار وجود کفار کو مردود اور رسوا کر دیگا اور دشمنوں کو

ترتو تازہ رکھ گیا اس دن بہت سے پہرے خوش و خرم اور بہت سے منہ اوداس اور فیر مردہ ہو گئے۔	
وانکہ سرتاپا گلست دوسنست	پس بہار اور ادو چشم روشن
ترجمہ اور جو سرتاپا ہے گل یہ جان لے	چشم روشن ہے بہار اس کے سیلے
شرح یعنی جسے ذات مطلق کے جناب میں سجدے کیے اور باتہ لپا توڑے نیک عمل کرنے میں کوشش کی بس تو روئے محشر کے لئے دو آنکھوں کی مانند محبوب ہو جائیگا۔ کیونکہ اسکو اسدن اپنے اعمال نیک کے جزائے خیر ملے گی۔	
خار بے معنی خزان خواہ خزان	تا زندر پہلوئے خود با گلستان
ترجمہ خار سمیٹنے کہ ہے بالکل خزان	ہو گیا ہے یون حریف بوستان
شرح خار سے کفار اور خزان سے دنیا مراد ہے اور پہلو زدن بمعنی مقابلہ کرنا ہے یعنی کفار و گنہگار فقط زندگیاں دنیا کو محبوب رکھتے ہیں۔ تاکہ انکو گلستان معرفت یعنی اولیاء اللہ کے ساتھ مقابلہ اور برابری کرنے کا موقع ملے کیونکہ دنیا میں بصورت ظاہر ولی اور فاسق یکساں ہی معلوم ہوتے ہیں مگر چونکہ کفار کو یہ دغدغہ ہے کہ محشر میں ہماری سخت رسوائی ہوگی اسلئے وہ دنیا ہی کو پسند کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک جانتے ہیں چنانچہ یہود کی شان میں یہ آیت موجود ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن دَعَاكُم إِلَىٰ صُلٰحٍ لِّمَعْلُومٍ لَّيْسَ لَكُم مَّا تَدْعَوْنَ إِلَىٰهِ بِشَيْءٍ يَّجْزِيكُمُ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْهُ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ (آل عمران ۱۰۴)۔	
تا ہو شد حسن آن و رنگ این	تا نہ بینی رنگ آن و رنگ این
ترجمہ تا ہو پہنان اسکا حسن اور اسکا رنگ	تا نہ دیکھیں اسکا رنگ اور اسکا رنگ
شرح لفظ پوشد صیغہ مضارع متعدی ہے اور ضمیر غائب خزان کی طرف راجع ہے یعنی جس طرح موسم خزان میں درخت بارور کا حسن اور خار دار کا رنگ اور اسکا رنگ اور اسکی بد رنگی چھپی رہتی ہے اور خزان دونوں کو چھپا لیتی ہے اس طرح دنیا ہی خزان ہے جسے اولیاء کی نیکیوں اور کفار کی بدیوں کو چھپا لیا ہے اسلئے کفار اسکو دوست سمجھتے ہیں۔ حال یہ کہ دنیا میں سعید اور شقی مخفی ہے۔ البتہ محشر میں ان دونوں کی تمیز ہو جائیگی۔	
پس خزان اور بہارست و حیا	یک نماید رنگ و یا قوت زکا
ترجمہ ہے خزان اسکی بہار لے نامور	ایکساں ظاہر ہے یا قوت و حجب
شرح یعنی خار بمعنی کفار و فاسق کے نزدیک خزان دنیا بہار اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ایسے لوگ بہتر اور بہت عیب یا قوت کو یکساں خیال کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے دنیا و عقبے یا اپنی اور اولیاء اللہ کی ذات کو ایک سمجھ رکھا ہے۔ لفظ زکات (یعنی پاک کرنا) یا قوت کی صفت ہے اور یہ مصدر بطریق مبالغہ بمعنی معقول یعنی پاک کردہ شدہ ہے۔	

ایک دیدیک بہ از دید جهان	باغبان ہند اور درخزان
یہ نہیں بہتر کہ واقف ہو جهان	ترجمہ ہے خزان سے اسکے واقف باغبان
<p>شرح اس شعر میں باغبان سے قطب الاقطاب ہے جس پر حفظ عالم کا مدار ہوتا ہے۔ چنانچہ مولانا جو آگے لفظ ایک کر فرماتے ہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ باغبان سے قطب الاقطاب ہی مراد ہے۔ کیونکہ قطب اپنے زمانہ میں ایک ہی ہوتا ہے گو بعض نے باغبان سے مطلق ولی اور انسان کا ل مراد لیا ہے لیکن آئندہ اشعار کے معنی اسی حالت میں پائے ہوتے ہیں کہ باغبان سے قطب ہی مراد لیا جائے قطب مانہ حاکم ہوا کرتا ہے اور دیگر تمام اولیا قطب کے محکوم مطلب شعر یہ ہے کہ قطب زمانہ جسکے تصرف میں تمام گل و خار اور سعید و شقی ہیں اس خار سمیٹنے کا فرو فاسق کن خزان دنیا میں خوب جانتا ہے لیکن دنیا میں فقط اس ایک قطب کا اسکی شقاوت سے واقف ہونا اس سے بہتر ہے کہ مختصر کے دن تمام جہان دیکھے اور رسوا ہونا پڑے اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ جو قطب تیرے حال سے آگاہ ہے کافیل رجوع کر اور معاصی سے اسکے ہاتھ پر توبہ کر۔ ورنہ اب تو ایک ہی شخص یعنی صرف قطب مانہ واقف ہے اگر تمام اولیا و اہل وقت ہونے لود دنیا ہی میں سوائی ہو جاتی قطب چونکہ محافظ عالم ہوتا ہے اسلئے اسے عالم کے احوال بطور کشف و تباہی الہی ولی سے زیادہ اور مع التفصیل معلوم ہوتے ہیں اور ولی بالا جمال واقف ہوتا ہے۔</p>	
خود جہان آن یک کس است	ہر ستارہ بر فلک جزو مہ است
ترجمہ خود جہان وہ ایک رشک ماہ ہے	جزو مہ ہر اختر ذی جاہ ہے
<p>شرح لفظ سہ قاری میں مجھے بزرگ و سردار قوم و محف ماہ مجھے چاند ہے یہاں پہلے مصرع میں مجھے سردار ہے اور دوسرے میں مجھے چاند اسلئے قافیہ درست ہے اور مطلب شعر یہ ہے کہ قطب زمانہ گو فلک ہر ایک شخص ہے مگر باعتبار معنی خود ایک جہان کے مانند ہے اور سارے جہان کا سردار ہے پر جب قطب زمانہ خود جہان ٹھہرا تو کیا اسکو اپنا حال معلوم نہ ہوگا بلکہ ضرور ہوگا کیونکہ کوئی شخص اپنے نفس سے جاہل نہیں ہوتا مطلب یہ کہ قطب کے سامنے تمام جہان کا حال اس طرح مکشوف ہے جس طرح اپنا حال اور اولیا اکبر و اجمالی کشف ہوتا ہے وہ قطب ہی کے طفیل ہے جیسا کہ نارسے چاند کے طفیل روشن ہیں بعض نسخوں میں پہلا مصرع اس طرح ہے خود جہان آن یک کس است و البتہ یہ یعنی قطب زمانہ خود ایک جہان کے مانند ہے اور بادجو کشف اور علم لہ فی نہایت صاف قلب اور بھولا بہا لا ہے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے اہل النجۃ یروئے جنت انہیں کے لئے ہیں جو دنیوی کاموں میں بھولے ہیں بعض نسخوں میں داو عطف کی جگہ او البتہ است ہے۔ اس صورت میں او البتہ استفہام انکاری ہے یعنی قطب مانہ خود ایک جہان کے مانند ہو کر کیا جہان کے حال سے بیخبر ہو سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے معلوم کرنے سے تمام جہان کی خبر پتی ہے اور دیگر اولیا کا مرتبہ اس کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسا کہ تار و کمار تہ چاند کے مقابلہ میں</p>	

اسی لیے رسول مقبول نے اپنی ذات مبارک کے اعتبار سے جو قرآن مجید و عرفان و ہدایت الہی صحابہ کرام کو اس حدیث میں
سجود فرمایا ہے۔ صحابی کا نجوم باہم اقتدیم استہدیتیم یعنی میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں تم انہیں سے جس کی سی
پیروی کرو گے سدا رہو گے چنانچہ انہوں نے میرے نوز سے نوز حاصل کیا ہے

ترجمہ	خود جہان آن یک کسست و دنیا	جملہ اتباع و طفیل اندازے فلان
	ہے دہی ک آدمی گویا جہان	اور باقی ہیں طفیلی اے فلان

شرح یعنی قطب نامہ ایک ہی شخص ہے جو خود ایک جہان کے مانند ہے اور باقی تمام اولیاء اور جمیع ممکنات اُس کے
حکم کے تابع اور اس کے طفیلی ہیں ممکنات کو ہر قسم کا فیض قطب ہی کے ذات سے پہنچتا ہے۔

ترجمہ	او جہان کامل ست و مفرد ست	نسخہ کل وجود اور ابد ست
	اک جہان کامل دیکھتا ہے وہ	نسخہ کل ہاتھ میں رکھتا ہے وہ

شرح یعنی قطب نامہ باوجودیکہ بحسب صورت شخص مفرد ہے مگر بحسب معنی جہان کامل ہے اور کامل وجود یعنی نام
عالم کا نسخہ کامل اُس کے قبضہ میں ہے یعنی وہ تمام عالم میں تصرف ہے۔

ترجمہ	پس بھی گوئید ہر نقش و نگار	مژدہ مژدہ نک بھی آید بہار
	اُس سے کہتے رہتے ہیں نقش و نگار	مژدہ مژدہ دیکھو آئی ہے بہار

شرح یعنی چونکہ قطب زمان کا تصرف تمام عالم پر ہوا کرتا ہے اس لیے تمام نقش و نگار جو جسم و روح سے کچھ علاقہ نہیں
رکھتے اُس سے ہم کلام ہو کر یہ کہا کرتے ہیں کہ اُسے قطب نامہ ہم تجھ کو بشارت دیتے ہیں اور ہر دیکھو یہ بہار معنوی تیری
انگوٹھوں کے سانس ہے مطلب یہ کہ قطب نامہ عالم دنیا کے حالات سے باخبر ہے سبط عالم عقبہ یا عالم مثال کی
بھی خبر رکھتا ہے کیونکہ اُس کا تصرف ہر عالم پر یکساں ہے۔ اور اُس سے ذی سج و غیر ذی سج سب کلام کرتے ہیں

ترجمہ	تا بوی و تابان شگوفہ چون زرہ	کے کند آن میوہ با پیدا گرہ
	خوشی جب تک بہتے ہیں شکل زرہ	میوہ پیدا کر ہنیں سکتی گرہ

شرح گزشتہ اشعار میں قطب نامہ کی طرح ہی اور این اشعار میں اُسکی طرف رجوع کرنے کی ترغیب ایک تشبیہ میں
بیان کی گئی ہے شگوفہ سے ظاہری صورت اور میوہ سے باطنی حقیقت مراد ہے۔ تابان یعنی موجود و ظاہر ہے
اور زرہ کی تشبیہ شگوفہ کی اصلی حالت کا بیان ہے کیونکہ شگوفہ یعنی خوشہ زرہ کی طرح مشکب رجالی دار ہوا کرتا ہے
اور گرہ سے مراد وہ شل ہے جس میں پل لگتے ہیں اور لفظ انتہائیہ ہے مطلب یہ ہے کہ جب تک کبھی درخت میں شگوفہ
زرہ کی طرح ظاہر نہ ہوگا۔ اس درخت کی شاخیں اُن میوؤں کو ہرگز پیدا نہ کر سکیں گی جنہی پیدا ہونے کی امید ہے کیونکہ
حب قاعدہ فطرت شگوفہ جب تک شگوفہ ہونے کی حالت میں رہتا ہے اُس میں پہل نہیں لگتے سبط عالم

جب تک تو کسی مُرشدِ کامل سے بیعت نہ کر لیا اور تیری ظاہری صورت باہمی مودوم فنا ہوگی جسے حقیقت کا پہل ہر
نہ لیکر گناہِ خبیہ آئندہ شر میں اپنی معنوں کی طرف اشارہ ہے۔

چون شکوفہ رخیت میوہ سر کند	چونکہ تن بخت جان سر کند
ترجمہ جب شکوفہ گر گیا۔ میوہ لگا	آنکھی جان جسم حدم مٹ گیا

شرح یعنی جب شکوفہ چہرہ جاتا ہے تو میوہ ظاہر ہونے لگتا ہے اس طرح جب ارشادِ مُرشدِ ریاضات و مجاہدات
کے باعث جسم خاکی مٹ جاتا ہے تو معنوی وح حاصل ہو جاتی ہے یعنی روحانی ترقیاں قیدِ جسم سے رہائی پانے کے بعد
نصیب ہوتی ہیں تن پرستی کی حالت میں روحانی ترقی ناممکن ہے

میوہ معنی و شکوفہ صورتش	آن شکوفہ مژدہ میوہ نعمتش
ترجمہ میوہ ہے معنی شکوفہ شکل سے	ہے شکوفہ مژدہ نعمت میوہ ہے

شرح یعنی خود میوہ ہے اور شکوفہ اس میوے کی ظاہری صورت ہے خود میوہ نہیں ہے کیونکہ شکوفہ آئندہ
میوہ پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے میوہ انک اپنی نعمت ہے جو آئندہ شکوفہ میں سے اس وقت پیدا ہوگی جبکہ
شکوفہ خود گر جائے گا۔ اس طرح سالک کی ظاہری صورت ایک شکوفہ ہے جو آئندہ میوہ یعنی پیدا ہونے کی خبر دیتا
ہے لیکن یہ میوہ اس وقت پیدا ہوگا جبکہ کسی مُرشدِ کامل کی نصیحت سے سالک کی صورت ظاہری فنا ہو جائیگی۔

چون شکوفہ رخیت معنی شد پدید	چونکہ آن کم شد شد این اندر مژدہ
ترجمہ جب شکوفہ گر گیا معنی چمکے	وہ ہوا جب کم تر میوے سے بڑھ گئے

شرح یعنی جب سالک کا وجود ظاہری فنا ہو جاتا ہے تب میوہ معنی ظاہر ہوتا ہے کیونکہ جب شکوفہ کم ہوتا ہے
دھڑک جاتا ہے تب پہل زیادہ ہوتے ہیں اسلئے وجود مودوم کو فنا کرنے کے لئے مُرشدِ کامل کی بیعت ضرور ہے

تا کہ ان سخت قوت کے دہر	ناسختہ خوشہ کے دہر
ترجمہ تو مگر ان قوت جان ہوتی ہے	خوشہ بے دھڑکے نہیں دیتا ہے

شرح یعنی روٹی جب تک ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتی یا پیٹ میں جاکر مضمر نہیں ہوتی بدن میں قوت نہیں ہوتی
اور اگر کا خوشہ جب تک درخت سے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ نہیں ہوتا پھوٹا نہیں جاتا شراب نہیں دیتا اس طرح جب تک
سالک اپنے وجود کو فنا نہیں کرتا اسے روحانی طاقت یا معنوی شراب کی کیفیت ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی یہ گزشتہ
مضمون کی پہلی مثال ہے۔ اور مطلب ہے کہ روحانی زندگی فنا کے جسم کے بعد ملتی ہے۔

تا بلبلہ لستہ بادویہ	کے شود خود صحت افزا در یہ
ترجمہ ملتی ہے حدم بلبلہ ٹوٹ کر	تہ دوا میں کرتی ہیں اپنا اثر

شرح ہلیلہ ایک دوا ہے جسکو ہندی میں ہڑکتے ہیں اور یہ یعنی شش ہے یعنی پیپٹرا جو حسب قول اطباء دلو
 یکنوجا جہلترستا ہے اور یہ مضمون سابق کی دوسری تینل ہے مطلب یہ کہ قہک ہلیلہٹ پیکر اور دواؤن کے ساتھ
 نہ ملے گی۔ پیپٹرا کی بیماریوں کو صحت ندیگی اور ہرگز دست نہ لائیگی جو ہلیلہ کا بالخاصہ اثر ہے بعض نسخوں میں دوسرا
 مصرع اسطرح ہے۔ کے شود خود صحت افزا دویہ۔ یعنی جب تک ہلیلہ ٹوٹ کر شامل نہ ہو تو دوا ہائے مسہلہ صحت
 افزا نہیں ہوتی۔ شاید مولانا کے زمانہ میں اویہ شہلہ میں ہلیلہ کا استعمال زیادہ ہوتا ہوگا۔ ان اشعار میں حدیث
 مودت قبل ان تو تو کوا کجباب اشارہ ہے اور یہ مرتبہ بلا عنایت مرشد کامل ہا نہ نہیں لگتا۔ اسیلئے اس کے عنوان میں
 مولانا مرشد کامل اور ہادی برحق کی تعریف کرتے ہیں اور مرشد اختیار کرنے کی تاکید فرماتے ہیں۔

در صفت پیر و مطاوعت او	
ترجمہ	پیر کامل کی صفت اور انکی اطاعت کا بیان
لے ضیاء الحق حسام الدین بکیر	بکیر کا غزیر فرادر و صفت پیر
ترجمہ	لے حسام الدین ضیاء خاص حق لکھہ صفات پیر میں دواک ورق
شرح یعنی لے ضیاء الحق حسام الدین گوارا عربی درپوش سے معنوی طور پر مرید اور خلیفہ سے مرشد اور انکی جہاد جہادیت معلوم ہو چکی ہیں لیکن فہم طالب کے لئے صفت مرشد کامل میں دواک ورق اور بڑا دے چونکہ مولانا حسام الدین باعث تخریر شنی ہیں اسیلئے مولانا قدس سرہ نے صفت پیر تحریر کرنے میں انہیں کو مخاطب کیا ہے۔	
گرچہ جسم نازک است و بس آ	برسنے آید جہان را بے تو کا
ترجمہ	گرچہ تیرا جسم ہے بالکل نزار بے ترے نبٹا نہیں عالم کا کار
شرح یعنی لے حسام الدین اگرچہ ریاضت کرتے کرتے تیرا جسم نہایت نازک اور ناتوان ہو گیا ہے جس سے پیر تخریر کرنے میں غالباً تجھے زیادہ تکلیف ہوگی لیکن کیا کیا جائے کہ تیری توجہ بغیر جہان کی کار بر آری ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ تو باعث تخریر شنی ہے اور شنی سبب حل مشکلات معنوی یا یہ مضہ میں کہ جہان کے تمام کام مہیوقت بنیں گے جبکہ مرشد کامل کی صفت تحریر کی جائیگی۔ اور مرشد کی صفت اسی وقت لکھی جائیگی جبکہ تو متوجہ ہوگا۔	
گرچہ جسم نازک است را زور نیست	لیک بے خورشید مارا نور نیست
ترجمہ	گرچہ تیرا جسم نازک ہے ضرور کب ہمیں ملتا ہے بے خورشید نور
شرح یعنی لے حسام الدین اگرچہ ریاضت و مجاہدت کی مدد سے جسے جسم نازک میں اس بات کی قضا نہیں رہی کہ شنی کے اوراق بڑھاتے ہیں اور زیادہ تکلیف آٹھا سکے لیکن ہاں ہمہ تو خورشید انوار معنوی اور منظر ہر شنی سے اسیلئے ہرگز تیرے انوار معنوی کی مدد کے بغیر کویہ نظر ہی نہیں آتا۔ مطلب یہ کہ تجھے صفت مرشد کامل	

کے متعلق مثنوی کے چند اوراق بڑھانے کی تکلیف اٹھانی ہی ٹریگی۔ کیونکہ تیرے بغیر مثنوی کا کام چل ہی نہیں سکتا	
گرچہ مصباح وز جاجہ شستہ	ایک سرخیل دل و سرشتہ
ترجمہ	گرچہ مصباح وز جاجہ ہے مگر اہل دل کا تو ہے اندر سر بسر
<p>شرح یعنی سائے حسام الدین اگرچہ تو نوریت میں مصطلح پیرایہ اور لطافت میں زجاجہ شستہ بافانوس کی مانند ہے یا یہ کہ توجہ راغ کی طرح ہادی اور زجاجہ کی طرح قابل مصباح معرفت ہے یعنی گو اس صفت میں دیگر عارف پہنچے شریک ہیں لیکن تو خاص طور پر اہل دل کے گروہ کا سردار اور شستہ معارف کا سرنج ہے اہل دل کا گروہ تیرے پیچھے روان اور شستہ اسرار پیری جانب کشان ہے مطلب یہ کہ تو عارف ہی نہیں بلکہ سرخیل عارفان ہے اس کی تعظیم اور ارشاد مجہد ضرور ہے یہ مولانا حسام الدین کی طرح میں مبالغہ ہے جو ان کی مرتبہ قطبیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور خیال دل سے گروہ اہل دل مراد ہے۔ یعنی تو اہل اند کا سردار ہے اور شستہ معرفت تیرے ہاتھ میں ہے</p>	
چون سرشتہ بدست و کامت	در ہائے عقد دل ز انعام
ترجمہ	تیرے ہاتھوں رشتہ لے خوش کام ہے در عقد دل ترا انعام ہے
<p>شرح یعنی سائے حسام الدین چونکہ سرشتہ معارف تیرے دست استعداد اور تیرے قبضہ امر اور تصرف میں ہے اور معارف کے وہ موتی جو تیرے دل کے گلو بند میں ہیں تیرے ہی عطایہ کے ہوئے ہیں یعنی یہ مثنوی تیرے سبب سے نظم ہوئی ہے ایسے میں تجھے کہتا ہوں کہ جہاں تو نے اس قدر عنایتیں جھپکی ہیں وہاں تھوڑا سا پیر راہدان کا حال ہی لکھ دے جو شمع راہ طریقت ہے یہ سارا شعر جملہ بشرط یہ ہے اور اندازہ شعرا کی جزا نیز ممکن ہے کہ اسی شعر کا پہلا مصرع شرط آورد و سراسر مصرع جزا ہو یعنی چونکہ سرشتہ معرفت تیرے قبضہ میں ہے ایسے نظم مثنوی کے موتی تیرے انعامات میں سے ہیں۔ پس تو جہاں اتنی مثنوی لکھی ہے وہاں صفت پیر میں ہی دو ایک درق لکھ دے بختمہ چونکہ بعض طالب صادق کی طلب باعث کشف مرشد ہوتی ہے شاید مولانا کا کشف ہی حضرت حسام الدین ہی کے طلب کے باعث ہو چنانچہ انعام تست کا اشارہ انہی معنوی طرف ہے</p>	
بر نویس احوال پیر راہدان	پیر را بخیرین و عین راہ دان
ترجمہ	لکھ کہیں احوال پیر راہدان عین راہ حق اسے جان لے فلان
<p>شرح پہلے مصرع میں راہدان اسم فاعل تریگی آورد و سر میں راہ لفظ عین کا مضاف الیہ اور دان صیغہ عام ہے ایسے قافیہ درست ہو گیا یعنی سائے حسام الدین تھوڑا سا پیران مرشد واقف راہ معرفت کا حال لکھ دے اور مرشد کامل ہی کو اختیار کر اور اسے عین طریقت سمجھ کیونکہ بلا ارشاد مرشد راہ ہدایت و عرفان کی سطح نہیں ملتی بلکہ جو لوگ بلا مرشد اس سے گمٹ کرنا چاہتے ہیں وہ گمراہی کے کنوین میں گر پڑتے ہیں۔</p>	

<p>پیر تابستان و خلاقان تیرماہ</p>	<p>ترجمہ ہے خزان مخلوق مرشد ہے بہار</p>
<p>خلق مانند سبب اند و پیر ماہ</p>	<p>پیر چاند اور خلق ہے شبہا کے تار</p>
<p>شرح تابستان گرمی کے موسم یعنی فصل بہار اور تیر ماہ خزان کے مہینے کو کہتے ہیں یہاں سے مرشد کامل کی صفت یا دج شروع ہوئی ہے مطلب یہ کہ پیر کامل موسم بہار اور تمام مخلوق فصل خریف یا پیر کامل چاند اور خلقت ذات کی مانند ہے جسطرح فصل خریف کو موسم بہار سے فیض اور اند پیری رات کو چاند سے نور حاصل ہوتا ہے سبط مخلوق کو مرشد کامل سے فیض پہنچتا ہے مرشد نہ تو خلقت فصل خزان کی طرح بے رونق اور رات کی طرح بے نور سچا</p>	
<p>کردہ ام بخت جوان را نام پیر</p>	<p>ترجمہ ہے فقط بخت جوان کا نام پیر</p>
<p>کو زحق پیرست نرذ ایام پیر</p>	<p>وہ نہیں از جانب ایام پیر</p>
<p>شرح مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے جو مرشد کامل کا نام پیر رکھ دیا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے پیر یعنی معظم و بزرگ ہے اسکا باعث یہ نہیں ہے کہ زمانہ نے اسکو پیر یعنی بوڑھا کر دیا ہے کیونکہ پیر یعنی مرشد کامل ہونا الہی یا بڑا ہونا پیر موقوف نہیں ہے بلکہ مرشد اگر کامل ہے تو خواہ کسی عمر کا ہو مزید دن کے لیے بخت جوان یعنی سراسر خوش نصیبی کا باعث ہے البتہ اگر پیر کامل باوجود خدا و بزرگی کے سن بڑھ ہی ہو تو نور علی نور ہے چنانچہ شعر میں لفظ خرمین انہی معنوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے نہ مخفف نہ از ہے۔</p>	
<p>او چنان پیرست کش آغازیت</p>	<p>ترجمہ پیر ہے وہ اور بے آغاز ہے</p>
<p>با چنان در یتیم انبازیت</p>	<p>گو ہر بختا ہے بے انباز ہے</p>
<p>شرح یعنی وہ شخص جو خدا کی طرف سے معظم و بزرگ ہے ایسا پیر ہے کہ اسکی ابتدا انتہا کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ فنا کے ذات ازلی وابدی اور متعلق باخلاق الہی ہے اور اس صفت یعنی تعظیم خدا میں کوئی غیر شخص جب تک اسپر عنایت الہی نہ ہو اسکا شریک ہرگز نہیں ہو سکتا در یتیم اس موتی کو کہتے ہیں جسکا کوئی دوسرا موتی ہمسرا نہیں یہاں پیر کو در یتیم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس سے پیر کامل کی بختائی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔</p>	
<p>خود قوی تر میشود خمر کہن</p>	<p>ترجمہ تیز ہوتی ہے بہت خمر کہن</p>
<p>خاصہ آن خمرے کہ باشند گد</p>	<p>خاصہ وہ خمر جو ہر گد گد</p>
<p>شرح یعنی اگر پیر باوجود بزرگی اور کامل ہونے کے بوڑھا بھی ہے تو اسکی مثال ایسی ہے جیسے پرانی شراب کہ نہایت تند و تیز اور سخت نشہ لالے والی ہوتی ہے سبط کہن سال پیر میں جذبات الہی نہایت تیزی کے ساتھ ہوتے ہیں جو مرید کو بہت جلد نشہ عشق حقیقی کی طرف پہنچا دیتے ہیں۔ کیونکہ پیر کامل خصوصیت کے ساتھ اس شراب کے مانند ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس آئی ہو۔ اور عقب قضاے شفا ہم زخم شفا باطن ہو اجماع ساقی خود خدا ہو</p>	

یہ ایسے کہ پیر کامل خدا ہی کی عنایت سے ملتا ہے جیسا کہ شراب پلہور میسکے کرم سے اہل جنت کو ملے گی۔	
پیر انجمن کہ بے پیران سفر	مہست پس پیر آفت و خوف و خطر
ترجمہ پیر کہ بے پیر عرفان کا شفقہ	ہے بہت پیر آفت و خوف و خطر
شرح یعنی انجانب کسی پیر کامل کی تلاش کر کیونکہ یہ سفر راہ معرفت نہایت پرخطر ہے اگر پیر رہبری نہ کرے گا تو نفس و شیطان قراق نکر ٹوٹ لینگے اور توحید کے گڑھے میں گر کر ہلاک ہو جائیگا۔	
آن رہے کہ بارہا توفیق	بے قلا و زائد ران استغفہ
ترجمہ بد تون ملے کر چکا ہے توجو راہ	اسمین بے رہبر کے ہوتا ہے تباہ
شرح یعنی انشخص جس سے کو تو ہمارا پہلا ہے اسمین ہی قلا و زائد یعنی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ تو اسے ادھر بہت گھبراہٹ ہے مثلاً کعبہ کا رستہ سب کو معلوم ہے اور مسافر شب و روز بکشت جاتے ہیں با اینہم بلا رہبر کے آدمی آسانی کے ساتھ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر جس سے راہ سلوک و عرفان میں توجہی نہیں چلا اسمین رہبر مرشد کامل کی ضرورت نہ ہو یہ ممکن نہیں۔ اس رستہ میں رہبر ضرور چاہیے	
پس رہے راکہ رقتی توج	ہیں مرو تہا ز رہبر سر پہنچ
ترجمہ بزدل رستہ جو کبھی دیکھا نہیں	سچ بتا ملتا ہے بے رہبر کہیں
شرح یعنی جس سے میں توجہی نہیں چلا اسمین تباہ جا۔ اور رہبر سے روگردانی نہ کرنے ہلاک ہو جائیگا۔	
ہر کہ او بے مرشد کے در راہ	اور غولان گمرہ و در چاہ شد
ترجمہ جو چلا بے راہ اس راہ میں	وہ بہک کر گر پڑا ہے چاہ میں
شرح غول یعنی جن یا شیاطین جو بچوں کو ڈراتے اور مسافروں کو رستہ بہلا دیتے ہیں۔ یہاں غول سے شیطانی دوسو سے مراد ہیں یعنی جو شخص کہ بغیر مرشد اختیار کیے تصوف کے رستہ میں قدم رکھتا ہے اسکو شیطانی دوسو گمراہ کر کے کفر و الحاد کے کنوین میں ڈال کر ہلاک کر دیتے ہیں۔	
گر نباشد سایہ پیر لے فضول	پس ترا سر گشتہ دار و بانگ غول
ترجمہ پیر اگر سر پر نہو لے بو الفضول	تجھ کو کر دیگی پریشان بانگ غول
شرح یعنی اگر تیرے سر پر مرشد کامل کا سایہ نہ ہو گا تو بانگ غول و شیطان کا دوسو (بچھے حیران) کہہ سکیگا یعنی تو ہمیشہ گمراہ رہیگا بعض نسخوں میں گر نباشد سایہ او بر تو گول ہے گول یعنی حق ہے اور مطلب روز و نوح کا ایک ہے یہ مقولہ بالکل درست ہے کون کون کہیں کہ شیخ مشقہ شیطان یعنی جبکہ کوئی مرشد نہیں اسکا مرشد شیطان ہے۔ بعض نے اس قول کو حدیث کہا ہے مگر کتب حدیث میں کہیں نہیں پایا جاتا۔	

عزت از رہ افکند اندر گزند	از تو را ہی تردین رہ بس بند
ترجمہ غول پہنچائیں گے نقصان سر بسر	بلکے ہین تجھے ہی کچھ چالاک تر

شرح یعنی ایجا طلب اگر تو مرشد کامل کو اختیار نہ کر لیا تو دوسرے شیطان تجھ کو نقصان میں ڈالے گا۔ کیونکہ تجھے زیادہ راہی رستہ جاننے والے اور عقل مند لوگ رشدا گزشتہ تہتین اور اہل فلسفہ صرف اپنی عقل کے ہر دوسرے پر لا استناد مرشد کامل اس رستہ راہ معرفت میں چلے ہیں مگر ان سب کو دوسرے شیطان نے گمراہ کر دیا ہے۔

ازینے بشنو ضلال رہروان	کہ چپان کرد آن بلیس بدرون
ترجمہ رہروان کی گمراہی قرآن سے سن	کیا کیا ابلیس نے سن یہ سخن

شرح بلیس مخفی ابلیس ہے بمعنی شیطان اور بدرون بمعنی قیح الاصل اور طیث الروح ہے یعنی ایجا طلب قرآن مجید سے ان گزشتہ امتوں کا حال سن لے جنہوں نے اپنی عقل کے آگے مرشدان کامل یعنی پیغمبروں کی ایک نہ سنی اور گمراہ ہو کر ابدی جہنمی ہو گئے۔ اور اسکو خیال کر لے کہ بدصل شیطان نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا فائدہ اگر یہ لفظ نبی ہے تو بمعنی مصحف و قرآن مجید ہے اور غرذ کو اس آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے قل یشروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبتہ المکذبین یعنی لے لو گوزمین میں چل پر کر دیکھو کہ مرشدان کامل یعنی پیغمبروں کے جہلا نے والوں کا انجام کیسا برا ہوا کہ سخت عذاب کے بعد ہلاک کیے گئے اس صورت میں بشنو کی جگہ نسخہ برخوان اچھا ہے۔ اور اگر یہ لفظ نبی ہے تو نبی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اس صورت میں نسخہ بشنو اچھا ہے اور یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ خط لنا رسول اللہ خطا ثم قال یٰ ابا بکر انکم خطا عن ینبہ و شامہ و قال ہذہ کل سئل یکتبہ شیطان یکتبہ عنہ ابوبکر بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے ہمارے سامنے ایک سید با خط کھنچا اور یہ فرمایا کہ یہ خدا کا رستہ ہے اس کے بعد اس سید نے خط کے داہنی اور بائیں جانب ٹیڑھے خط کھینچے اور پھر فرمایا کہ یہ متفرق رستے ہیں انہیں سے ہر رستہ پر ایک شیطان مسلط ہے جو راہبروں کو اپنے یا اس ٹیڑھے رستہ کی طرف بلاتا ہے اس سید نے خط کے جو خدا کا رستہ ہے اور ان ٹیڑھے خطوں کی جنہر شیطان ملط ہے صورت یہ ہے

صد ہزاران سالہ رہ از جاوہ	پر و شان و کرد شان زاو بار عو
ترجمہ دور راہ راست سے پہنچا کہنیں	کرد یا ادبار سے اندھا و پھنیں

شرح یعنی جن لوگوں نے مرشدان کامل یعنی پیغمبروں کا کہنا مانا انکو شیطان نے جاوہ مستقیم اور سید ہی راہ سے بہت دور ہیکد یا ہے وہ خدا کے رستے سے لاکھوں سال کی راہ دور چلے ہوئے ہیں اور انکو ابلیس نے

انہی بدبختی کے باعث زلیوایان اور لباس نقو سے بالکل تنکا کر دیا ہے بعض لہجوں میں جاوہ کی جگہ راہ سے۔ مگر مطلب دونوں کا ایک ہے جاوہ بیٹا اور اس سیدی راہ کو کہتے ہیں جو جنگوں اور کشتیوں میں سے جاتی ہے	
استخوانہا شان بین وکشتان	عبرتے گیر و مران خمر سوی
ترجمہ دیکھہ اس کے بال انہی پڑیان	مست ہنکا خمر اس طرف سے مہربان
شرح یعنی جو لوگ گزشتہ امتوں میں سے پیغمبروں کی نافرمانی کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں انہی پڑیوں کو دیکھہ اور ان کے آثار باقیماندہ اور درود لیاؤ اس کے تہ سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو اور حار طبیعت کو ان کی طرف نہ لیجا۔ کیونکہ وہ گمراہی پر تھے۔ اگر تیری طبیعت کا گدہا بھی انہیں کے رستہ پر چلا تو بھی انہیں کی طرح گمراہ ہو کر ہلاک ہو جائیگا۔ کیونکہ گمراہ کاسیر و خود گمراہ ہو جاتا ہے اور اسے سید ہارستہ بھی نہیں ملتا۔	
گردن خمر گیر و سوئے راہش	سے رہ بانان مرہ دانان خوش
ترجمہ گردن اس کی تھام کر لے مرد دین	راہ دانوں کی طرف بھل کہیں
شرح رہ بان بمعنی گھبان راہ اور رہ دان بمعنی واقف طریق سے مرشد کامل مراد ہے۔ اور لفظ خوش بو او سعد ولہ رہ دان کی صفت ہے۔ یعنی اپنی طبیعت کے گدہے کی گردن پکڑ کر مرشد کامل کی طرف لیجا ناکہ راہ راست معلوم ہو جائے۔ کیونکہ مرشد کامل راہ معرفت کی تمام منزلوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔	
ہین مہل خمر او دست ازوی	زانکہ عشق او ست سوسنہ زار
ترجمہ ہاتھ اس سے مت اٹھائے نادار	ورنہ جائے گایہ سوئے سبزه زار
شرح یعنی حار طبیعت اور خرفش آثارہ کو بے لگام نہ چھوڑو اور اس پر مجاہدہ کی مشقت ڈالنے سے ہاتھ نہ اٹھاؤ وہ سبزه دار راہی جبری خواہشوں اور لذائذ دنیوی کی طرف چلا جائے گا۔ اور پیرسانوں کے گدہے کو ہر راہی ہر سو چھنے لگے گا۔ یعنی نفس آثارہ کا گدہا لہذا لذائذ دنیوی میں مبتلا ہو کر مکش ہو جائے گا۔	
گریکے دم تو بغفلت واپیش	اور و فرسنگھا سوئے حشیش
ترجمہ چھوڑ دیا گرا سے تو ایک دم	گھاس کی جانب وہ کر جائے گارم
شرح ہدین بمعنی چھوڑنا ہے اور ملی صیغہ امر اور نشین ضمیر مفعول خربکجا سب راجع ہے اور لفظ تحسین کلام کے لیے نازل ہے اور حشیش گھاس کو کہتے ہیں یعنی اگر تو خرفش کی تہذیب میں ایک دم ہی غفلت کر گیا تو یہ گدہا اپنی بڑی خواہشوں کے جنگوں کو زمین لہذا لذائذ دنیوی کی ہری ہری گھاس موجود ہے اکوسون تک سٹے کر لیگا۔	
و شمن بہ است خمرست علف	اے بسا خرنہ را کردہ تلف
ترجمہ جو گدہا ہوتا ہے سہہ ست علف	اپنے مالک کو وہ کرتا ہے تلف

مشرع یعنی گدھا گھاس کا عاشق ہے وہ مسافر کے رستے کا دشمن ہے۔ کیونکہ بہت سے مالکان خراس سب سے ہلاک ہوئے ہیں کہ گدھا گھاس کھانے میں اس قدر مصروف رہا کہ منزل پر پہنچنے سے پہلے شام ہو گئی اور رستہ میں قزاقوں نے مال و اسباب لوٹ کر لے گئے۔ دلے کو مار ڈالا۔ اس طرح حامل نفس دشمن راہ طریقت و طالب سببہ نارخوہنات ہے اگر تو اسکو تنبیہ نہ کر لیا۔ اور خواہشات کی جانب سے ابھی گردن موڑ کر سید ہے رستہ پر نہ جلائیگا تو یہ ایک دن ضرور تجھکو ہلاک کر دیگا۔ کیونکہ لہذا اند دنیا میں مصروف رہتا آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ اور غفلت آخرت موجب عذاب ہے۔

ترجمہ	اگر نادانی ہر آنچہ ضرر بخواب است	عکس آن را کن کہ بہت آن کہ است
	اگر نین معلوم تجھ کو راہ راست	ہو مخالف نفس کا بے کم و کاست

مشرع یعنی اگر تو راہ راست کو نہیں جانتا تو ہم ایک کلیہ قاعدہ بتائے دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ تیرا نفس آمارہ جو گدھے کی مانند بری خواہشات کا طالب ہے جس چیز کی طلب کیا کرے اُسکے برعکس کیا کر شلہ نفس زنا کا طالب ہے تو اُسکے برعکس کر یا نفس زکات کا مانع ہے تو اُسکے برخلاف زکات دے نفس آمارہ کے مخالف است اور برعکس سید ہار قصہ ہے جو خدا تک پہنچا دیگا اور اسکی موافقت و فرمان بری گمراہی ہے جو دوزخ میں گرا دیتی ہے۔

ترجمہ	شاد و خوشی میں آنکہ خالی ہو	ان من لم یعصہن تالف
	ہو مخالف نفس وزن کا۔ ناخلف	ورنہ تو ہو مارے گا بالکل تلف

مشرع یہ شعر اس حدیث کا اقتباس ہے جو عورتوں کی نسبت وارد ہوئی ہے رسول خدا فرماتے ہیں شاد و خوشی باد خالی ہو میں یعنی عورتوں سے مشورہ کر کے اُنکے خلاف کام کیا کرو۔ کیونکہ عورت ناقص العقل والدین ہوتی ہے مولانا قدس سرہ اس حدیث کو معنوی طور پر تفسیر فرماتے آمارہ کی نسبت لیا ہے کیونکہ نفس آمارہ بھی عورت کے مانند ہے چمکا شہر عقل ہے چنانچہ قصہ اعرابی میں معلوم ہو چکا ہے۔ کیونکہ جو نقصان عقل و دین عورت میں ہے وہی بلکہ اُس سے زیادہ نفس کی اطاعت میں موجود ہے۔ سیدھے نفس جو کچھ کہے اُسکے خلاف عمل کرنا چاہیئے دوسرے مصرع کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص نفس آمارہ یا عورت کو ٹکی یا فراموشی اور مخالفت نہ کرے گی وہ تلف ہو گیا۔ تالف صیغہ اسم فاعل لفظ تلف سے مشتق ہے بعض نسخوں میں ان من لم یعصہن یا تلف دیکھا گیا ہے۔ یعنی جو شخص نفس یا عورت کی نافرمانی اور مخالفت نہ کرے گا تو اس حال سے خالی نہیں کہ اُنکو دوست رکھے گا کیونکہ ارتقاء نقیضین محال ہے اور اُنکی دوستی میں عقل و دین دونوں کا نقصان متصور ہے دوسرے مصرع دو لفظوں میں مولانا کا تفسیر ہے۔ اور اس صورت میں یا تلف تلف سے مشتق ہے پہلی صورت میں تالف کا الف فاعلیت کا ہے اور دوسری صورت میں صلی یعنی ہنر کا بدل

ترجمہ	یا ہوا و آرزو کم باش و دوست	چون نصیحت عن سبیل التبدات
	آرزو کو خواہشوں کو تو نہ چاہ	ورنہ ہو جائیگا خود گم کردہ راہ

شرح مہربان سے رفیق یعنی مرشدان کامل اور ان کے سایہ سے اثر صحبت مراد ہے یعنی بڑی خواہشوں کو توڑ پھوڑ کر بسط مرشدان کامل کی صحبت کا اثر دل سے دفع کر سکتا ہے اس طرح کوئی چیز دفع نہیں کر سکتی ایسے کاملوں کی صحبت میں بیٹھ کر انکی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے چنانچہ آئندہ حدیث سے ظاہر ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علیؑ کو اسی مضمون کی وصیت کی ہے جسکی شرح آئندہ آتی ہے۔

شرح مولانا قدس سرہ نے یہ اس حدیث شریف کا ترجمہ کیا ہے جو خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ منقول اور کتب احادیث میں موجود ہے اور جس کے الفاظ یہ ہیں قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ اقْرَبَ النَّاسِ لِيْ خَالِقُهُمْ بِالْاَوْجَاعِ الْبَيْرِ فَقَرَّبَ لِيْ السَّبَّ بِاَوْجَاعِ الْعُقُلِ وَالْبِرَّ تَسْتَقِيمُ بِالْزُّحَاتِ وَالزُّفَى عِنْدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا وَعِنْدَ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ يَعْنِي نَبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ اے عالمی خصوصیت لوگ طرح طرح کی طاعتوں اور نیکیوں کے وسیلہ سے خدا کا قرب ڈھونڈتے ہیں تو عقل اور سیر معرفت کے ذریعہ سے خدا کا قرب تلاش کر اس وقت تو دنیا میں لوگوں کے نزدیک اور آخرت میں خدا کے نزدیک قرب اور بلندی مراتب میں تمام لوگوں سے آگے بڑھ جائیگا بعض نخون میں یہ حدیث بھی عنوان یعنی سرخی میں درج ہے انواع عقل و ہنر سے انواع معارف عقلیہ و قلبیہ ملاوہیں مگر چونکہ یہ معارف بلاد وسطہ شدہ کا بل حاصل نہیں ہو سکتے ایسے مولانا قدس سرہ نے لفظ عقل و ہنر سے جو اس حدیث میں وارد ہے مرشدِ ہافل اویشرح صاحب سرمد لیا ہے زُفَى عربی لفظ ہے جس کا معنی قرب و نزدیکی۔

مترجمہ	مرتبہ سے مصطفیٰ نے یہ کہا:	گفت پیغمبر علی را کاے علی	شیر حق پہلوانے پر دلی
			پہلوان ہے اور تو شیر خدا

لیک بر شیرے مکن ہم اعمید	اندر آو سایہ نخل امیر
ترجمہ اپنی شیریں پر نہ کرنا اعتماد	وہو بڑے تو سایہ نخل مراد
<p>شرح یہ دو قطعہ بند اور خلاصہ مضمون وصیت بنی علیہ السلام ہیں اور پہلوان بمعنی بہادر ہے یعنی ایسی علی و شیرا سیلے ہے کہ اپنی ذات کو شکار معرفت میں مصروف نہ کہتا ہے اور بہادر سیلے کہ تو نے خواہشات نفس کو شکست دی ہے اور پُر دل سیلے کہ تو نے اپنے دلیں لقاں اور عرفان کو ہر کہا ہے لیکن تو با اینہما اس اپنے شکار معرفت پر اعتماد کر اور کسی نخل امیر کے سایہ میں آئیے مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھ اس وصیت سے تعلیم مراد ہے در نہ حضرت علی کا مرتبہ جلیل القدر صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کے باعث مرتبہ قطبیت سے بدرجہا برتر ہے ایسے آپ کو کسی مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھنے کی ہرگز ضرورت نہ تھی ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے نخل امیر سے اپنی ذات مبارک مراد بھی ہو۔ دوسرے شعر میں لفظ اعمید مالک اعتماد ہے بمعنی بہر و سوا و تکیہ یعنی اے علی اپنی بہادری پر بہر و سوا نہ ناچار بیٹے۔ بلکہ مرشد کامل کے سایہ میں آنا فرض ہے</p>	
ہر کسے گر طاعتے پیش آورند	بہر قرب حضرت یحون و حید
ترجمہ لوگ جو دنیا میں طاعت کرتے ہیں	بہر قرب خاص حضرت کرتے ہیں
تو تقرب جو بعقل و سر خوش	نے چو انیشان بر کمال و بر خوش
ترجمہ تو تقرب اسکا عقل و سر سے ڈھونڈ	کون کہتا ہے کمال و بر سے ڈھونڈ
<p>شرح یہ دو شعر بھی قطعہ بند ہیں اور دوسرے شعر میں ضمیر انیشان لفظ ہر کسے کی جانب اشارہ ہے جو باعتبار حق جمع ہے مطلب یہ ہے کہ اے علی جبکہ عام لوگ طاعت کو قرب الہی کا وسیلہ بنائیں اور عبادت سے اسکا تقرب حاصل تو کسی صاحب عقل و واقف اسرار سے اس خدائے یحون و حید کے قرب کا طالب ہو اور لوگوں کی طرح اپنے کمال طاعت اور نیکیوں پر اعتماد نہ کر۔ بلکہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم پر اعتماد چلیے۔</p>	
یا علی از جملہ طاعات راہ	برگزین تو سایہ خاص الہ
ترجمہ اے علی اچھے ہیں گو طاعات راہ	سب سے اچھا ہے مگر ظن الہ
<p>شرح پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے علی ان تمام طاعتوں میں سے جو خدا کے رستہ میں کام آتی ہیں تو خاص خدا کے سایے یعنی خلیفہ الہی اور مرشد کامل کی صحبت کو اختیار کرے تاکہ نجات ابدی حاصل ہو۔ کیونکہ سایہ الہی یعنی مرشد کامل نجات ابدی کا سید ہارستہ تبتا ہے اور مرتبہ وصال تک پہنچا دیتا ہے۔</p>	
ہر کسے در طاعتے بگرختند	خوشین را محاصے آنگینختند
ترجمہ ہر کسی نے طاعت اللہ کی	اور چارہی اس سے اپنی ٹھکھی

<p>زائکہ اوہر خارا را گلشن کند</p>	<p>دیدہ ہر کور را روشن کند</p>
<p>ترجمہ</p> <p>خار کو گلشن کیا کرتا ہے وہ</p>	<p>ترجمہ</p> <p>آئینہ کو روشن کیا کرتا ہے وہ</p>
<p>شرح</p> <p>یعنی مرشد کامل خار (نقص) محبوب کو گلشن (سراور) اور اندھے (ناواقف) راہ عرفان کی آئینہوں کو نذر ہدایت سے روشن کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ مرشد کامل سے الگ ہوتے ہیں وہ اندھے اور گمراہ ہیں۔</p>	<p>شرح</p> <p>یعنی مرشد کامل خار (نقص) محبوب کو گلشن (سراور) اور اندھے (ناواقف) راہ عرفان کی آئینہوں کو نذر ہدایت سے روشن کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ مرشد کامل سے الگ ہوتے ہیں وہ اندھے اور گمراہ ہیں۔</p>
<p>طلد اندر زمین چون کوہ قاف</p>	<p>روح او سیرغ بس عالی طواف</p>
<p>ترجمہ</p> <p>اُس کا سایہ ہے زمین پر کوہ قاف</p>	<p>ترجمہ</p> <p>روح ہے سیرغ بس عالی طواف</p>
<p>شرح</p> <p>کوہ قاف سے عالمِ جہام اور سیرغ سے حقیقتِ انسانی مراد ہے۔ یعنی مرشد کامل کا وجود ظاہری دنیائیں دیگر عالمِ جہام کی مانند ہے بظاہر کامل وغیرہ کامل میں کچھ فرق نہیں معلوم ہوتا مگر کامل کی روح سیرغ یعنی محض حقیقتِ انسانی ہے جسکی پرواز نہایت بلند یعنی لامکان تک ہے۔ یا یہ کہ مرشد کامل کا سایہ اثر صحبت کوہ قاف کے مانند ہے جو لغزش ہی نہیں کرتا اور اسکی روح اکائیتِ بڑی سیرغ ہے جو ہمیشہ فضلے قرب باری میں اُڑتی رہتی ہے۔ ایسے ایسے کامل کی صحبت تجھ بہت جلد کامل اور مقرب الہی بنا دے گی۔</p>	<p>شرح</p> <p>کوہ قاف سے عالمِ جہام اور سیرغ سے حقیقتِ انسانی مراد ہے۔ یعنی مرشد کامل کا وجود ظاہری دنیائیں دیگر عالمِ جہام کی مانند ہے بظاہر کامل وغیرہ کامل میں کچھ فرق نہیں معلوم ہوتا مگر کامل کی روح سیرغ یعنی محض حقیقتِ انسانی ہے جسکی پرواز نہایت بلند یعنی لامکان تک ہے۔ یا یہ کہ مرشد کامل کا سایہ اثر صحبت کوہ قاف کے مانند ہے جو لغزش ہی نہیں کرتا اور اسکی روح اکائیتِ بڑی سیرغ ہے جو ہمیشہ فضلے قرب باری میں اُڑتی رہتی ہے۔ ایسے ایسے کامل کی صحبت تجھ بہت جلد کامل اور مقرب الہی بنا دے گی۔</p>
<p>دستگیر بندہ خاص الہ</p>	<p>طالبان را مے برد تا پیشگاه</p>
<p>ترجمہ</p> <p>خاص بندہ ہے وہ سب کا دستگیر</p>	<p>ترجمہ</p> <p>ہے وہ موصول تا بدرگاہِ قدیر</p>
<p>شرح</p> <p>یعنی مرشد کامل خدا کا خاص بندہ اور مریدوں کا دستگیر ہے جو طالبوں کو پیشگاہِ قرب الہی تک پہنچا دیتا ہے۔</p>	<p>شرح</p> <p>یعنی مرشد کامل خدا کا خاص بندہ اور مریدوں کا دستگیر ہے جو طالبوں کو پیشگاہِ قرب الہی تک پہنچا دیتا ہے۔</p>
<p>گر گویم تا قیامت نعت او</p>	<p>میں آزاغایت و مقطع مجھ</p>
<p>ترجمہ</p> <p>تا قیامت مدح گراؤں اسکی کروں</p>	<p>ترجمہ</p> <p>انتہا اسکی نہیں کیا لکھ سکوں</p>
<p>شرح</p> <p>مولانا فرماتے ہیں کہ اگر میں قیامت تک مرشد کامل کی مدح کیے جاؤں تو بھی اسکی انتہا اور مقطع نہیں اختتام نہیں ہو سکتا۔ مقطع اُس شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص ظاہر کر کے غزل وغیرہ کو تمام کر دیتا ہے۔</p>	<p>شرح</p> <p>مولانا فرماتے ہیں کہ اگر میں قیامت تک مرشد کامل کی مدح کیے جاؤں تو بھی اسکی انتہا اور مقطع نہیں اختتام نہیں ہو سکتا۔ مقطع اُس شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص ظاہر کر کے غزل وغیرہ کو تمام کر دیتا ہے۔</p>
<p>آفتاب روح نے آن فلک</p>	<p>کہ ز نورش زندہ اندلس و ملک</p>
<p>ترجمہ</p> <p>وہ نہیں ہے شکل خورشیدِ فلک</p>	<p>ترجمہ</p> <p>بلکہ اُس سے زندہ ہیں افس و ملک</p>
<p>شرح</p> <p>آن فلک مجھے ملوکِ فلک ہے یعنی مرشد کامل آفتابِ روح ہے آفتابِ فلک نہیں ہے جسکے نور کے فائدے محدود ہیں۔ بلکہ ایسا آفتاب ہے جسکے نور سے افس و ملک سب زندہ ہیں اور یہ ظاہرات ہے کہ اگر مرشد کامل یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو عین حقیقتِ انسانی ہے ازل میں سب سے پہلے پیدا ہوا تو انسان اور فرشتے وغیرہ ہرگز پیدا نہ کیے جاتے اور جیسا کہ فرشتے عالم ہی نوعی تو زندگی کہاں سے آتی اس لحاظ سے نولاک کی عظمتِ الافلاک گو حدیث نہیں ہے مگر باعتبار معنی صحیح ہے۔</p>	<p>شرح</p> <p>آن فلک مجھے ملوکِ فلک ہے یعنی مرشد کامل آفتابِ روح ہے آفتابِ فلک نہیں ہے جسکے نور کے فائدے محدود ہیں۔ بلکہ ایسا آفتاب ہے جسکے نور سے افس و ملک سب زندہ ہیں اور یہ ظاہرات ہے کہ اگر مرشد کامل یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو عین حقیقتِ انسانی ہے ازل میں سب سے پہلے پیدا ہوا تو انسان اور فرشتے وغیرہ ہرگز پیدا نہ کیے جاتے اور جیسا کہ فرشتے عالم ہی نوعی تو زندگی کہاں سے آتی اس لحاظ سے نولاک کی عظمتِ الافلاک گو حدیث نہیں ہے مگر باعتبار معنی صحیح ہے۔</p>

در لبشر و پوش گشت است آفتاب	فہم کن والد اعلم بالصواب
ترجمہ ہے پردے میں لبشر کے آفتاب	عذر کر والد اعلم بالصواب

شرح یعنی ایجاب طرب مرشد کامل کی طرح میں صرف یہ ایک ہی نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وجود لبشری میں آفتاب چھپا ہوا ہے آفتاب سے مراد آفتاب حقیقت ذات ہے جو حقیقت محمدی اور انسان کامل کے وجود ظاہری میں مع اسماء و صفات تجلی ہے اور اس وجود ظاہری کو عوام کے برداشت کے لیے پردہ بنا لیا ہے کیونکہ تجلی خاص کے برداشت انبیاء کو ہی نہیں ہوتی مصرع آخر میں لفظ والد اعلم بالصواب وقت مقام کی طرف اشارہ کر رہا ہے کیونکہ نکتہ توحید میں باعتبار معنی اتحاد بلا انفصال و بلا افتراق و بلا حلول شرط ہے اور یہ بات سمجھانے سے ہی سمجھ میں نہیں آسکتی۔ اس لیے طالب کو لہم الحق والصواب یعنی استقامت سے فہم کی توفیق مانگنی چاہیے اس وقت سے بچنے کے لیے سب صاف سننے میں کہ آفتاب سے وہی آفتاب روح مراد ہے جس کا ذکر گذشتہ شعر میں ہو چکا ہے۔ یعنی ایجاب طرب مرشد کامل کو اپنی ذات قیاس نہ کر گو وہ وجود ظاہری میں تیرے ہی مانند ہے مگر ذکر الہی کے باعث اس کی روح آفتاب کی طرح روشن ہو گئی ہے اور تیری روح کثافت جسمانی کے باعث اٹلا تو انگی ہے

صبر کن بر کار خضر بے نفاق	تا نگوید خضر رو ہذا فراق
ترجمہ خضر کے ہر کام پر تو صبر کر	اور فراق خضر سے ہر وقت ڈر

شرح یعنی ایجاب طرب تجھے خضر بے نفاق رصاف دل مرشد کامل جس چیز کا حکم دے اسے فوراً ایجا اور اس کے احکام کی بجا آوری پر صبر کرو ورنہ مرشد ہذا فراق بینی و بیکٹ کہہ کر تجھے اپنی صحبت سے دور کر دے گا جیسا کہ خضر نے حضرت موسیٰ کو اپنی مصاحبت سے جدا کر دیا تھا قادمہ حضرت موسیٰ کا تعلیم کے لیے خضر کے پاس جانا اور خضر کی تعلیمات کو اجنبی سمجھ کر ان کے ارشادات پر صبر نہ کرنا اور پھر خضر کا ان کو اپنے پاس سے جدا کر دینا مفصل طور پر حصہ اول میں بیان ہو چکا ہے وہاں دیکھ لینا چاہیے نکتہ یہ یاد رہے کہ باوجود طالب ہونے کے خضر پر حضرت موسیٰ کا اعتراض اُن کے منصب رسالت کے لحاظ سے تھا کیونکہ موسیٰ صاحب شریعت و کتاب تھے ان کی تقلید سے ہر طالب کا یہ منصب نہیں ہے کہ مرشد کامل پر اعتراض کر سکے ورنہ راہ معرفت سے دور رہ جائے گا۔

گر چہ کشتی نشتند تو دم مزن	گر چہ طفلی را کشتد تو مویکن
ترجمہ توڑ دے کشتی کو گر تو کچھ نہ کہہ	مار دے بچہ کو تو خاموش رہ

شرح یعنی اگر خضر وقت کشتی توڑ دے تو دم غار اور اگر کسی بچہ کو مار ڈالے تو ماتم کی حالت میں اپنے بال

نہ کہا۔ یعنی اگر خضر وقت مرشد کامل (کوئی ایسا فعل کرے جو ظاہر طور پر تیرے نزدیک خلاف شرع ہو تو اس پر اعتراض نہ کر سکتے باطنی طور پر کشتی توڑنے سے کشتی وجود اور تعین شخصی کو فنا کر دینا اور لڑکے کو قتل کرنے سے طفل طبیعت حیوانی کو مار ڈالنا مراد ہے۔ اگر مرشد کامل تیری کشتی وجود کو توڑ دے یا طفل طبیعت حیوانی کو مار ڈالے تو ہرگز اعتراض نہ کر سکا سبب ہمیدہ مشرین مذکور ہے۔ مگر بغیر الکاف کندین سے مشتق ہے جسے کہا ناؤں پہنکنا کہ سوٹ ڈالنا۔

ترجمہ	ہاتھ اڑا سکا۔ ہاتھ ہے حق کا ضرور	دست اور احق چو دست خوش	تا یہ اسد۔ فوق آید ہم براند
			فوق آید ہم سمجھ لے بڑ شعور

شرح ہو گئی اور دم مرن کی علت ہے۔ یعنی چونکہ اسد تعالیٰ نے قائل اور عارف اکمل کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے اور یہ اسد فوق آید ہم فرمایا ہے اسلئے جو فعل کے ہاتھ سے صادر ہوگا وہ گویا فعل الہی ہے۔ یہ اس ہیت کی طرف اشارہ ہے ان الذین یبایعونک ایما یبایعون اللہ فیہ فوق آید ہم۔ یعنی اے محمدؐ جو لوگ تجھے بیعت کرتے ہیں وہ تجھے نہیں بلکہ خدا سے بیعت کرتے ہیں۔ خدا کا ہاتھ ان بیعت کرنے والوں کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اور چونکہ بیعت کرتے وقت مرشد کا ہاتھ مرید کے ہاتھ کے اوپر ہوا کرتا ہے اسلئے وہ اوپر والا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا جبکہ اسد تعالیٰ نے اپنا ہاتھ فرمایا ہے۔ یہ آیت بیعت الرضوان کی بابت ہے جو حدیبیہ میں واقع ہوئی تھی اور رسول خداؐ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے بیعت لی تھی۔ اور چونکہ سلسلہ بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوا ہے اسلئے ہر مرشد کامل کا ہاتھ کو اگر یہ اسد کہا جائے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے۔

ترجمہ	ماتلے زندہ کرتا ہے وہ ہات	دست حق میر اندش زندہ	زندہ چہ بود جان یا نیداشت
			زندہ کیا یا بندہ کرتا ہے وہ ہات

شرح ضمیر تین تینوں جگہ طفل کی طرف راجع ہے مطلب یہ کہ جب خضر کا ہاتھ دست الہی تھا۔ توڑنے کا قتل باعث اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ انہوں نے قتل کر کے گویا اسکو زندہ کر دیا۔ یعنی قتل جسکے لئے نافع ہوا کیونکہ لڑکا طغیان اور کفر کے گناہ سے حسین آئندہ اپنے مان باپ کو پیشادیتا بچا رہا۔ بلکہ اسکو حیات ابدی مل گئی اور یہ جو کچھ کیا خضر نے اپنے ہات سے نہیں کیا بلکہ دست حق نے کیا ہے۔ خضر کا قصہ پہلے مفصل گزر چکا ہے اس طرح خضر وقت نے اگر طفل طبیعت اور نفس آثار طالب کو مار ڈالا۔ تو یہ سبب کہ اسکو نئی زندگی۔ اور فقط زندگی کیا۔ بلکہ حیات ابدی عنایت فرمائی۔ کیونکہ وہ نفس کشتی سے مرتبہ بقا میں پہنچ گیا اور نہایت ہو کر یاد وجود مودوم سے نجات پا کر ہمیشہ کے لئے زندہ ہو گیا۔

یار باید راہ را تہتا مرو	از سر خود اندرین صحرا مرو
ترجمہ دیکھ اس سستے میں تو تہتا بنجا	اور اکیلا جانب صحرا بنجا
شرح یعنی خدا کے سستے میں بلا وسیلہ مرشد کامل تہتا ہرگز بنجا۔ ورنہ اس شخص خوف صحرائین ضرور ہلاک ہو جائیگا	
ہر کہ تہتا نا در این رہ را برید	ہم بعون سمیت مردان رسید
ترجمہ جو گنجا اس رہ میں تہتا مردون	سمیت مردان سے پہنچا پہنچے
<p>شرح یعنی ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی شخص بلا وسیلہ مرشد کامل راہ عرفان میں قدم ہی نہیں کر سکتا لیکن اگر اس کے خلاف بطور شاہد و ناظر کسی نے تہتا بلا وسیلہ مرشد اس رستہ کو طے کر لیا اور تہتا وصال تک پہنچ گیا تو یقین کر لیا جائیگا کہ یہ شخص بھی مردان راہ خدا مرشدان کامل ہی کی دعا سے اس مرتبہ پر جا پہنچا ہے کیونکہ قلب مان اور مرشد کامل کی دعا غائبوں کے حق میں بھی مقبول ہو جاتے ہیں مگر اتنا ضرور ہے کہ وہ شخص سنت و شریعت کا پابند اور اپنے نفس کو ذلیل سمجھنے والا ہو۔ اور ریاضت و عبادت سے اس کا مقصود نہ ہو کشف و کرامت نہ ہو مطلب یہ کہ بلا اتباع رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ کوئی شخص منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت سعدی نے سچ کہا ہے ۵ خلاف یمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید لطیفہ بعض عارفین نے رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ سے عالم خواب میں یہ سوال کیا کہ مَا تَقُولُ فِی رُبِّیْ سُبْحَانَیْ یعنی سرور کائنات آپ حکیم ابن سینا کے حق میں کیا فرماتے ہیں۔ کیا وہ مکرر دوزخی ہوا یا جنتی؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا شَاءَ اَنْ یُّصِلَ الْحُجَّیْ مِنْ غَیْرِ سَلْطَیْ فَاَنْجَبْتَهُ بِیَدِیْ فَمَقَطُ فِی النَّارِ یعنی ابن سینا میرے وسیلہ بغیر خدا تک پہنچنا چاہتا تھا اسی لئے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو حجاب وصال الہی طرف دکیل یا اور وہ دوزخ میں جا پڑا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بلا اطاعت رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ نجات ناممکن ہے</p>	
دست یر از خائبان کوتاہیت	دست او جز قبضۃ اللہ نیست
ترجمہ غائبوں سے گب الگ ہے دست یر	ہاتھ ہے یہ قبضۃ رب قدر
<p>شرح یہ پہلے شعر کی دلیل ہے یعنی مرشد کامل کی دعا سے بعض غائب اشخاص بھی مرتبہ وصال تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ مرشد کا یا تہ غائبوں سے کوتاہ نہیں ہوتا بلکہ وہ حاضر و غائب سب پر تصرف رکھتا ہے اور اس کا ہاتھ گویا خدا کا ہاتھ ہے۔ یعنی وہ خدا کے حکم سے مخلوق پر تصرف کرتا ہے۔</p>	
غائبان را چون چنین خلعت بند	حاضران از خائبان بیشک ہند
ترجمہ غائبوں کو جب وہ خلعت دیتے ہیں	بس تو حاضر غائبوں سے اچھین
<p>شرح یعنی جبکہ مرشدان کامل اپنی دعا سے غائبوں کو خلعت و انعام (مرتبہ وصال) عنایت فرمادیتے ہیں</p>	

تو وہ لوگ جو حاضر اور حلقہ مریدان خاص میں داخل ہیں۔ ضرور غائبوں سے بہتر رہتے ہیں اور ان کو علیٰ درجہ کی دولت معنوی مل جاتی ہے جاتے اور سوتے حاضر اور غائب میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔	
غائبان را چون نوالہ سے دیا	پیش مہمان تاجہ نعمتہا نہند
ترجمہ غائبوں کو دیتے ہیں وہ دو لیتیں	حاضرین کو بخشے ہیں نعمتیں
شرح یعنی جب مرشدان کامل غائبوں کو نوالہ (تہوڑی بہت دھلے خیر) دیتے ہیں تو اپنے مہمان (حاضر اور مرید خاص) کے آگے کیا کچھ باطنی نعمتیں رکھ دیتے ہونگے مطلب یہ کہ حاضر و غائب میں بہت بڑا فرق ہے ان غائب کو حضور کی کوشش کر مرشد کامل کی صحبت سے غائب رہنا باعث محرومی ہے۔	
کوٹھے کے پیش شہ بند و کمر	تا کہے کہ بہت بیرون سودر
ترجمہ ایک وہ حاضر رہے جو پیش شاہ	ایک وہ بیرون در ہو جو بیتا ہ
شرح لفظ کوٹھ بننے کا ہے۔ یعنی کہاں وہ شخص جو بادشاہ کی خدمت کے لئے ہر وقت کمر بستہ اور نگاہ رو بہ رتہا ہوا اور کہاں وہ جو دروازہ کے باہر کھڑا ہے وہ حاضر ہے اور یہ غائب (امین) اس میں فرق عظیم ہے بسا اوقات دولت حاضر ہی کو ملتی ہے۔ اور غائب ضرور محروم رہ جاتا ہے۔	
فرق بسیارست نامہ در حساب	آن ز اہل کشف و این اہل حجاب
ترجمہ امین اور امین بے فرق بے حساب	وہ ہے اہل کشف یہ اہل حجاب
شرح یعنی حاضر و غائب میں اس قدر فرق ہے کہ اندازہ میں نہیں آ سکتا۔ سمجھو اور باتوں کے ایک فرق عظیم یہ ہے کہ حاضر اہل کشف میں سے اور غائب اہل حجاب میں سے جو نعمت باطنی حاضر کو مل جاتی ہے وہ غائب کے غائب میں ہی نہیں آتی۔ یہ اسی گزشتہ مضمون کی تاکید ہے کہ مرشد کی صحبت سے جدا رہنا ناپسندیدہ ہے۔	
جہد میکن تار ہے یابی درون	ورنہ مانی حلقہ وارا ز دربرون
ترجمہ کوششیں کرتا حضور ہی ہو نصیب	ورنہ باہر رہ گیا تو لے حبیب
شرح یعنی اے مخاطب حسب ارشاد مرشد ریاضت و عبادت کرتا رہ تاکہ بچے اندر ر بارگاہ حضور خدا کی میں (جائے) کی راہ مل جائے ورنہ حلقہ در کے مانند باہر کا باہری رہ جائیگا۔	
چون گزیدی سیر نازک لہ مہاں	سست و ریزندہ چون آد کل سپاہ
ترجمہ کر لیا جب پیر نازک دل نہ بن	سست دھیں شکل آب و گل نہ بن
شرح یعنی جب تو نے کسی مرشد کامل کو اختیار کر لیا تو نازک دل اور ریزہ ریزہ (غیر متحمل) ریاضات و عبادت نہ بن اور بانی یا مٹی کی طرح سست اور ریزہ ریزہ (گرنے والا) ڈھلے پڑے یعنی ضعیف و ناپاقت (نہو بلکہ احکام	

بجالاتے کے لئے ہر وقت مستعد اور چاق و بند رہنا چاہیئے۔	
وزہر زخمی تویر کینہ شوی	پس کجا بے صقیل آئینہ شوی
ترجمہ	زخم کھا کھا کر جو پڑ کینہ ہوا
	اسکا سینہ خاک آسپہ ہوا
<p>شرح یعنی اگر تو زیاضت و مجاہدہ یا ارشاد مرشد کے بجالاتے کی تکلیف سے گہرا کر پڑ کینہ یعنی مرشد یا عبادت سے ملول ہو جائیگا تو آئینہ دل ہرگز صاف نہوگا۔ کیونکہ جس طرح آئینہ بلا صقیل صاف نہیں ہوتا ایسی آئینہ دل بغیر تکلیف اٹھائے صاف نہیں ہو سکتا۔ تکلیف و ریاضت گویا آئینہ دل کی صقیل ہے جو شخص تکلیف نہیں اٹھا سکتا۔ وہ ہرگز کسی رتبہ کو نہیں پہنچتا۔ چنانچہ آئینہ قزوینی کی حکایت اسی کے متعلق ہے۔</p>	
<p>حکایت کبودی زدن قزوینی بر شانہ گاہ خود صورت شیر و لیثان بن اسب و جسم سوئی</p>	
<p>ترجمہ ایک قزوینی کے اپنے شانہ پر شیر کی صورت بنوا کر اس میں نیل لہر دے اور سوئی کے زخم سے لیثان بنو کی حکایت</p>	
این حکایت بشنو از صبا بیان	در طریق و عادت قزوینیان
ترجمہ	ہے سن لے لکھتے ہیں اہل بیان
<p>شرح یعنی قزوین کے رہنے والوں کی عادت و رسم کے مطابق صاخب بیان بعض موزین نے مندرجہ ذیل حکایت کہی ہے۔</p>	
<p>ایک طبیب اس قصہ کو سنکر معنوی خصلت حاصل کر قزوین عراق عجم میں ایران کے ایک شہر کا نام</p>	
برتن و دست و تنہا بے درنگ	سے دند از صورت شیر و لیث
ترجمہ	جسم دست و شانہ پر سب بے درنگ
<p>شرح یعنی قزوینیوں کی یہ عادت ہے کہ عموماً اپنے بدن اور خصوصاً ہاتھ پاؤں پر چلتے اور شیر وغیرہ کی صورت سوئی سے گھڑا کر اس میں نیل بہر دیتے ہیں یہ رسم ان کے نزدیک نہایت ضروری اور سامان زیبائش بن میں داخل ہے</p>	
برخیان صورت بیا بے گند	از سر سوزن کبود یہا ز تند
ترجمہ	اور اس صورت میں بے جفت و دلیل
<p>شرح یعنی قزوینی لوگ پہلے تو بے دھڑک اور بلا خیال نقصان بدن پر شیر وغیرہ کی صورت گد واتی ہیں اور پھر سوئی کے سر سے اس میں نیل بہر دیتے ہیں۔ کبودی زدن بمعنی نیلگون نشان کرنا ہے چنانچہ ہندوستان کے اکثر نقبات میں ذلیل قومیں۔ خاص کر عورتیں اب بھی اپنی بدن پر کسی جانور کی صورت بنالیتے ہیں اور سوئی سے گود کر اس میں نیل بہر دیتی ہیں۔ پھر یہ صورت کہیں کہیں شعی صحیح حدیث شریف موجود ہے لہذا اندر سے الوہیت و ملتو ستمہ یعنی گودنے والی اور گدولنے والی دونوں خدا کی لعنت ہے کیونکہ اس میں تصویر بنانیکا گناہ الگ ہوتا ہے اور بے فائدہ تکلیف اٹھانے کا الگ۔</p>	

کہ جب وہ دم زن بکن شیرینی	سوئے دلا کے بشد قزوینی
یہ کہا۔ بہر نیل۔ اجرت مجھے لے	ترجمہ ایک قزوینی نے اک دلاک سے
<p>شرح دلاک اس شخص کو کہتے ہیں جو حمام میں نہانے والوں کے بدن میں لپکتا ہے لیکن یہاں مجازاً وہ شخص مراد ہے جو سوئی سے گود کر بدن پر جانور دن کی صورت بنا دے یعنی ایک قزوینی نے دلاک سے یہ کہا کہ میرے بدن پر نیلگون نشان بنا دے اور ایسا نقش نقش کر جو شیرین یعنی خوبصورت اور مرغوب ہو لفظ شیرین کا موصوف یعنی لفظ نقش محذوف ہے بعض نسخوں میں ستان شیرینی ہے یعنی میرے بدن پر نیلگون نشان بنا دے اور مجھے مسکی اجرت بطور شیرینی لے لے۔ یعنی میں تجھے پوری اجرت نہیں دے سکتا یہ کلمہ تو وضع ہے۔</p>	
گفت بر زن صورت شیرین	گفت چه صورت زخم لے پہلوان
یہ کہا اُس نے کہ ہو شیر زیاں	ترجمہ بولا کیا صورت بنے لے پہلوان
<p>شرح یعنی گودنے والے نے قزوینی سے یہ پوچھا کہ اے پہلوان تیرے بدن پر کون سے جانور کی تصویر کش کروں۔ اُس نے جواب دیا کہ غضبناک شیر کی صورت بنا کر اُس میں نیل بہر دے۔</p>	
جہد کن رنگ جبودی شیرین	طالع شیر ست نقش شیر زن
اور ہو وہ شیر نیلا ہٹ سے میر	ترجمہ میر طالع شیر ہے ہو نفس شیر
<p>شرح قزوینی کہتا ہے کہ میں شیر کی تصویر بنوانے کو اسیلے پسند کرتا ہوں کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میرا ستارہ برج اسد میں تھا یعنی میں باعتبار خلعت بہادر شخص ہوں اور مجھ کو فطرۃً شیر سے مناسبت ہے اسیلے تو شیر ہی کی تصویر بنا اور اُس میں نیل سیٹ بہر کر ڈال تاکہ بدن پر نیلا رنگ نہایت تیزی کے ساتھ چلے۔</p>	
گفت بر شانہ گہم زن آن رقم	گفت بر چه خلعت صحت زخم
بولایہ شانہ پہو لے رنگ مہ	ترجمہ بولا وہ صورت بناؤں کس جگہ
<p>شرح یعنی گود والے نے پہر یہ پوچھا کہ شیر کی تصویر کو تیرے بدن پر کونسی جگہ نقش کروں قزوینی نے کہا کہ اُس رقم (یعنی صورت) کو میرے شانہ (گندہ) پر لکھ دے تاکہ میں اُسے قوت بازو سمجھوں</p>	
باچین شیر زیاں در عزم و جزم	تا شود پستم قوی در رزم و جزم
تاکہ ہو مضبوط اس سے عزم و جزم	ترجمہ تاکہ ہو قوت فرا سے رزم و جزم
<p>شرح یعنی تصویر شیر کی تخصیص ایک تو بوجہ مذکورہ بالا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کیا عجب اس ظاہری شیر کو دیکھ کر لوگ مجھے زبردست پہلوان اور نہایت دلیر سمجھیں اور ہر رزم و جزم راغب ہوں اور معرکوں میں میری عزت ہو اور جہلج شیر اپنے ارادہ سے باز نہیں رہتا۔ اس طرح میں ہی رزم و جزم میں اپنے ارادہ سے نہ ہرو</p>	

عزم مطلق ارادے اور جزم اس ارادے کو کہتے ہیں جس سے آدمی باز نہ رہے	
چونکہ او سوزن فرد بردن گرفت	درد اندر شانہ گہ مسکن گرفت
ترجمہ جسم میں آنے چھوٹی جب سوئی	سخت تر تکلیف شانہ میں ہوئی
شرح چونکہ فرد یعنی اپنے آپ کو پہلوان اور دلیر کہہ چکا ہے اور بدن کو گہر گود کر اس میں تیز نیل بہرنے کی تاکید کر چکا ہے ایسے گودنے والے نے میر جی سے سونیاں چھوٹی شروع کیں جس سے اس کے شانہ میں سخت درد اور تکلیف ہونے لگی۔ کیونکہ بدن کو تکلیف پہنچانے کے لیے سوئی بھی کچم نہیں ہوتی۔	
پہلوان در نالہ اند کا سے سنی	مر مرا کشتی چه صورت سے زنی
ترجمہ کر کے نالہ پہلوان کہنے لگا	مار ڈالا۔ کیا بناتا ہے ستا
شرح یعنی سخت تکلیف کے باعث جو گودنے کے سبب پہنچتی تھی فرد یعنی پہلوان نے نالہ کر کے یہ کہا کہ اے سنی (مرد عالی مرتبہ اور استاد بزرگ) یعنی اے گودنے والے تو نے تو مجھے جان سے مار ڈالا یہ تو کون ہے جاؤر کی صورت بنا رہا ہے کہ جس کا نقش خود بچان ہو کر مجھے اس قدر تکلیف پہنچا رہا ہے سنی یعنی عالی و بزرگ ہے	
گفت آخر شیر فرمودی مرا	گفت از چه عضو کردی ابتدا
ترجمہ بولا وہ تھا حکم تیرا شیر کا	بولایہ کس عضو سے ہے ابتدا
شرح یعنی گودنے والے نے کہا کہ میں نے اسی شیر کی تصویر بنانی شروع کی ہے جس کا اپنے حکم دیا تھا۔ فرد یعنی بولایہ تو بتا کہ پہلے تو نے شیر کا کونسا عضو بنا نا شروع کیا ہے۔ یعنی ابتدا کونسا عضو سے کی ہے۔	
گفت از دنگاہ آغازیدہ ام	گفت دم بگذارے دودیدہ ام
ترجمہ بولا وہ دم سے ہوئی ہے ابتدا	بولایہ دم چھوڑ دے اے جانفزا
شرح یعنی گودنے والا بولا کہ میں نے شیر کی تصویر کو دم نکلنے کی جگہ سے بنا نا شروع کیا ہے فرد یعنی جواب دیا کہ اے پیارے گودنے والے اے میری دو لونگوں کے نور دم کو چھوڑ کر کسی اور عضو کو بنا نا شروع کر کیونکہ مجھے زخم سوزن نہایت تکلیف پہنچا ہے میں دم کو چھوڑ کر کسی اور عضو کو بناؤں۔	
از دم و دنگاہ شیر دم گرفت	دنگاہ او دم حکم گرفت
ترجمہ اسکی دم سے بنگی ہے دم پر بس	اس سے محبو ہو گیا اُصْبِقِ نفس
شرح فرد یعنی کہتا ہے کہ اے پیارے دنگاہ شیر کی دم اور دم نکلنے کی جگہ کے نقش کے باعث میرے دم پر بنگی ہے اُکی دنگاہ نے میرے سانس کی جگہ (منفذ نفس) کو بند کر دیا کیونکہ مجھے نہایت تکلیف ہوتی ہے میرا دم نکلا جاتا ہے۔ میں مرا جاتا ہوں خدا کے لیے اس دم کے نقش کو چھوڑ کر کوئی اور عضو بنا نا شروع کر دے	

کہ دلم سستی گرفت از زخم گاز	شیر بے دلم باش گوئے شیر سار
کون اتنے زخم سوزن کے پہلے	ترجمہ اس سے یہ کہل دے کہ بے دلم کار ہے
<p>شرح قزوینی کہتا ہے کہ بے شیر سار اس شیر سے کہلے کہ بے دلم ہی کار ہے کیونکہ زخم مقراض سے جھک سکتا تکلیف ہے۔ گاز۔ یعنی مقراض یہاں مجازاً یعنی سوزن لیا گیا ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ پہلے دلاک لے سوئی سے کام لیا مگر قزوینی نے بہادری کا دعوے کیا تو گودنے والے نے مقراض کی نوک سے زخم لگا</p>	
بے محابا بے مواسائے و رحم	جانب دیگر گرفت آن شخص زخم
بے محابا پر چلائے اُسے زخم	ترجمہ جانب دیگر لگائے اُسے زخم
<p>شرح محابا فارسی میں بجز تامل متعل ہے در اصل محاباۃ تھا۔ یعنی مروت و لحاظ و محبت۔ علیٰ ہذا القیاس مواسا یعنی عجزاری و شفقت۔ و رعایت۔ یعنی جب قزوینی تکلیف کے مارے چھا چلا یا اور گودنے والے سے یہ کہنے لگا کہ اس شیر کو بے دلم ہی کار رہنے دے تو اُسے بلا مروت و رحم شیر کے دوسرے عضو کے نقش کو گودنا شروع کر دیا۔ کیونکہ دلاک کا پتہ ہی بے رحمی کا تھا اسلئے اُسے بلا تکلیف زخم مارنے شروع کر دیئے</p>	
گفت گوش ست این نیک خو	بانگ زواو کاین چیلند ام ست
بولادہ یہ کان ہین سن لے فنا	ترجمہ بولا قزوینی یہ جس نہ ہے کون
<p>شرح یعنی جب دلاک نے دلم کو چھوڑ کر شیر کے دوسرے عضو کا نقش بنانا اور بدن کو گودنا شروع کیا تو قزوینی نے تکلیف کے باعث چیخ مار کر یہ کہا کہ اے دلاک تو شیر کا یہ کونسا عضو بنا رہا ہے اُسے جواب دیا کہ کان بنا رہا ہوں۔ کیونکہ تو دلم نہیں بنو اتنا تو کان ہی بنوالے یہ تو چھوٹا سا عضو ہے۔</p>	
گوش را بجزار و کوتہ کن کلام	گفت تا گوشش نباشد لے ہام
چھوٹے کا نون کو کوتہ کر کلام	ترجمہ بولادہ بے کان کار کہہ لے ہام
<p>شرح لفظ تا یعنی رہنما رہ ہرگز۔ اور ہام یعنی بزرگ ہے یعنی جب گودنے سے تکلیف پہنچی تو قزوینی نے یہ کہا کہ اے بزرگ دلاک ہرگز اس شیر کے کان نہ بنا اور قصہ کوتاہ کہ بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح ہے۔ گفت تا گوشش نباشد لے حکم دے گوش را بجزار و کوتہ کن کلیم۔ مصورت میں کلیم یعنی صوف و شہم ہے یعنی لے دلاک شیر کے کانوں کو چھوڑ اور کانوں کی آس پاس جو شیر کے بال ہوتے ہیں۔ انکو کر لے۔ یعنی نہ بنایہ نسخہ پہلے سے ایسا اور با اعتبار بخیریت این ہے</p>	
باز قزوینی فغانے ساز کرد	جانب دیگر خلق آغا ز کرد
پہلو آج کی فغان با صد تپش	ترجمہ زخم نے کی سید ہی جانب خلش

شرح یعنی جب شیر کے کان بنانے سے قزوینی نے ناکہ لگا دیا کہ اس نے اور جانب سویان مارنی شروع کیں۔ اور چونکہ زخم سوزن وغیرہ بدن کے ہر حصہ میں تکلیف رسان ہوتا ہے اسلئے قزوینی نے ہر نالہ و فغان شروع کر دیا	
کاین سوم جانب چہ اندام شیر	گفت اینست اشکم شیر لے عزیز
ترجمہ میتری جانب یہ کیا ہے سچ بتا	یہ کہا اسنے شکم ہے شیر کا
شرح یعنی قزوینی نے بانالہ و فغان یہ کہا کہ لے دلاک اس میتری جانب میں تو شیر کا کونسا عضو بنا نا چاہتا ہے اسنے جواب دیا کہ لے عزیز اب میں شیر کا پیٹ بنا نا شروع کیا ہے۔ اشکم مزید علیہ و مراد ف شکم ہے۔	
گفت تا اشکم بنا شد شیر را	خود چہ اشکم باید این ادبیر را
ترجمہ بولادہ نقش شکم ہے کیا ضرور	چاہیئے کیا پیٹ اسے لے پڑ شعور
شرح۔ ادبیر مالک ادبیر ہے بمعنی مدبر و بدبخت۔ یعنی قزوینی کہتا ہے کہ شیر کے پیٹ ہرگز نہیں ہوا کرتا اس موذی اور بدبخت شیر کے لیے پیٹ کیا بنا نا چاہیئے۔ لے دلاک تو بے پیٹ ہی کا شیر بنا دے	
در دافزون گشت کم زن ز جہا	اشکے چہ شیر را کجہ خدا
ترجمہ بڑھائی تکلیف سوزن کر جدا	مت بنا نقش شکم ہر خدا
شرح یعنی لے دلاک زیادہ سویان مار کیونکہ میری تکلیف بڑھتی جاتی ہے اور برے خدا یہ تو بتا کہ میں شیر کے ہی پیٹ ہوا کرتا ہے۔ بعض نسخوں میں ہر خدا کی جگہ ہر غدا ہے مصورت میں ہر خدا اشکم کے متعلق ہے یعنی اشکم ہر غدا آن شیر را چہ باید یعنی اس شیر کو خدا کے لیے پیٹ کیا چاہیئے۔ کیونکہ اس میں غذا کھانے کے کی پافت ہی نہیں ہے۔ چونکہ قزوینی کو گودنے سے تکلیف پہنچتی تھی اسلئے اسنے یہ بہانے کیے اور محبتیں نکالیں۔ ورنہ وہ اسلئے آیا تھا کہ شیر کی پوری تصویر منقش کرانے۔	
خیر شد دلاک و پس حیران بماند	تا بدیر انگشت در دندان بماند
ترجمہ سکے یہ دلاک حیران رہ گیا	دیکھے انگلی زیر دندان رہ گیا
شرح یعنی گودنے والا قزوینی کی ان باتوں سے حیران رہ گیا اور دیر تک تعجب سے دانتوں میں انگلی دینے لگا	
برزین زد سوزن آندم او تاد	گفت در عالم کسے را این قواد
ترجمہ اور زمین پر پہنکے ہی اپنی سولی	اور کہا اسد یہ اکیسی ہوئی
شرح یعنی گودنے والے نے حیران ہو کر سولی زمین پر پہنک دی اور یہ کہا کہ جہاں میں کسی کو ایسا موقع پیش نہ آیا ہوگا یا کسی پر ایسی مصیبت نہ پڑی ہوگی جو آج مجھ پر پڑی کہ یہ بزدل قزوینی شیر بنوا تا ہے مگر اس کے کسی عضو کو غصے نہیں دیتا۔ اور پہلوان ہو کر ذرا سی تکلیف کی برداشت نہیں کر سکتا۔	

ترجمہ	شیر بے دم و سر و انکم کہ دید	ایچنین شیر سے خدا ہم نافرید
	ہو نہ کچھ دم بیٹ سر جس شیر کا	وہ خدا نے بھی نہیں پیدا کیا
شرح	گودنے والا کہتا ہے کہ بے دم اور بے سر اور بے پیٹ کا شیر جنگ کسے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا ہے تو ذہنی ایسا شیر تو خدا نے بھی پیدا نہیں کیا۔ ایسے میں ایسے شیر کی تصویر نہیں بنا سکتا جو دم و سر وغیرہ نہ ہو۔	
ترجمہ	چون نداری طاقت سوزن دل	ازچنین شیر زبانی بس دم مر
	بچہ سوزن کی اگر طاقت نہیں	شیر بنو اتا ہے کیوں اسے مرد دین
شرح	دلاک کہتا ہے کہ لے تو ذہنی اگر کچھ زخون کی سہا نہیں تو ایسا شیر کیوں بنو اتا ہے جسکی تصویر بلا دم و سر و انکم ہرگز درست نہیں ہو سکتی۔ بلکہ کبھی یا چوٹی کی تصویر بنو لے تاکہ بلا سر و دم جلدی سے بچائے اور زیادہ سونیاں مارنے کی ضرورت نہ ہو۔	
ترجمہ	لے بر اور صبر کن بردر دیش	تار ہی از نیش نفس گیر خویش
	صبر کر تو درد پر تکلیف پر	نفس سے ہو تار ہائی سہر
شرح	شرح حکایت تمام ہو کر یہاں سے نتیجہ حکایت شروع ہوا ہے درد نیش سے تکلیف شریعت اور محنت ریا اور نفس گجو یعنی نفس کا فرسے نفس اتار رہا ہے یعنی مولانا فرماتے ہیں کہ ایسا طبع تکلیف شریعت و ریا پر صبر کر ورنہ اپنے نفس کا فرکی نیش زنی (سرکشی و دشمنی) سے بچے ہرگز نجات نہ ملے گی۔ اور بے صبری کی حالت میں تو اس طرح ناکامیاب رہیگا جس طرح یہ تو ذہنی ناکامیاب رہا تھا تکتہ صبر کہ یہ معنی ہیں کہ آدمی اپنے برنج و مصیبت کی شکایت غیر اللہ سے نہ کرے ہاں خاص اللہ تعالیٰ سے اپنی مصیبتوں کا شکوہ کرنا منافی صبر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو صابر فرمایا ہے حالانکہ انہوں نے اپنی مصیبت کا شکوہ بارگاہ رب العالمین میں کیا تھا۔ مصیبت کے وقت خدا سے شکوہ نہ کرنا گناہ اور قہر آبی کا مقابلہ	
ترجمہ	کان گرو ہے کہ رسید از وجود	چرخ و مہر و ماہ شان آرد سجد
	نفس سے پائے ہوئے ہیں جو نجات	سجدہ کرتی ہے انہیں کل کائنات
شرح	شرح یعنی وہ لوگ جو قید و حدود صفات بشری اور اوصاف طبعیت حیوانی سے نجات پا کر فانی الذات ہو گئے ہیں آسمان اور جاہد سوچ انکے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی ہر شے انکی تعظیم کرتی ہے۔	
ترجمہ	ہر کہ مروا زدن او نفس گیر	مروا فرمان بردار خدایا بر
	ہو گیا ہے مردہ جبکہ نفس گیر	اسکے فرمان بر ہیں سب خدایا بر
شرح	شرح یعنی جس کسی کے جسم میں نفس کا فروا مارہ مر گیا آخرت اور اس کے فرمان پذیر بندے بن جائے ہیں۔	

<p>آفتاب اور انبار دسوختن</p> <p>آفتاب اسکو جلا سکتا نہیں</p>	<p>چون دلش آموخت سبغ افروختن</p> <p>آئسے روشن کی ہے جب شمع یقین</p>
<p>شرح یعنی جس کی نفس آمارہ مر گیا اور اس کے دل نے نور عشق کی شمع جلا لی سیکھ لی۔ تو اسکو آفتاب فلک ہرگز نہیں جلا سکتا۔ کیونکہ آفتاب کیا نار دوزخ بھی اس کے نور قلبی کے مقابلہ میں ایک شرارہ ہے۔ اسلئے بطراط چوبیس مومن گزرینگے تو ناریون کہے گی کہ جبریا مومن فان کو رک آطفاناری یعنی لے مومن بطراط سے گزر جائے مین جلدی کر کیونکہ تیرے نور نے میری آگ کو بجھا دیا ہے۔ مین بالکل ٹنڈی پڑ گئی ہوں۔</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>ذکر تزا اور کذا عن کی کھفہم</p> <p>ہے ہمیشہ غار سے زیر حجاب</p>	<p>گفت حق در آفتاب منجم</p> <p>ترجمہ قول حق یہ ہے کہ بھیک آفتاب</p>
<p>شرح لفظ منجم یعنی روشن ہے اور آفتاب روشن سے مراد یا تو قرآن مجید ہے یا یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آفتاب روشن یعنی آفتاب فلک کی بہت تزا اور عن کھفہم کا ذکر کیا ہے لفظ کذا داخل آیت نہیں بلکہ لفظ ذکر کے متعلق مولانا کا مقولہ ہے۔ اور کذا کا اشارہ دربار دسوختن کی جانب ہے۔ اور مطلب شعر یہ ہے کہ صبر ہونے کا تہا کہ عارف کامل کو آفتاب نہیں جلا سکتا۔ ایسا ہی ذکر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کھف کا فرمایا ہے۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے ذکرے الشمس اذا غلعت تزا اور عن کھفہم ذوات الہین واذا غریبت تقرضہم ذوات البثال۔ یعنی جب آفتاب نکلتا ہے تو انکی غار سے دایں جانب کو سیلان کر جاتا ہے۔ تاکہ غار میں دُوبوب نہ پہنچے اور جب چلتا ہے تو انکو پچا کر بائیں جانب سے گزر جاتا ہے تاکہ انپر شعاع نہ پڑے۔ غرضیکہ آفتاب ایسی طرح حرکت کرتا ہے کہ انکو ضرر نہیں پہنچتا۔ فقط اسلئے ہے کہ انہوں نے قید وجود فانی کو چھوڑ دیا تھا اور مصداق موتو اقبل ان موتو تو اہو گئے تھے اسلئے تمام موجودات انکی مطیع ہو گئیں فائدہ لفظ تزا اور بتشدید زلے منقولہ ایک مستند قرأت ہے جو کورن شعور ست رکھنے کے لئے اختیار کیا گیا ہے اور اصحاب کھف کا ضروری قصہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ زیادہ تفصیل کی ضرورت ہو تو تفسیر ون میں دیکھیے۔</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>میل کروے آفتاب از غارشان</p> <p>اننے ڈھل جاتا ہے مہر لے ہو شیدار</p>	<p>خفہم گانے کز خدا بکارشان</p> <p>ترجمہ سوسے مین غار مین جو یار غار</p>
<p>شرح یعنی اصحاب کھف جو غار مین پڑے سو رہے ہیں چونکہ انکو صرف خدا سے کام تھا اسلئے آفتاب انکے غار سے ڈھل کر گزرتا ہے یا اسلئے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے سب چیزیں اسکی محکوم ہو جاتی ہیں۔</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>پیش جزوے کو سوے گلے شوق</p> <p>جزو کو ہوتا ہے سبدم عشق کل</p>	<p>غار جملہ لطف چون گل میشود</p> <p>ترجمہ غار اسکے حق مین ہو جاتا ہے گل</p>

شرح لفظ خار بلا اضافت بتدلی ہے اور جملہ لطف اسکی خبر نیز جز سے طالب اور کل سے ذات الہی مراد ہے یعنی جب طالب بظہیر مرشد کامل اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے یعنی رجوع کرتا ہے اور نفس آثارہ کو فنا کرتا ہے تو تمام دنیوی تکلیفیں اس کے نزدیک رچتین اور سرا یا لطف بجاتے ہیں

چسیت تعظیم خدا فرشتہ	خولشیتن را خاک و خواہے دانستن
ترجمہ کیا ہے تعظیم حضور اکرم و گار	جانتا خود کو سراسر خاک و غار

شرح یعنی تعظیم خدا کا بجا لانا کیا ہے؟ اپنے آپ کو خاک بلکہ خاک سے بھی زیادہ ذلیل سمجھنا اور نہایت حقارت

چسیت توحید خدا آموختن	خولشیتن را پیش واحد سوختن
ترجمہ کیا ہے توحید خدا کا ماننا	اس کے آگے منیت خود کو جانتا

شرح یعنی توحید خدا کا سبق لینا کیا ہے؟ اپنے خار وجود کو اس واحد کھیتا کے عشق میں جلا دینا۔ فنا کر ڈالنا

گزنہ سے خواہی کہ بفروری روز	ہستی بھون بنے خود را بسوز
ترجمہ جاتا ہے روشنی گر شکل روز	اپنی ہستی کو جلا لے دلفروز

شرح یعنی بچا طلب اگر تو اپنے دل کو روز روشن کی طرح منور کرنا چاہتا ہے تو اپنی ہستی کو جو اندھیری رات کی مانند

ہستی ات در ہست آن ہستی تو	ہستیمس در کیمیا اندر گداز
ترجمہ ہستی ہستی کہ نہیں چھوڑ اسکو تو	کیمیا میں ڈال دے اس کو تو

شرح یعنی اپنے وجود کو اس خدا کے زندگی بخش کے وجود میں اس طرح گلا دے جس طرح اکسیر میں تانبہ

در من و تو سخت کردی تو	ہست این جلمہ خرابی از دوست
ترجمہ ڈال رکھا ہے من و تو میں جو بات	ہے خرابی اسلئے بدمصاف

شرح یعنی یہ معرفت سے دور رہنا سراسر خرابی ہے۔ اور یہ خرابی دو ہستیوں سے پیدا ہوئی ہے کہ تو نے من و تو کو خوب مضبوط پکڑ رکھا ہے یعنی حق کو بھی موجود چاہتا ہے اور اپنی ذات کو بھی اگر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو موجود حقیقی جانتا تو اپنے آپ کو معدوم مطلق خیال کرتا۔ اور شرک خفی سے نجات پا جاتا۔ اسی نکتہ کا نام عرفان ہے اور اپنی ہستی پر غور کرنے کا انجام ہلاکت ہے چنانچہ آئندہ حکایت سے معلوم ہو جائیگا کہ بہر پر یا اسلئے ہلاک ہوا ہے کہ اس نے اپنی ہستی کو شیر کی ہستی کے مقابلہ میں لا ڈالا تھا۔

	رفتن گرگ و روبہ در خدمت شیر لیشکار	
ترجمہ	ایک ہیڑیے اور لوطری کا شکار کے لیے شیر کی خدمت میں جانا	
شرح	یعنی عقل اور نفس کا روح کی خدمت و اطاعت کی طرف رجوع کرنا اور اس سے شکار اس کے لیے نہ جاننا	
	رفتہ بود ند از طلب در کوہ سہا	شیر و گرگ و روبہ بہر شکار
ترجمہ	متیون جنگل میں گئے بہر شکار	شیر و روبہ - گرگ - لکڑیوں میں
	سخت بر بندند بار و قید ہا	تا بہر لشت ہمدگر بر صید ہا
ترجمہ	گاد و بزرگوں کو سب کر لین سب کو قید	تاکہ ہم لکے پچھین خوب صید
<p>شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں جملے ظاہری معنی یہ ہیں کہ ایک ہیڑیے پہاڑ میں ایک شیر اور ہیڑیا اور لوطری طلب روزی کے باعث شکار کے لیے گئے اور ان متیون کا اکٹھا ہو کر جانا ایسے تھا کہ ایک دوسرے کی مدد سے ہر قسم کے صید کی آزادی کے رستہ کو بند کریں اور ان کے قید کو مضبوط کر دیں اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں لفظ پشت بمعنی مدد اور بار - بمعنی اذن و رخصت و آزادی ہے بعض نسخوں میں بار قید ہا مع الاصل ہے - اس صورت میں قید کے بوجہ سے جانور دن کو اپنے حلقہ میں پھنسا کر وہی شکار کر لینا مراد ہے جو پہلی صورت میں تھا اور باطنی معنی یہ ہیں کہ عقل اور نفس روح کی تائید سے شکار معرفت کے لئے عالم اجسام میں آئے ہیں - کیونکہ صوفیوں کی اصطلاح میں لفظ شیر مستعار ہے روح بخیز ہیڑیے سے نفس آثارہ لوطری عقل معاش اور کوسہار سے صحرائے عالم اجسام مراد ہے اور اگر شیر سے روح الروح یعنی ذات الہی مراد ہو تو بھی صحیح ہے</p>		
	صد ہا گیند بسیار و شگرف	کان سہا ہم اندران صحرائے شگرف
ترجمہ	اور ہاتھ آئے طعام و لپڈیر	اُس بڑے جنگل میں تا ہوں صید گیر
<p>شرح یعنی یہ متیون ایسے آئے تھے کہ اُس بڑے جنگل میں بہت سے نادر نادر شکار کرنے میں کامیاب ہوئے</p>		
	ایک کرد اکرام و ہمراہی نمود	اگرچہ ز انسان شیر زرانگ بود
ترجمہ	لیکن اس کا کرم بہر انگ تھا	اگرچہ شیر ز کو اُسے انگ تھا
<p>شرح یعنی اگرچہ شیر اپنے عظیم الشان اور گرگ و روبہ کے ضعیف ہونے کے باعث انکی صحبت سے انگ و ہار رکھتا تھا لیکن اس کا کرم انکی ہمراہی اختیار کر لی تھی کیونکہ یہ ظاہرات ہے کہ لطیف کی کیف کے اور نفیس کے ذیل کے ساتھ مصاحبت کسی حاجت کے لئے نہیں ہوتی بلکہ شریف اپنے کمال و لطف و اکرام کا اظہار کیا کرتا ہے - اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے و ہو مَعْلَمَ اَیْنًا کُنْتُمْ مَعِیْ لے بند و تم جہاں کہیں ہو خدا تمہارے ساتھ ہے - نہ کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ شیر سے مراد ذات الہی ہی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ شخصوں و نوروں کا واسطہ ہو سکتا ہے ساتھ ہے</p>		

ایچنین مشہ راز لشکر رحمت ست	ایک ہمرہ شد جماعت رحمت ست
ترجمہ	شاہ کو لشکر سے رحمت ہے ضرور
<p>شرح بیان سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے اور مشہ سے سلطان العارفین یعنی مرشد کامل اور لشکر سے مریدوں کی جماعت مراد ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح وہ شیر گرگ و دو باہ سے باطنی نفرت رکھتا تھا اسی طرح مرشد کامل کو مریدوں سے تکلیف اور جرح مشاغل کا رنج ہوتا ہے لیکن وہ اپنے اکرام اور لطف کے باعث اسے بردہا رہتا ہے کیونکہ حسب مضمون حدیث شریف جماعت باعث رحمت ہے۔ نیز ممکن ہے کہ سلطان سے بدو دنیا مراد ہو جسکو فوج و لشکر اور اہلکاروں وغیرہ کی کثرت اور معاملات کی انقلاب سے تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن وہ اپنے سگرم اخلاق اور سرسرمروت و کرم کے باعث انکے ہمارہی کو نہیں چھوڑتا۔ یہ کیفیت و کیفیت کے ہمارہی کی پہلی مثال ہے۔ اور جماعت رحمت ست بطور جملہ مستانفہ ہمارہ شد کی علت ہے۔</p>	
ایچنین مہ راز اختر نگ ہات	اومسیان اختران بہر نیست
ترجمہ	چاند کو تاروں سے گوہے ننگ ما
<p>شرح یعنی اس طرح چاند کو تاروں میں شامل رہنے سے ننگ ہے لیکن وہ سخاوت کرتے اور اپنے نور سے فائدہ پہنچانے کے لئے انکے ساتھ ساتھ رہتا ہے کیونکہ شار سے چاند سے نور حاصل کیا کرتے ہیں نکتہ باطنی طور پر چاند سے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ یا مطلق مرشد کامل اور تاروں سے خلفاء و صحابہ رسول یا عموما مریدان صادق مراد ہیں۔ جو مرشد کامل سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں</p>	
امر شاوڑ ہم پیہمیر راسید	گرچہ رائے نیت رائیش رائید
ترجمہ	مشورہ کا حکم پیہمیر کو ہے
<p>شرح لفظ رائید یعنی نظیر و مانند عربی لفظ ہے جو تہ سے مشتق ہے اور بعض نسخوں میں از رائیش مرید ہے مطلب یہ کہ اگرچہ کوئی رائے خواہ کسی عقلمند کی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مانند نہیں ہو سکتی۔ لیکن بہر ہی مہات میں آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ صحابہ حضور کی مصاحبت کا شرف اور مجالس کی برکت اور مکاتبت کا نور حاصل کریں۔ سورہ آل عمران یہ آیت ہے و شاورہم فی الامر یعنی اے محمد کاموں میں اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کرو۔ یہ اسی مضمون کی دوسری مثال ہے</p>	
در ترازو جو رفیق زر ست	لے ازا ننگہ جو چور جو ہر ست
ترجمہ	جو ترازو میں رفیق زر ہوا
<p>شرح یعنی سونا تو لے کے کانٹے میں دانہ جو سونے کا رفیق ہو گیا ہے۔ یعنی سونے کے ساتھ</p>	

تجلی کے لئے ہے حالانکہ دونوں میں کسی قسم کی مناسبت نہیں یعنی یہ بات ہرگز تصور میں نہیں آ سکتی کہ دائرہ احو
سونے کی طرح کوئی قیمتی جوہر ہے بلکہ یہ سونے ہی کا کرم ہے کہ اپنا ہمیلہ بنا کر اسے اپنی خالقیت کی عزت دے
رکھی ہے قائم جسطرح ہندوستان میں سونار تھیں سے ملتا ہے شاید ولایت میں دائرہ جو سے
ملتا ہو گا یہ اسی مضمون کی تیسری مثال ہے اور مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ درجہ کے لوگ ازراہ کرم اپنے لئے مثال عالمی جایا کرتے

روح قالب را کنون ہر وقت	مدتے سک حارس کہ ہر وقت
ترجمہ روح ہے قالب کے ہمرو دیکھ لے	اور سک ہے پیش در گہ دیکھ لے

شرح یعنی ایجا طرب روز ازل میں نشہی مگر دیکھ لے اب یعنی عالم اجسام میں روح قالب کی رفیق بنی
ہوئی ہے اور سک اصحاب کھفت ایک مدت سے بارگاہ یعنی اصحاب کھفت کے غار کے دروازہ پر
بطور نگہبان بیٹھا ہے یہ اسی مضمون کی چوتھی مثال ہے اور مطلب اشعار گزشتہ یہ ہے کہ ایچہ
لوگ بردن کے ہمراہی میں صرف اپنے اکرام کے اظہار اور فائدہ رسانی کی غرض سے رہا کرتی ہیں یہ معجز
کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ بشر یعنی روح کو نفس اور عقل کے ہمراہ رہنے کی کیا ضرورت ہے

چونکہ رفتہ انجمت شکوہ	در رکاب شیر با فر و شکوہ
ترجمہ وہ جماعت جب سدباری سوے کوہ	شیر کے ہمراہ با فر و شکوہ
گا و کو ہی و بز و خر گوش زفت	یافتند و کار ایشان پیش رفت
ترجمہ گاؤں بز و خر گوش مارے بشمار	بگنیا کام اور بلا اچھا شمار

شرح یہ دو تہ قطعہ بدین اور یہاں سے ہر قصہ شروع ہو گیا ہے یعنی جب وہ تینوں پہاڑ
کی طرف گئے تو پہاڑی گاؤں اور بکو اور موٹے موٹے خر گوش شکار کیے اور اچھی طرح کامیاب
ہوئے باطنی طور پر پہاڑی گاؤں سے طبیعت حیوانی مراد ہے جو عیش اور تنعم دنیوی پر مائل ہے اور
بکو سے شوق کسب معاش دنیوی اور خر گوش سے فکر معاش دنیوی جہین آدمی بہا وقت نہک ہوتا ہے
مراد لیا گیا ہے مطلب یہ کہ نفس و عقل نے قالب انسانی میں بتا یہ روح طبیعت حیوانی اور شوق معاش
اور فکر معاش کو پایا اور انکو یہاں تک اپنا محکوم و مغلوب کر لیا کہ بالکل فنا کر دیا یعنی عقل و نفس دونوں نے
اپنے قوی اور حواس ظاہری باطنی کا استعمال بتا یہ روح اکتساب معارف میں کیا۔

سہر کہ باشد در پے شیر حراب	کم نیاید و ز شیب اور اکباب
ترجمہ شیر جنگی کے رہے جو ساتھ ساتھ	بشمار اسکو کباب آتے ہیں ہاتھ

شرح حراب سے جنگی یعنی لڑنے والا اور کباب سے لذیذ گوشت مراد ہے مطلب یہ کہ جو جانور جنگی شیر کے

پچھلے پیچھے رہے اسکے لئے کسی وقت لذت گوشت کی کبھی نہیں رہتی یعنی شیر کا پس خوردہ بہت جانوروں کو بچاتا ہے۔ باطنی مطلب یہ ہے کہ جب نفس و عقل روح کے تابع ہو جاتے ہیں تو حشرات میں سے حصہ لیتے ہیں			
چون دگر۔ درمیشہ اور دندشان	لشہ و مجروح اندر خون گشان		
ترجمہ	کوہ سے جب کچھ لائے سو سے بڑا	خاک و خون میں تپتے وہ غلطان سرسبز	
شرح یعنی جب وہ تینوں اپنے شکار کردہ جانوروں کو بہار طین سے جنگل کی طرف لے آئے اور اپنے بتائے روح عقل و نفس نے حشرات کا شکار کر لیا، تو باہم حصے تقسیم کرنے کی ٹہیری۔			
اگر گوبہ را طمع بود اندران	اگر رود سمت بعدل خسروان		
ترجمہ	اگر اور روبہ کو اچھی یہ ہو س	عدل سے حصے شکاروں کے ہوں ہر	
شرح یعنی تقسیم کے بارہ میں اگر گوبہ و روبہ ر نفس و عقل کو یہ طمع ہوئے کہ شیر (روح) ان شکار کو انصاف کے ساتھ تقسیم کر دے یعنی اکتساب عرف کو ہمارا فعل جانکر اپنے ساتھ ہمارے شرکت بھی منظور کرے			
عکس طمع ہر دو شان بر شیر فر	شیر دانست آن طمع ہار اسند		
ترجمہ	پڑ گیا جب شیر پر یہ عکس طمع	سند تھا سر بہ یہ عکس طمع	
شرح یعنی انکی طمع کا عکس شیر پر پڑا اس عکس کو شیر نے اس بات کی سند گردان لیا کہ بوران میں طمع موجود ہے کیونکہ آئینہ میں جیسا کہ عکس پڑتا ہے ویسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ یا یہ شیر نے ان دونوں کی طمع کو انکی تحیہ گاہ جان لینے یہ بات یقین کر لے کہ یہ دونوں طمع پر تکیہ کرتے ہیں اور اپنی طمع کے باعث میری تائید سے غافل ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ شیر نے انکی تنبیہ کر دی ہے اس لیے انکی طمع کو سند یعنی دلیل سمجھ لیا اور انہیں سزا دی چنانچہ تنبیہ کا ذکر کر کے آتا ہے۔			
ہر کہ باشد شیر اسرار و امیر	او بداند ہر چہ اندیشہ ضمیر		
ترجمہ	ہے کہیں جو شیر اسرار و امیر	جاتا ہے سب کا وہ مانی الضمیر	
شرح یہاں سے مولانا کا مقولہ ہے یعنی بتائید خدائے غلام الغیوب شیر اسرار و امیر اسرار یعنی غار کامل دلوں کے پوشیدہ حالات کو معلوم کر لیتا ہے جب کوئی اہل اسرار کی صحبت میں جاتا ہے تو اسکے مانی الضمیر کا عکس انکے آئینہ دل پر پڑتا ہے اور حقیقت حال منکشف ہو جاتی ہے مگر یہ انکشاف مانی اہل اسرار کی توجہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ بلا ہمت و توجہ غیر ممکن یا ناور ہے۔			
پہن گہدار لے دل اندیشہ خو	دل ز اندیشہ بدی و پیش او		
ترجمہ	ہاں خبردار لے دل اندیشہ خو	نکرہ ہرگز نہ لانا دلیں تو	

شرح یہ شعر ایک اعتراض کا جواب ہے معترض کہتا تھا کہ جب عارف مانی الضمیر کو جانتا ہے تو پھر کہہ کیوں نہیں دیتا ہ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ جانتا تو ہے مگر فکر بد کے گوہے کو جو دوسرے شخص کی جانب سے ملگنی طرف جانا ہے چپکے سے ہانگ دیتا ہے یعنی اسکو اپنے دلیں جگہ نہیں دیتا تاکہ کسی موقع پر زبان سے نہ اٹھ جائے اور اس شخص کے رسوائی اہود دوسرے مصرع کا یہ طلب ہے کہ عارف تیرے فکر کو خوب جانتا ہے مگر بطور تجاہلی عارفانہ پردہ پوشی کے لیے تیرے منہ پر ہنسا رہتا ہے اور بظاہر ناحوش نہیں ہوتا تاکہ تیرا ہنسی چھپا رہے اور تجکو رنج نہ ہو۔ کیونکہ عارف متخلق باخلاق اللہ ہوتا ہے چنانچہ شیر نے بھی گرگ و روباہ کے دوسو سو ان کو معلوم کر کے اسوقت انکی رعایت کی اور جب انکی گستاخی زیادہ بڑھ گئی تو منہ دی۔ حسیکے حافین و کاغذ کا قاعدہ ہے کہ جب مرید یا طالب سے زیادہ گستاخ ہوتے ہیں تب انہیں سزا دیتے ہیں۔

شرح یعنی شیرے مرگ ورو باہ کا دوسرے بد معلوم کر کے اول اول انہیں کچھ نہ کہا اور انہیں رعایت کی	
لیک باخود گفت بنمایم سزا	مر شمار اے خسیان گدا
ترجمہ اور کہا یہ دل میں بروقت اجزا	اے حنیفہ تلوین دو سنگا سزا
شرح یعنی باوجود رعایت شیرے اپنے دلیں مہمان لی تھی کہ اے مرگ ورو باہ تم نہایت ہی ذلیل گدا ہو میں تمہیں سزا دوں گا۔ کیونکہ تمہاری گستاخی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔	

مشرع شیر کہتا ہے کہ اے گرگ و روبہ انوس تہین میری رائے ارادہ احانت جیسی بدولت تہین شکار ملک تہے
کافی نہوی۔ ۱۰۔ تہے اسکو غنیمت بخانا کہ میرا پس خوردہ تہین بلجا تا۔ بلکہ میرے احسان و کرم کی بابت تہے

یہ جو گمان کیا کہ اپنے آپ کو شکار کرتے گا واقعی فاعل سمجھ کر میرے برابر کے شریک بن گئے۔ حالانکہ حقیقت شکار کرنا میرا فعل ہے اور تم میرے طفیل اور دست نگر اور میرے ہاتھ کا دیا کھانے والے ہو۔

ترجمہ	ہے تمہاری رائے میری ذات سے	از عطا ہائے جہان آراستہ
	بخششیں ملتی ہیں میرے ہات سے	

شرح ہم اس سے پہلے اشارتاً بتا چکے ہیں کہ شیر سے روح اور روح الروح یعنی ذات الہی دو نوعیتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ اور عقل و نفس اور تمام قوائے ظاہری و باطنی جس طرح روح کی مدد سے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اس سے زیادہ انہیں امداد الہی کی ضرورت ہے۔ کیونکہ روح خود محتاج الہی اور امر ربی ہے بس تو عقل و نفس نے جو اجسام کے جمل میں معرفت کا شکار کیا ہے یہ فی الواقع انکا فعل نہ تھا بلکہ خدا کی تائید اور روح کی اعانت اس فعل کا حقیقی فاعل ہے چونکہ گرگ نفس اور رو با عقل نے اپنے آپ کو بھی شکار کا فاعل سمجھ کر شیر کے ساتھ برابر کی شرکت کا گمان پختہ کر لیا ہے۔ ایسے شیر انکو سزا دینی چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ لے کرگ و رو باہ تمہارے جو اس ظاہری و باطنی اور تمام قوی میرے عطایہ کے ہوئے ہیں مطلب یہ کہ عقل و نفس کے قوت اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور تقدیر یا روح کی اعانت و امداد سے ظاہر ہو ہی ہے اور کتاب معرفت کی کوشش اور ریاضت و مجاہدہ کا شوق سب انکی عطا اور احسان ہے عقل و نفس ان افعال کے حقیقی فاعل نہیں ہیں بہر ان چیزوں کا خود فاعل ثنا باعث فہر و ہلاکت ہے کیونکہ اس میں شرک اور انانیت کی بو آتی ہے بعض نسخوں میں عقول کی جگہ وجود بخنے ہوتی ہے۔

ترجمہ	نفس کسب نقاش کا ہے بھیخاں	چون سگالش اوش بخشید و نظر
	انے بخشا ہے اسے حسن و جمال	

شرح یعنی نقش بہ نسبت نقاش یا مصنوع بہ نسبت صانع بجز اسکے کہ اسکا شکار یہ ادا کرے اور کوئی دوسری بات بطور اعتراض سوچ ہی نہیں سکتا کیونکہ نقش کو نقاش ہی نے قوت و سگالش اور قوت نظر و فکر عنایت کے ہی مطلب یہ ہے کہ اپنے محسوس اور صانع کے ساتھ دھوے مساوات نہ کرنا چاہیے۔ ورنہ اسکا قہر نازل ہوگا نظر بخنے فکر ہے اور بعض نسخوں میں نظر کے جگہ خیر ہے بخنے عقل و ہوش۔

ترجمہ	یہ کہینہ بن تمہارا مجھے ہے	مر شمارا بود رنگان زمین
	بد گمانی یہ خدا را مجھے ہے	

شرح شیر گرگ و بارہ سے کہتا ہے کہ لے خسیو۔ لے تمام زمانہ کے چلیو۔ کیا تمہیں میری نسبت ایسا گمان کہ تمہارا لاین تھا جو سفلی کیا کرتے ہیں یا جو سفلیوں کی جانب کیا جاتا ہے؟ بلکہ ہرگز نہ تھا۔ مطلب یہ کہ سفلی قیود و

مالا یفعلون کے مصداق ہوا کرتے ہیں یعنی جس فعل کو خود نہیں کر سکتے بطور دعویٰ انانیت اپنے آپ کو اسکا فاعل ظاہر کر دیا کرتے ہیں۔ اور اس فعل میں شریک سمجھتے ہیں جو سخت غلطی کی بات ہے۔

ظانین بالقد ظن السوء را	اگر نہ برہم سر لو و عین خطا
ترجمہ جو خدا سے بد گمان ہیں سر بہر	یہ خطا ہے گردن کا ٹون ؟ نکاسر

شرح۔ اگر شیر سے روح مراد ہے تو یہ شعر مولانا کی زبان سے روح کا مقولہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اے گرگ درد باہ تم بد گمان ہو اور جو خدا سے بد گمانی رکھتے ہیں یعنی بطور دعویٰ انانیت اپنے آپ کو اس کے فعل کا شریک جانتے ہیں مین اگر انکا سر نہ کاٹ ڈالوں یعنی نفس کو ہلاک نہ کر دوں تو یہ میری خطا ہے کیونکہ نفس اتارہ کہ جب تک ہلاک نہیں ہو عذاب سے رہائی نہیں مل سکتی۔ اور اگر شیر سے روح الروح یعنی ذات الہی مراد ہے تو لفظ اللہ شیر نے خود اپنی ذات مراد کہی ہے۔ یعنی شیر یہ کہتا ہے کہ جو میرے ساتھ بد گمانی رکھتا ہے وہ گردن مارنے کے لائق ہے۔ یہ اس اہیت کی طرف اشارہ ہے جو مشرکوں اور منافقوں کی شان میں وارد ہے وَلَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتُ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتُ الظَّالِمِينَ بِالْقَدِ ظَنُّ السَّوءِ یعنی اللہ تعالیٰ ان منافق اور مشرک مرد و بن عورتوں کو عذاب کا لگے جو خدا سے بد گمان ہیں۔

وارہا نم چرخ را از ننگ تان	تا با ند در جهان این داستان
ترجمہ مارٹو الومکا تھلین لے جملہ عار	تا قیامت تار ہے یہ یاد گار

شرح شیر کہتا ہے کہ میں تمہارے ننگ وجود سے زانے کو پاک کر دوں گا یعنی تمہیں مار ڈالوں گا تاکہ قصبہ یادگار ہے کہ سفوں اور بد گمانوں کو ایسی سزا ملے گی ہے۔ اس سے اسیدہ کے لیے اور دن کو عبرت ہوگی

شیر با این فکرے زو خندہ فاش	از قسم ہائے شیر این مباحث
ترجمہ شیر اپنے فکر میں تھا خندہ زن	اس سے امین تہ نہو لے جان من

شرح یعنی شیر اپنے قتل کی تدبیر دلیں سوچ رہا تھا مگر اس سبب سے کہ راز فاش نہو جائے ظاہر میں ہنستا تھا۔ لے شخص شیر کے قسم سے مطمئن نہو۔ وہ ہنسی نہیں مین ہی ار ڈالتا ہے

مال دنیا شد تبسم ہائے حق	کرد مارا مست وہم مغرور حق
ترجمہ مال دنیا کا تبسم حق کا ہے	اور ہمیں مغرور کرتی ہے یہ شے

شرح یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ معترض کہتا ہے کہ بہت سے لوگ دنیوی مال و جاہ پر مغرور اور اپنی بد اعمالیوں پر سخت متکبر اور مدعی انانیت ہیں مگر آپ کسی قسم کا عذاب نازل نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی دنیوی جاہ و ثروت کو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا سے خوش ہے اسکا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کسی کو مال و دولت اور عسب

دنیوی عطا کرتا ہے۔ اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ شیر ذات الہی ہم سے خوش ہے۔ بلکہ استدراج ہے اور یہ خندہ زہر خندہ ہے۔ مال دنیا کے شغل میں جب گستاخی غایت درجہ کو پہنچ جائے گی تو ضرور قہر الہی نازل ہوگا۔ مطلب یہ کہ مال دنیوی گو یا قسم دستدرج الہی ہے اسے ہمیں اسکی محبت میں مست اور اسکی زینت پر مغرور کر رکھا ہے۔ اور ہم حصول دنیا سے نہایت خوش ہیں جب یہ خوشی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی تو شیر حق ضرور ہلاک کر ڈالے گا لفظ کوق بالفتح یعنی اس نفیس ہے جس سے یہاں دنیوی زینت مراد ہے اور ان اشعار سے صاف ظاہر ہے کہ شیر یعنی روح اور روح جو دونوں طرح ہو سکتا ہے چنانچہ قرآن شریف میں یہاں موجود ہے **اِذَا فِرْعَوْنُ اُتِيَ اَوْتَا اُخْذْنَا هُوَ نَصْبُهُ لِيُثْبِتْ** رسولوں کے منکر استدراج الہی کے باعث اپنے دنیوی مال و دولت پر مغرور ہو کر بہت خوش ہوئے تو پہنے

ماکان انکم کولیا یعنی انکو سخت عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا۔

فقر و رجوری بہشت است لے سند	کان تبسم دایم خود را بر کند
فقر میں آنا ہے محبت کا مزا	دام اکھڑ جاتا ہے استدراج کا

یعنی فقر اور سخت بہشت اور باعث نجات ہے کیونکہ اسکے سبب وہ تبسم یعنی استدراج الہی اپنے دام جو عاشقان دنیا کے لیے بچھا رکھا ہے اکھڑا لیتا ہے اور دور کر دیتا ہے بعض نسخوں میں بہشت است کی بہشت ہے یعنی بہشت برائے تیر اور سند یعنی عالی رتبہ و سند طالبان را و سلوک ہے اور یہ بطور تعظیم عالم طالبین کو خطاب کیا گیا ہے۔ غرض کہ فقر و حاجری باعث رحمت خداوندی اور بلاکت سے بچانوالی صفت ہے

امتحان کردن شیر گرگ را و گفتن کہ پیش آئے گرگ صید یا قسمت کن میا
ترجمہ بطور امتحان شیر کا بیڑیے سے یہ کہنا کہ لے گرگ آگے آ اور ان شکاروں کو ہم میں تقسیم کر دے

گفت شیر لے گرگ این را پیش	معدت را تو کن لے گرگ کہن
شیر بولا بانٹ دے تو بے سخن	کرنا انصاف لے گرگ کہن

شرح یعنی شیر نے کہا کہ لے گرگ تو جو پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ تقسیم انصاف خسر دانی کے مطابق ہونی چاہیے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو ہی انصاف سے ان شکاروں کو تقسیم کر دے اور ہم عدالت کو تازہ کر کے دکھا دے۔

نائب من باش و رحمت گری	تا یدید آید کہ توجہ جو ہری
میرا نائب بنے بانٹ لے نیکو	تاکہ کھلجائے کہ ہے کیا چیز تو

شرح شیر کہتا ہے کہ لے گرگ کہن تو معاملہ تقسیم میں میرا نائب بنجا تاکہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تو جو ہرنیک ہے یا جو ہر بد یعنی انصاف سے تقسیم کرتا ہے یا بے انصافی سے اور ایسے معاملات میں تو عقلمند ہے یا بے وقوف یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ **فَمَجَلْنَا لَهُمْ مَخْلَأَتِ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ** یعنی اے اہل امت

ہے تین سنی استون کے ہاک کر دیکھ بعد زمین میں اٹکا بائیں کر دیا ہے اور اس سے یہ منظور ہے کہ ہم کچھ لین
کہ تم کیسے عمل کرتے تھے حکایت کا باطنی نتیجہ یہ ہے جسکو مولانا قدس سرہ نے مقصود از حکایت فضیلت اخضر زانیا
کے عنوان میں آئندہ صریح طور پر بیان کرینگے۔

گفت لے شہ گاد و حنی بخت	آن بزرگ و تو بزرگ و رفت و
ترجمہ بولا وہ گاد و حنی ہے ترا	کیونکہ ہے تو ہی بڑا یہ ہی بڑا

شرح بیان سے بیٹریے نے تقسیم شروع کی ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ لے شیر یہ ہاڑی کا لے اچکا حصہ ہے کیونکہ
یہ موٹی تادی ہے۔ اور اب بھی جیم و قوی بن اسلے صحت نسبت جسمانی یہ گائے آپ ہی کو نوش فرمائی چاہیے۔

بزرگ مرا کہ بزمیانہ ست و وسط	رو بہا خر گوش استبان بے غلط
ترجمہ در میانہ ہے یہ بزم جگلوئے	اور ہے خر گوش رو یہ کے سیکے

شرح بیٹریا کہتا ہے کہ لے شیر کا لے تو آپ کے حصہ میں آگئی۔ بجا مجھے ملنا چاہیے کیونکہ بکرا در میانہ اور
مستوسط شکار ہے اسے ہذا القیاس میں ہی متوسط درجہ کا جانور ہوں۔ کیونکہ شیر سے چھوٹا ہوں۔ اور لوٹری سے
بڑا اور اسے لوٹری اپنے جسم اور حیثیت کے موافق خر گوش تو لے لے اس تقسیم میں بیٹریے نے حصہ بقدر
جوشہ کا لحاظ رکھا ہے۔ اور وہ بیان الف نہ ا کا ہے۔ ان اشار کے بطنی صفے یہ ہیں کہ بیٹریا یعنی نفس یہ کہتا ہے
کہ لے شیر ذات جمیع کائنات جو بہت بڑی چیز ہے صرف بزم حصہ ہے یعنی تیرے صنعت خاص اور ملوک ہے یا
لے شیر روح مخلوق تیرے بدن پہ ہوی ہے اور معاش و کسب میرا حصہ ہے یعنی میرے فعل اور ترکیب سے
معاش پیدا ہوتی ہے اور فکر کر کے معاش کو دانا کی طریقے سے حاصل کرنا عقل کا حصہ ہے گویا گرگ نے اپنے
نزدیک بطریق انصاف تقسیم کی ہے مگر چونکہ اس تقسیم میں شیر کا شریک نگلیا تھا اسلئے مقہور ہوا کیونکہ شیر ذات
شکر و شریک و شرکت کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ اسی باعث شیر نے اس گستاخ بیٹریے کو مار ڈالا

شیر گفت لے گرگ چون گفتی گو	چونکہ من باشم تو کوئی ما و تو
ترجمہ شیر بولا کیا کہا یہ پر تو کہہ	میرے آگے ما تو ۹ خاموش رہ

شرح شیر کہتا ہے کہ لے بیٹریے اپنے تقسیم کو پہلا پر تو بیان کر کیا تیرے یہ مجال ہے کہ میرے ہوتے انکسار
کا دعویٰ کرے ۹ اسے بیوقوف جب میں ہوں تو تو کون ہے ۹ اور تیرے ہستی کیا ہے ۹ کیا تیرے تمام
پتے بے اختیار میں ہیں ہرگز نہیں بلکہ میرے جو دو احسان کا نتیجہ ہیں۔ اسے گرگ کہن تو نے بڑی غلطی کی کہ معاش
اور کسب کو اپنا اختیاری فعل بنا یا۔ اور میرے ساتھ شرکت کا دعویٰ کیا اور اپنے وجود کو بھی ایک معتدبہ چیز سمجھا کیا
بتجہ یہ معلوم نہیں کہ جس طرح تمام مخلوق میری ملک ہے اسی طرح کسب بھی میری مخلوق ہے کیونکہ کسب اس چیز کی

طلب کو کہتے ہیں جو علم الہی میں ہے۔ لکھتے علم الہی میں جبکہ چیزیں موجود ہیں انکا نام ایمان ثابت ہے وہ چیز بھی بر سعادت ہو یا مٹی بر شقاوت خیر ہو یا دشمنان سے طالب کو ہر شے حسب طلب ملتی رہتی ہے حسب بات ہے تو کسب بھی ایسی مخلوق ہے کیونکہ طلب ایمان ثابتہ کا ارادہ وہی دلیمن ڈالتا ہے لے کر گ تو نہیں جانتا کہ اکبر یا زور دانی و عظمت انرا سی فتنہ ناز معنی فی واجد بہما الفتنۃ فی التار و لا ابائی یعنی کبر یا بی میری چادر اور عظمت میرا تہ بند ہے جو شخص ان دونوں صفات میں مجھے جبر کرتا ہے یعنی میرا شرک ہو نا چاہتا ہے میں اسے لے پروائی کے ساتھ دوزخ میں ڈالتا ہوں۔ اس حدیث قدسی کے مضمون سے متکبروں اور اپنے افعال یا کسب معاش وغیرہ پر فخر کر سکتے انکو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کہ متکبروں کو بالخصوص دوزخ میں ڈال دینے کی وعید سنائی گئی ہے۔

گرگ خود چہ سگ بود کو خوشی دہ	پیش من چون شیر بے مثل و پند
ترجمہ گرگ کیا سگ ہے کہ ہو یوں خوشی دین	میرے آگے جب کاٹنا ہی نہیں

شرح یعنی شیر جلا کر بھینہ غائب یہ کہنا ہے کہ بہیر یا الباکھا نکا کتاب ہے کہ اس قدر خود دین ہو گیا ہے ہ چاکر جب بے مثل و بے نظیر شیر کے آگے ایسی خود بینی اور تکبر نہایت ذلیل حرکت ہے۔

گفت پیش آئے غریب کو خود	پیش آمد پنجہ زوار درید
ترجمہ اور کہا اے پر غرور آگے تو آ	آگے آیا۔ کھڑے کھڑے ہو گیا

شرح یعنی شیر نے یہ کہا کہ بہیر ہے ادھر آ تو ایسا کہ ہا ہے جسے اپنے نفس کو کپ خرید لیا ہے یعنی خود دین و تکبر ہے اور اپنے نفس کو قیمتی جانتا ہے چنانچہ اس بہیر کی سے بہیر یا آگے آیا اور شیر نے پنجہ مار کر آگے پہاڑ ڈالا خود را خریدن فارسی محاورہ ہے۔ بنے عجب و تکبر کرنا اور اپنے نفس کو قیمتی سمجھنا۔ مغرور ہو جانا۔

چون ندیدش مغرور و تدبیر شد	در سیاست پوشش از سر کشید
ترجمہ چونکہ وہ بے مغرور و تدبیر نہا	کہاں اسکی پہنچ لی اچھا کیا

شرح سیاست بنے قہر کرنا اور حایا کو حیثیت دکھانی یہ مولانا کا مقولہ ہے یعنی چونکہ شیر نے بہیر کے کو قلعہ اندر نیک تدبیر نہ پایا اسلئے از رو سے سیاست اسکی کہاں پہنچ لی۔ یعنی۔ بہیر کے کو جان سے مار ڈالا۔

گفت چون دیدنت از خود پند	ایچنین جان را بیاید زار مرد
ترجمہ اور کہا کہ خود سرور جاہل ہوتا تو	ایسے بس موت کے قابل ہوتا تو

شرح شیر بطور تینہ بہیر کے لاش سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ جبکہ میری دید یعنی حضور نے تجھ کو تیری خودی سے جدا نہ کیا یعنی تو نے میرے سامنے اگر تجربہ نہ چڑھا تو ایسے متکبر کی جان عذاب کے ساتھ نکل جانے اور ایسا خود پسند دلت کے ساتھ مرنے کے قابل تھا۔

چون بنودی فانی اندیش من	فرض آمد مرثا گردن زد
ترجمہ	اکیلے تھا قابل قتل لے عدد

شرح یعنی لے کر گئی چونکہ ازراہ مکر تو نے اپنی ذات کو میرے سامنے فانی سمجھا اکیلے گردن مار دینے کے قابل ہو گیا۔ مطلب یہ کہ جو شخص اپنی ہستی کو عشق الہی اور اتباع انبیاء و اولیاء میں فنا نہیں کرتا یا از روئے مکر احکام خدا و رسول پر عمل کرنے سے بے پروا ہے وہ مستحق عذاب ہے اور اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔

گرچہ غالب دارم اندر بذل فضل	گاہ گاہ ہے میکم و عدل فضل
ترجمہ	گرچہ غالب بذل میں ہوتا ہے فضل

شرح یہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ عدل۔ اعمال و افعال کے مطابق انکی جزا و سزا کی برابری کو کہتے ہیں یعنی عدل اسکا نام ہے کہ جیسے جسکے اعمال ہوں ویسی ہی اُسے جزا و سزا ملے۔ عدل دنیوی بادشاہوں کے لئے نیک صفت ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ عدل کرے تو لوگوں کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ کسی کو سزا بل سکے اکیلے اُسکا فضل عدل پر غالب ہے۔ لیکن بعض اوقات عدل ہی میں اُسکا فضل مخفی ہوتا ہے یعنی شہر نے کہا کہ اگرچہ میں صرف کسے نین فضل کو عدل پر غالب رکھتا ہوں مگر کبھی کبھی عدل ہی میں فضل کو بتا ہوں بعض شیخوں میں از عدل ہے یعنی بعض موقع پر میں عدل ہی کے سبب فضل کرتا ہوں۔ مثلاً سرکشوں اور حد سے زیادہ بے ادبوں کی تبنیہ بظاہر عدل ہے لیکن یہ عدل بمنزلہ فضل ہے کہ خود سرکش زیادہ گناہوں سے اور دیگر مخلوق اُنکے شر سے محفوظ رہتی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تو فضل ہے ہی اُسکا عدل بھی فضل سے کم نہیں

اگل شئی ہالک جزو جہ او	چون نہ در وجہ او ہستی مجو
ترجمہ	نہ نہیں فانی تو ہر ہستی ہے کیا

شرح وجہ بمعنی ذات ہے اور یہ بشرط توجہ حکایت مولانا کا مقولہ ہے یعنی لے مخاطب ذات الہی کے سوا ہر چیز ہر زمانہ میں فانی ہے۔ اور جبکہ تو ذات الہی میں فانی نہیں ہے بلکہ اپنی ہستی پر متکبر ہے تو حقیقی ہستی کو نہ ہونڈ کیونکہ ہستی عشق الہی میں فنا ہونے کا نام ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ جب فانی الذات نہیں ہے تو اپنی ہستی کو نہ ہونڈ کیونکہ تو اُس ہیئرے کے مانند گردن ٹکے قابل ہے۔ صبر شہر نے اُسے مار ڈالا اس طرح غیرت الہی تجھ کو ہلاک کرے گی

ہر کہ اندر وجہ ما باشد فنا	اگل شئی ہالک۔ بنو دجنا
ترجمہ	جو ہمارے ذات میں ہو گا فنا

شرح یہ لسان قدرت سے مولانا کا مقولہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو شخص ہماری ذات میں فنا ہو جائے ہمارے عشق میں منیت و نابود ہو جائے گی۔ جزا اگل شئی ہالک نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ ہلاک نہیں ہو گا۔ کیونکہ ایسا شخص

مرنے سے پہلے مرکز حقیقی موت سے نجات پا چکا ہے محکمۂ قرآن مجید میں یہ ہیئت موجود ہے کل مشن ہی ہا یک
الادبۃ یعنی ذات الہی کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے علامے ظاہر نے لفظ ہا یک (صیغہ اسم فاعل) کو
بجئے استقبال اور علامے باطن نے بجئے استیقرار (بقید زمانہ) لیا ہے۔

ترجمہ	لانکہ در الہ است او۔ از لا۔ گزشت	سہر کہ در الہ است او فانی نکتہ
	لاسے اب الہ میں ہے وہ بالیقین	اور جو الہ میں ہے فانی نہیں

شرح یعنی جو ذات الہی میں فنا ہے وہ ایسے ہلاک نہیں ہو سکتا کہ ایسا شخص مقام الہ میں ہے یعنی
مرتبہ الادبۃ تک واصل ہو کر بلاکت سے مستثنی ہو گیا ہے اور مقام لایثے مرتبہ وجود فانی یا مقام ہلاکت سے
گزر گیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ لاکے بعد بجز الہ کے اور کچھ نہیں ہے چونکہ ذات الہی نقصان فنا سے
بالکل منزہ ہے ایسے واصل ذات بقائے دائمی حاصل کرتا ہے۔

ترجمہ	سہر کہ برد او من و ما سے زند	رد باب است او و بر لائے تند
	اور ہے جہین من و ما سے عزیز	راندہ در گاہ ہے وہ بد قیز

شرح یعنی جو شخص دروازہ الہی پر من و ما کام مرتاب ہے (شکر اور خود بینی کرتا ہے) وہ اس دروازہ سے
رو کر دیا جاتا ہے یعنی مردود اور راندہ در گاہ ہو جاتا ہے اور مقام لایثے مرتبہ وجود فانی ہی پر تہا ہے
اور اپنی مومن ہستی پر تکبر کرتا ہے اگر تہا ہے اسے مقام وصال نصیب نہیں ہوتا یعنی نتیجہ احکامات یہ ہے
کہ ساکب وجود ذات کے سامنے اپنے وجود کو بالکل فانی خیال کرے ورنہ مشرک فی الطریقت کے باعث
عذاب خداوندی اور قہر الہی نازل ہو جائے گا۔ اور وہ اس قہر میں مبتلا ہو کر جلد ہلاک ہو گا۔

ترجمہ	قصہ آن یارے کہ در یارے کو وقت
	ایک دوست کا قصہ جسے دو مسرے دوست کا دروازہ کھٹکٹایا تھا۔

شرح اس قصہ کو گرگ و شیر کے داستان سے یہ مناسبت ہے کہ پہلے مولانا فرما چکے ہیں کہ جو شخص اپنی
ہستی کو چھوڑ کر فانی اندر نہیں ہوتا۔ وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور صاحب مقام قدامت ہمیشہ زندہ رہتا ہے اس دو
یاروں کے قصہ میں انہی معنوں کی تصویر کھینچی ہے جو خود مفضل معلوم ہو جائیگا۔

ترجمہ	آن کے آمد۔ در یارے بزو	گفت یار شہستی لے معتمد
	کھٹکٹائی یار نے زنجیر یار	یار بولا کون ہے لے با وقار

شرح یعنی ایک شخص نے اپنے ایک دوست کے دروازہ پر جا کر دنگ دی۔ یا اندر داخل ہونے کے لیے
درازہ کھٹکٹایا یا اپنے دوست کو باہر بلانے کے لیے زنجیر پٹی۔ اور صاحب مکان نے گھر میں بیٹھے

بیشے آواز بلند یہ کہا کہ اے عزیز تو کون ہے ؟	
گفت من گفتش برونگام نیت	بر چنین خوانے مقام خام نیت
ترجمہ اولادہ میں ہوں کہا اُس نے کہ چل	تیرے قابل کب ہے یہ جاہل نکل
<p>شرح بیٹے جب صاحب مکان نے کڑی کھنگھٹانے والے سے یہ پوچھا کہ اے عزیز تو کون ہے تو نے حسب عادت بہ جواب دیا کہ حضرت امین ہوں یہ ذکر صاحب مکان نے کہا کہ اسے شخص چلا جا۔ ابھی اس مکان میں تیرے آسنے کا وقت نہیں ہوا کیونکہ اس مکان میں رخصت قریب پر غامگاروں کو جگہ نہیں ملتی۔ عام مراد وہ شخص ہے جو حقیقی عشق کی آگ میں جھک رہا ہے اور اپنی راناسیت کو چھوڑ کر محبت میں لگانا اور شہتہ ہوا ہو بعض معنوں میں چنین خوانے کی جگہ دینے پر غارتہ سے ہی مقام قریب مراد ہے اور معنوں میں شرح یہ بات صاف ظاہر ہے کہ صاحب مکان کوئی عارف کامل شخص تھا خواہ کدہ ای معنوں کے قریب قریب ایک حدیث صحاح میں موجود ہے۔ یعنی جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک بار رسول اللہ کے مبارک گھر کا دروازہ کھنگھٹایا فقال من ذالک یعنی رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ نے فرمایا کہ یہ دروازہ پر کون ہے فقالت انا جابر کہتے ہیں۔ بیٹے جواب دیا کہ میں ہوں۔ فقال انا انا۔ یعنی یہ شکر رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ وسلم نے دوبار میں ہوں۔ میں ہوں۔ فرمایا اس کرکے کہ وہ بیٹے میں اول یہ کہ اسے شخص تیرے لفظ انا میں ہوں کہنے سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تو شخصیں کے ساتھ معین طور پر کون ہے۔ لیسے عید کا ماہیم تجھے پچان نہ لین دروازہ نہیں کھول سکتے۔ کیونکہ ہر شکر کہنے آپ کو میں ہوں کہہ سکتا ہے وہم یہ کہ انا انا بطریق مستقام انکاری ہے یعنی انشخص تو۔ اور انا انا یعنی انانیت کا مدعی ہے ایسا ہرگز چاہیئے۔ ہر حال اس حدیث سے یہ صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ وسلم نے جابر کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ انا کو بڑا خیال فرمایا۔ ہر حسب اس لفظ کو خلوق پسند نہیں کرتی تو یقیناً جان لینا چاہیئے کہ خالق ہی پسند نہیں کرتا۔</p>	
خام راہز آتش باہجر و فراق	کہ پرو کہ وار ہاندان نفاق
ترجمہ چاہیئے ہر خام کو سوز فراق	چنگی تا دور کر دے سب نفاق
<p>شرح بیٹے خام آدمی کو یہ چاہیئے کہ اول عاشق اچھی ہو۔ اور ہر ہجر و فراق اور شتیاق کے آگ میں جلے بہرین وصال نصیب ہوگا۔ اور یہ آتش مجھرا آگ و نفاق طریقت سے بجا لگی۔ یہ محض نفاق ہے کہ آدمی اپنے آپ کو قطعی فانی جان کر ہر دعویٰ انانیت کو سے باطنی طور پر دوست سے شاید حقیقی اور پہلے بار سے طالب حق و دروازہ سے باپ وصل و قرب اور سفر سے ریا نیت و مجاہدہ اور سفر سے شعلہ محبت مراد ہے اور طالب ہے کہ شاید حقیقی کا قرب اشیوف حال ہو سکتا ہے کہ پہلے ساکب باہشت کی آگ میں جل چکا ہو۔</p>	

چون توئی کو ہنوز از دوست	سو خلق باید ترا از نار لغت
ترجمہ چونکہ تجھ میں ہے امانیت ابھی	چاہیے جلتا ہے اے بدمعاش
شرح توئی اپنے تخصیص و تعین خاص و خودی و امانیت ہے لینے صاحب مکان نے یہ کہا کہ اے شخص چونکہ اب تک تیری امانیت اور خودی تجھ میں سے نہیں گئی اسلئے تجھے پھر کی تیز آگ میں جلتا چاہیے جب فراق کی آگ جلا کر بختہ کر دی گئی تب تو اس گھر و مقام قرب میں داخل ہونے کے قابل ہو گا۔	
رفت آن مسکین و سالے در سفر	در فراق دوست سوزید از شمر
ترجمہ چلا یا۔ اک سال تک پلتا رہا	سوز بھر یار سے جلتا رہا
شرح یعنی دروازہ کھٹکھٹانے والا صاحب مکان کے جہڑکدینے کے باعث اسکی ملاقات سے محروم و مایوس ہو کر چلا گیا۔ اور ایک سال تک سفر میں رہ کر اپنے دوست کے فراق میں پھر کی آگ سے جلا رہا۔ اور اس آگ نے اُسے بختہ کر دیا۔ باطنی معنوں کو ظاہری پر قیاس کر لیجئے۔	
پیشہ گشت آن سوختہ گشت	باو گرد خانہ اسباز گشت
ترجمہ ہو گیا جب بختہ پھر آیا دہین	بیٹے گرد خانہ و یار ملین
شرح یعنی وہ محروم و اتصال سال بہر کے بعد بختہ ہو کر پھر اُسی دوست کے گھر پہنچا اور پھر دروازہ جا کھٹکھٹایا۔ انہماک سے شریک سے مراد وہی دوست ہے جسے پہلے دروازہ نہیں کھولا تھا۔	
حلقہ زو بردر بعد ترس ادب	تا بے گھر بے ادب سے لفظی زلب
ترجمہ ڈرتے ڈرتے درپردہ دستک اُٹھنے لگا	تاناہٹے سے کچھ اچھی بری
شرح یعنی سال بہر کے بعد واپس آکر اس بیچارہ نے نہایت خوف و ادب کے ساتھ اُس قدیم دوست کے دروازہ کی زنجیر کھٹکھٹائی اور یہ ادب ایلئے تھا کہ کہیں زبان سے خلاف ادب کوئی لفظ نہ نکلا جائے۔	
بانگ زو یارش کہ بردر گشت آن	گفت بردر ہم توئی سے دستا
ترجمہ یار بولا۔ کون ہے اے ہر بان	یہ کہا اسنے توئی سے میر بجان
شرح یعنی زنجیر کا کھٹکھٹا کر صاحب مکان نے گھر میں سے آواز دی کہ دروازہ پر کون ہے اُس آئینہ سالے یار نے رجو پہلے میں ہون کہنے کے باعث محروم ہو کر چلا گیا تھا۔ اس مرتبہ یہ جواب دیا۔ کہ اے دوست جس طرح گھر میں تو ہے اسی طرح دروازہ پر بھی تو ہی ہے۔ میں نہیں ہوں۔ مطلب یہ کہ میں نے اپنے وجود کو نیروی ذات میں فنا کر کے دوئی کو چھوڑ دیا ہے اب یہ حال ہے کہ سچ نظر آتے ہوئے میں نہیں تم مجھ کو۔	
مطلب یہ کہ آج دوئی کا نقشہ ٹھگیا ہے اور ہر طرف وحدت ہی وحدت کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔	

<p>گفت اکنون چون منی سے منی ترجمہ بولادہ اب اندر آئے نیک غو</p>	<p>منیت گنجائی دو من در یک سر اگر مکان میں کب سما سکتے ہیں دو</p>
<p>شرح لفظ منی بجھنے میں بہتی من یا ئے خطاب ہے یعنی فانی بمن بہتی اور علیٰ ہذا القیاس اے من بجھنے اے فانی بمن ہے اور گنجائی بجھنے گنجائش ہے یعنی صاحب مکان نے آئیوالے سے بر در ہم توئی مسکریہ کہا کہ اشخص اب تو میری ذات میں فنا ہو گیا ہے اے مجھ میں فنا ہو جانے والے۔ میں تیرے لئے دروازہ کھولتا ہوں۔ اندر آ جا۔ یعنی مقام قرب میں داخل ہو اسوقت تو ہمارا تقرب حاصل کر سکتا ہے کیونکہ خانہ وحدت میں دو مدعیان من کی گنجائش نہیں ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہوتے تو یہی انسانیت کا دعویٰ کر سکے اس سے پہلے تو دعویٰ انسانیت تھا اسلئے ہم نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔</p>	<p>چون یکے باشد ہمہ بنو دوئی ترجمہ ہو گئے جب ایک پھر کیسی دوئی</p>
<p>شرح اگر لفظ یکے کو بیانے معروف مصدری (یعنی ایک ہونا) لیا جائے تو برحایت لفظ دوئی نہایت مناسب ہے اور اگر یکے کو بیانے مچھول (یعنی ایک) ہے تو بھی معنی درست ہیں۔ یعنی جبکہ بیکتائی ہو گئی یا صرف ایک ہی ایک رہ گیا تو دوئی جاتی رہی اور من و تو کی تمیز بالکل رفع ہو گئی۔ اور وحدت حقیقی جلوہ گر ہونے لگی اس قصہ کما ملنی نتیجہ کو ہم اشارہ کیا ہے بیان کر چکے ہیں یعنی جو شخص انسانیت اور خودی کا دعویٰ ہوتا ہے وہ بارگاہ الہی سے مردود کیا جاتا ہے اور جو فانی اللہ ہو جاتا ہے وہ مقام قرب خاص میں داخل ہو جاتا ہے</p>	<p>منیت سوزن را سر رشته دوتا ترجمہ ایک سوزن اور دو تانگے یہ کیا</p>
<p>شرح بیت سوئی کے لیے تانگے کے دوسرے نہیں ہوتے کیونکہ اسکا ر وزن ایک ہے اگر تانگے کے دوسرے ہوتے تو داخل ر وزن نہیں کیونکہ ان جب دو دوسرے بٹنے سے ایک ہو جائینگے۔ تو داخل ہونا ممکن ہے بجا حل ساک کا ہے جب تک مجاہدہ اور ریاضت سے اپنے وجود فانی کو فنا کر کے مرتبہ بقا حاصل نہ کر لیا بہتر وحدت ہاتھ نہ آئیگا دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اے شخص اگر تو بیکتا یعنی فانی الذات ہے تو اس سوئی (مقام وحدت) میں داخل ہو جا اسوقت کوئی شے مانع وصول مرتبہ وحدت نہوگی۔ سوئی تانگے کی مثال معنوں گزشتہ کی تمثیل ہے بطور تفہیم</p>	<p>رشتہ را یا سوزن آ مدار ستا ترجمہ گو ہے رشتہ کو سوئی سے ارتباط</p>
<p>منیت منور با جمل ستم الخیاط ہے شترک لایق ستم الخیاط</p>	<p>منیت منور با جمل ستم الخیاط ہے شترک لایق ستم الخیاط</p>

شرح یعنی تاکے کو سوئی سے علاقہ ضرور ہے لیکن سوئی کا جہید اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ اُس میں اونٹ داخل ہو سکے اس طرح طالب کو ذات واحد سے کچھ علاقہ تو ہے لیکن یہ پسینے وجود کثیف کے باعث جو مانند جل ہے داخل سوزن نہیں ہو سکتا جل یعنی اونٹ کئی تہ وجود کثیف اور ستم الحیاط (سوئی کا ناکام کئی ذات مطلق ہے قرآن مجید میں ہے ان الذین کذبوا بآیتنا تاتینا حیح انجل فی سیم الحیاط یعنی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اُنے سبک کیا اُنکے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائینگے یعنی اُنکی سوج کو عروج معنوی حاصل نہوگا۔ اور اُنکا جنت میں داخل ہونا ایسا محال ہے جیسا کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا۔

جز بمقراض ریاضات و عمل

کے شوق و باریک ہستی جل

غیر مقراض ریاضات و عمل

ترجمہ کب ہو باریک ہستی جل

شرح یعنی تیرے وجود کثیف کا اونٹ باریک یعنی لطیف ہو کر سوزن وحدت میں داخل ہونے کے لائق ہو گا نہیں ہو سکتا جب تک تو ریاضت اور مجاہدہ اور اعمال نیک کی قیچی سے کتر کتر کے اُسے باریک یعنی معدوم نہ کر دے یعنی خدا کی راہ میں تکلیفیں نہ اُٹھائے کیونکہ مرتبہ وحدت انہیں کو حاصل ہوتا ہے جو فانی الذات ہو جاتے ہیں اور لذات جمائی کو ترک کر کے جسم کو فنا کر دیتے ہیں۔

کو بود بر ہر محالے کن فکان

دست حق باید مر آن را فکان

کیونکہ ہے فرمان اُسکا کن فکان

ترجمہ دست حق میں ہے یہ قدرت ہر آن

شرح پہلے شعر میں مولانا قدس سرہ نے گویا آیت یلج انجل فی سیم الحیاط کے باطنی معنی بیان فرما کر اس طرف اشارہ کیا تھا کہ جل ہستی وجود کثیف کا اونٹ ہمارا ریاضت و مجاہدہ داخل ذات نہیں ہو سکتا۔ مگر اب ظاہری حقیقت کی طرف سے یہ فرماتے ہیں کہ دست قدرت الہی اونٹ کو باوجود اس قدر جیم ہونے کے سوئی میں داخل کر سکتا ہے کیونکہ وہ شیک ایسی اشیاء کے پیدا کرنے پر قادر ہے جو عقل کے نزدیک محال ہوں۔ محالات کو موجود کرنے کے لیے دست قدرت چاہیے جو چیں محالات کے ایجاد پر قادر ہے اور انکو امر کن سے پیدا کر سکتا ہے کن فکان یعنی قادر و مصداق کن فکان ہے اور انرا کی ضمیر مضمون شعر سابق دشنوی کے ناکے میں اونٹ کے داخل ہونے کی طرف ہے۔ باطنی طور پر اس شعر کے دوسرے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ خدا جل جلالہ وجود کثیف کے لیے دست قدرت الہی چاہیے جو انکو فانی الذات کر سکتا ہے۔ اگرچہ یہ امر بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے مگر اعداد کا دست قدرت پر محال شے پر قادر اور کل محالات کا موجد ہے اِنما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کہ کن فکان یعنی خدا کا حکم ایسا زبردست ہے کہ جب وہ کسی شے کی ایجاد کا ارادہ کرتا ہے تو صرف لفظ کن فرما دیتا ہے وہ شے فی الفور عالم وجود میں آجاتی ہے اور مہیوقت خدا کے حکم سے موجود ہوتا جاتی ہے۔

سہر محال از دست او ممکن شود	سہر حرون از بیم او ساکن شود
ترجمہ اس سے ہو جانا ہے ممکن ہر محال	دیسے بڑ جائیں نہ سرکش کیا محال
<p>شرح یعنی خدا کا ہاتھ قدرت الہی، سہر محال کو ممکن کر دیتا ہے اور ہر سرکش جانور اسکے حکم اور خوف جبروت سے دہسا اور مطیع انسان ہے یا یہ معنی ہیں کہ نفس سرکش یعنی آمادہ اسکے خوف اور حکم سے ملہمہ اور مطیع اور مطیع اولیا ہوتا جانتا ہے۔ حرون سرکش جانور کو کہتے ہیں جو مشکل قابو میں آئے۔ اس صورت میں مصرع دیگر اس آیت کی طرف اشارہ ہے وَذَلَّلْنَاهَا لَكُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُكُمْ وَفَمِنْهَا يَأْكُلُونَ یعنی ہم نے جانوروں کو آدمیوں کا تابع فرمان بنا دیا ہے بعض جانور انکی سواریاں ہیں اور بعض انکے کھانے کے کام آتے ہیں۔</p>	
اکمہ و ابرص چہ باشد مردہ نیز	لرزہ گردد از فنون آن عزیز
ترجمہ کوٹھالی اندھا کیا ہے مردہ ہو اگر	جی اٹھے گا ایک کن سے سر بہر
<p>شرح اکمہ عربی میں مادر زاد اندھے اور ابرص کوٹھالی کو کہتے ہیں۔ لرزہ سے حرکت اور فنون یعنی دم یا سخن سے کلمہ کن مراد ہے اور عزیز ناتوین ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کا اسم صفت ہے مطلب یہ کہ مادر زاد اندھے اور کوٹھالی کا اچھا ہونا کیا چیز ہے اس قادر عزیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردہ بھی حرکت کرنے لگتا ہے اور اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آن عزیز سے حضرت عیسیٰ اور فنون سے انفس جانی والہام ربانی یعنی دم صیوی مراد ہو۔ یعنی حضرت عیسیٰ جو مردہ کو زندہ کرتے تھے یہ نہیں ذاتی طاقت نہ تھی بلکہ خدا ہی کے حکم سے ایسا ہوتا تھا۔</p>	
آن عدم کو مردہ مردہ تر بود	در کف ایجاد او مضطر بود
ترجمہ اور مردہ سے بھی مردہ ہے عدم	تابع فرمان حق ہے دم بدم
<p>شرح اس شعر میں مضمون گزشتہ کو پہلے شعر سے ترقی دیجیسی ہے یعنی پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اندھے اور کوٹھالی کو اچھا کرنا مردہ کو زندہ کرنے کی نسبت سہل ہے اور اب یہ فرماتے ہیں کہ مردہ کو زندہ کرنا بھی نسبت اس بات کے سہل ہے کہ عدم جو مردہ سے زیادہ مردہ ہے اسکی دست ایجاد کا مسخر اور اسکا حکم بجا لانے پر مجبور ہے مردہ کا قالب صحیح و سالم موجود ہوتا ہے فقط اس میں روح نہیں ہوتی مگر روح کا گھر بنا ہوا ہے پھر اس میں روح کا داخل کر دینا اس بات کے مقابلہ میں آسان ہے کہ عدم کو جسکے وجود کا اثر مطاق نہیں ہے</p>	
کل یوم یثوئی شان بخوان	مروا بے کار و بے فعلے
ترجمہ ہے وہ ہر لحظہ نئی ایک شان میں	وہ نہیں بیکار پڑہ قرآن میں
<p>شرح یعنی اسے شخص سورہ رحمان میں اس آیت کو پڑھ کل یوم یثوئی شان یعنی اللہ تعالیٰ ہر دن ایک نئی</p>	

شان میں ہے یعنی جو باتیں وہ ازل میں مقرر کر چکا ہے مثلاً زندہ کرنا۔ مارا۔ التا۔ عزت دینی۔ ذلت دینی۔ نیکی بدی وغیرہ ان تمام باتوں کو اُسکے مقررہ وقتوں پر اپنے حکم سے ظاہر کرنا رہتا ہے ایسا خطاب تو اُس فعالِ تمنا پر کیا کہ بے کار و بے شغل بیٹے لغو و بالبد معطل تسمیہ زمانہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اُسکے حکم کا اثر ہے۔ وہ دُرنیوالوں کو نجات طاعت کرنے والوں کو قوت عبادت۔ مومنوں کو پناہ۔ معجون کو مرتبہ وصول شتا تو کو اللہ عاشقوں کو دصال عارفوں کو مشاہدہ توحید پر مہیا کرنے والوں کو مقام فنا فی الذات دینا۔ پستوں کو غافلوں کو خواہشات دنیوی میں لذت نیک کاروں کو اُنکی اُجرت مرحمت فرماتا رہتا ہے یہ مطلب یہ کہ اُنکی تجلیوں اور اُنکی شان کی کچھ انتہا نہیں ہے۔ بلکہ وہ ہر روز اور ہر لمحہ نئی شان میں ہے۔

کمزور کا رش بہر روز اک بود	کو سہل کر راز و انہ مے کند
ترجمہ ۱۔ سکا کمزور کام ہے یہ زور کا	میں لشکر بھیجتا ہے خدا
شرح یعنی اللہ تعالیٰ کے لطیف اور قابل غور افعال تو ہماری سمجھ سے باہر ہیں لیکن اُن نے درجہ کی موٹی سے بات یہ ہے کہ وہ ہر روز تین طرح کے لشکر روانہ کرتا رہتا ہے ان لشکروں کی شرح آئندہ شعرون میں ہے۔	
لشکرے ذاصلاب سوا نہات	بہر آن تا در رحم روید نبات
ترجمہ ایک لشکر پیش سے سوے لشکر	تاکہ بچوں کا محافظ ہو رحم
شرح یعنی اللہ تعالیٰ ہر روز ایک لشکر کو باپوں کی پشت سے ماؤں کے رحم کی طرف ایسے بھیجتا ہے کہ بچے میں نبات اُگے۔ یعنی اولاد کی روئیدگی ہو بچوں کے پیدا ہونے کی امیدیں بند ہی ہیں۔	
لشکرے زار حام سوئے خاکدان	تا ز نرو مادہ پر گرد د جهان
ترجمہ ایک لشکر وہاں سے سوئے خاکدان	تا ز نرو مادہ سے پڑ ہو یہ جہان
شرح یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے لشکر کو ماؤں کے پیٹ سے نکال کر خاکدانِ رزمین یا دنیا میں ایسے بھیجتا ہے کہ زو مادہ سے جہان پڑ ہو جائے اور دنیا کا سلسلہ قیامت تک سب طرح قائم ہے سب طرح اس وقت قائم ہے	
لشکرے از خاکدان سوئے اجل	تا بہ بنید ہر کسے حسن عمل
ترجمہ ایک لشکر وہاں سے پھر سوئے اجل	دیکھ لے تا بہ لبہ حسن عمل
شرح یعنی اللہ تعالیٰ دوسرے لشکر کو دنیا سے نکال کر ایسے موت کی طرف بھیجتا ہے تاکہ ہر شخص اپنے نیکہ بد عمل کا نتیجہ دیکھ لے۔ یہ تینوں لشکر روانہ ہوتے رہتے ہیں اور انے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان نظر آتی ہے	
باز بیشک پیش از انہا مے رسد	انچہ از حق پیش جا نہا مے رسد
ترجمہ ان سے پہلے جا پہنچتا ہے ضرور	حق کی جانب سے سوئے ہر جان ہر طور

ترجمہ	وا انچه از جا ہنابد لہا سے رسد	وا انچه از دلہا بہ کلہا سے رسد
	جان سے ہے جو روان دل کی طرف	اور جو دل سے ہے روان گل کی طرف

شرح یہ دو شعر جو بطور قطعہ بند ہیں اکثر مثنویوں میں نہیں پائے جاتے ایسے بعض نے محقات میں سے کہا ہے مگر انکا مطلب یہ ہے کہ اینجا طب جب تو یہ جان چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ تین لشکر ہر روز بلکہ ہر دم اپنے اپنے منزل کے طرف روانہ ہوتے رہتے ہیں تو یہ بھی جان لے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جان کی طرف اور جان کی طرف سے دل کی طرف اور دل کی طرف سے بدن کی طرف پہنچتا ہے یہ ان لشکروں سے پہلے چلتا ہے اور گویا انکا مقدمہ ہے۔ پہلا مصرع خبر مقدم ہے اور اسکے بعد کے تینوں مصرعے مبتدئہ مؤخر اذا ہنابا کا اشارہ لشکروں کی طرف ہے اور انچه سے مراد محبت ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان لشکروں سے پہلے عورت کی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتی ہے کیونکہ ہم یہ پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ محبت زن محبت حق کا عکس ہے پھر یہ محبت روح سے دل کی طرف جاتی ہے اور دل میں حرکت جماع پیدا ہوتی ہے پھر دل کی محبت اور حرکت کا اثر بدن پر پڑتا ہے چنانچہ اطباء نے تشریح کی ہے کہ حرکت جماع دل سے پھیلا ہو کر مرد و زن کے تمام اعضا میں سرایت کرتی ہے۔ اور ایک ایک عضو اسکے لیے بقیار ہو جاتا ہے یہی باعث ہے کہ مرد و عورت اور تمام مرد و مادہ جماع کے مشتاق ہیں۔ اگر یہ محبت خدا داد نہ ہو تو دل میں اثر نہ ہو اور جماع ہرگز وقوع میں نہ آسکے یہ بھی انکی ایک شان ہے کہ ان لشکروں کے پیدا کرنے کے لیے مرد و زن کو باہم محبت عطا فرما رکھی ہے قائمہ گویا مولانا نے یہاں ایک نیا مسئلہ بیان فرمایا ہے یعنی ان لشکروں کا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے مگر ایک چیز سر لشکر ہی ہے جو محبت کہتے ہیں۔ اور جبکہ باعث بعد اطلاق مرد و مادہ یہ لشکر پیدا ہوتے ہیں۔

ترجمہ	انیت لشکر ہائے حق بے حد	انپے این گفت ذکرے للبشر
	ہیں یہ اہل حق کے لشکر سر بہر	ایسے آہا ہے ذکرے للبشر

شرح۔ مگر بھنے عدد پنجاہ ہے ان بان جب کسی چیز کو پچاس تک گنتے ہیں تو کہا کرتے ہیں کہ یہ ایک مڑ ہوا۔ نیز القیاس سو کو دو مڑ بولتے ہیں عربی میں مڑ بھنے ریمان و رفق ہے لیکن بیان یہ لفظ فارسی ہے بھنے مطلق عدد و مطلب یہ کہ اس طرح خدا کے لشکر بیدینا میں اور ایسے اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں فرماتا ہے کہ وَاِذْ عَلَّمْنَاهُ دُرُوبَ رَاٰی الْاٰذْکَرٰی لِلْبَشَرِ یعنی خدا کے لشکروں کی تعداد خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور یہ سورہ مدثر حصین دوزخ کے فرشتوں کی تعداد میں بیان کی گئی ہے۔ آدمیوں کے لیے نصیحت ہے اس سے کوئی عدد معین مراد نہیں ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ دوزخ کے فرشتے صرف ان میں ہی ہیں بلکہ اس سے مراد کثرت سے کیونکہ خدا کے لشکروں کی کوئی انتہا اور تعداد نہیں ہے۔

	خواندن آن یار خود را پس از تربیت یا فتن	
ترجمہ	اُس صاحب مکان دوست کا اپنے دوست کو تربیت کے بعد گھر میں بٹا لینا	
	گفت یارش کا نذر آئے جملہ	نے مخالف چون گل و خار چین
ترجمہ	یار بولا۔ اندر آئے جاؤں	ہم نہیں شکل مکمل و خار چین
<p>شرح لفظ جملہ من بمعنی سراسر فانی ذات من۔ ہے یعنی جب اُس یار نے سفر سے واپس اگر صاحب مکان کا دروازہ کھٹکھٹاتے وقت پر درہم توئی کہا تو صاحب مکان نے یہ جواب دیا کہ اے سراسر میری ذات میں فنا ہو جانے والے اندر آ جا۔ اب مجھ میں تجھ میں باہم ایسی مغایرت و مخالفت یا دوئی نہیں رہی جیسی کہ خار و گل ہو اگر توئی ہے بلکہ باغ معنی میں وحدت کا پھول کہل گیا ہے اور دوئی کا کاشا بالکل نکل گیا ہے۔ یعنی شخص کو باعتبار شخص و تعین تو مجھے الگ ہے اور میں تجھے جدا ہوں لیکن باعتبار معنی مرتبہ وحدت نے تجھے اور مجھے من تو شدم تو من شدمی کا مصداق بنا دیا ہے مطلب یہ کہ وجود فانی کے چھوڑ دینے والے کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ وصال حقیقی عنایت فرما دیا۔ اور طالب و مطلوب میں جو دوئی کا پردہ حائل تھا بالکل اٹھ گیا۔</p>		
	رشتہ پختا شد غلط کم شد کمون	گرد و تابنی حروف کاف و نون
ترجمہ	ایک رشتہ ہو گیا ہے نیک خو	گرچہ ہیں ظاہر میں کاف و نون دو
<p>شرح غلط بمعنی خطا کردن در سخن۔ و بمعنی غلط کنندہ و غلط کردہ اور لفظ گرجے اگرچہ ہے یعنی لفظ حق اب رشتہ دوئی ایک ہو گیا ہے اور تو نے جو دعوے انسانیت کے باعث خطا کی تھی وہ کم ہو گئی ہے مٹ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے بالکل معدوم ہو گئی ہے کیونکہ اہل زبان لفظ کم کو بمعنی لاشے ہی لیتے ہیں۔ دوسرا مصرع پہلے کی مثال ہے یعنی اے طالب اب ہم میں مرتبہ تعین و وحدت ظاہر ہو گیا ہے اگرچہ باعتبار تعین و شخص مغایرت باقی ہے جو وحدت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور شکی مثال ایسی ہے جیسا کہ حروف کاف و نون یعنی کلمہ کن۔ اگرچہ یہ حرف باعتبار صورت ظاہر دونوں۔ مگر باعتبار معنی ایک چیز ہے کیونکہ انکا اثر یعنی معدوم کو موجود کر دینا ایک شے ہے۔</p>		
	کاف و نون همچون کند آمد بخاطر	تا کشاند مر عدم را در خطوب
ترجمہ	کھینچتے ہیں کاف و نون شکل کند	جملہ معدومات کو اے ہو شمسند
<p>شرح جذب صغیرہ بمعنی ہے بمعنی کھینچنے والا اور خطوب جمع خطب ہے بمعنی کار ہائے بزرگ و شاہانہ عظیم۔ یعنی کلمہ کن نے عرش و کرسی لوح و قلم زمین و آسمان انسان و حیوان نباتات و جمادات۔ ارواح و عقول و نفوس اور جن و پری و غیر ہم کو ہر دم سے کھینچ کر بہت سے بڑے بڑے کاموں میں لگا دیا ہے اور تمام معدومات کو موجود کر دیا ہے پس تو ایجاد کا اثر کاف و نون دونوں کے مجموعہ میں ہے اور یہ دو حرف باعتبار صورت در</p>		

ہو کرین مگر باعتبار انتر معنوی ایک ہیں۔	
پس دو تا باشد کند اندر صومر	گر چه یکتا باشد آن دو در اثر
ترجمہ گو دو تا ہوتی ہے ظاہر میں کند	براثر میں ایک ہے اے ہوشمند
شرح یعنی کند بطور ظاہر مضبوط ہونے کے لئے دو نہ ہو کرتی ہے اگرچہ اُن دونوں ہونے کا اثر اور فعل کسی چیز کو کچل لیا، ایک ہی ہے اس طرح کند کا ف و نون یعنی کلمہ کن کا اثر ایک ہے اگرچہ حرف و دین یہ شعر سابق کی تینل ہے بطور تفہیم یعنی زیادہ وضاحت کے لئے مثال دیکر مضمون گزشتہ کو سمجھایا گیا ہے۔	
گرد و پا گر چار پارہ را برد	ہمچو مقراض دو پا یکپا برد
ترجمہ راہ رو کے دو ہون یا ہون چار پاؤ	ایک قچی کی طرح ہے یار پاؤ
شرح یہ شعر اسی مضمون کی دوسری تینل ہے پہلے مصرع میں برد لغت الباء بردن سے اور دوسرے میں بصر الباء بردن سے مشتق ہے یعنی اگرچہ کیلے دو پاؤ اور کسی کے چار پاؤ رستہ چلتے ہیں مگر چونکہ پاؤ کا فعل (رستہ چلنا) ایک شے ہے اسلئے باؤ باعتبار ظاہر دو ہون یا چار لیکن باعتبار معنی گویا ایک شے میں اسکی مثال ایسی ہے جیسے قینچی اگرچہ اُسکے دو پہل ہوتے ہیں مگر چونکہ دو نو کا فعل اور اثر قطع کرنا ایک ہے اسلئے باعتبار معنی دو نو پہل گویا ایک شے ہیں بعض نسخوں میں دو تا یکتا برد ہے اور بعض قلمی نسخوں میں دو نو مصرعون میں برد و بصر الباء ہے اور پہلے مصرع میں راہ بریدن بھنے قطع کردن راہ ہے اور حاصل تمام نسخوں کا ایک ہے۔ نتیجہ تعلیلات یہ ہے کہ فانی فی السد میں اگرچہ باعتبار ظاہر معارف ہوتی ہے مگر باعتبار معنی وہ عین وحدت کا مظہر ہو جاتا ہے۔	
آن دو انبازان گا در را بین	ہست در ظاہر خلائے فی زان بین
ترجمہ ملے دو دہو بی جو کپڑے دہوتے ہیں	حسب ظاہر وہ مخالف ہوتے ہیں
شرح اسی مضمون کی تیسری مثال چار شعر کے ایک قطعہ میں بیان کی گئی ہے۔ اور انبازان گا در میں اضافت صفت ہوسے موصوف ہے یعنی مخاطب تو کم از کم دو ایسے دہویوں کو دیکھ جو کپڑے دہوتے ہیں باہم انباز یعنی شریک فعل ہیں کہ اُن دونوں میں حسب ظاہر مخالفت معلوم ہوتی ہے اُنکی طرف سے اسکی مخالفت کیجانی ہے اور اسکی طرف سے اسکا خلاف ہوتا ہے۔ اس ظاہری مخالفت کا بیان آئندہ شعروں میں ہے	
آن یکے کر یاس در جوئے زند	وان دگر انباز خشکش ہے زند
ترجمہ ایک بانی میں اُنہیں کرتا ہے تر	دوسرا کرتا ہے خشک اے بڑا ہنر
شرح یہ اُن دونوں دہویوں کی مخالفت کا بیان ہے یعنی مخاطب اسپر غور کر کہ اُن دونوں سے ایک ہو کر کپڑوں کو نہر میں غوطے دیتا ہے کہنگا تھا ہے اور دوسرا نہر میں سے نکال کر خشک کرتا ہے یہ بطور ظاہر مخالفت ہے	

بازو آن خشک راترے کھد	گو یا ز استیزہ بر صندے تند
ترجمہ	کردیا کرتا ہے تروہ خشک کو
<p>شرح یعنی وہ پہلا دھوبی جو کپڑوں کو نہر میں غوطے سے رہا ہے دوسرے دھوبی کے سوکھائے ہوئے کپڑوں کو پھر غوطے دیکر تر کر دیتا ہے اور سوکھانے والا پھر سوکھا دیتا ہے تو گو یا ز رو سے مخالفت باہم ایک دوسرے کی ضد پر تناہو ہے وہ اس کے فعل کا مخالف ہے اور یہ اس کے۔</p>	
لیک آن دوضد استیزہ ٹما	یکل ویک کار باشندائے قما
ترجمہ	گو بظاہر برسر پیکار ہیں
<p>شرح یعنی باوجود اس ظاہری مخالفت کے وہ دونوں دھوبی جو باہم ایک دوسرے کی ضد کر رہے ہیں اور ظاہر میں یوں کوڑھتے نظر آ رہے ہیں باعتبار معنی یکل ویک کار یعنی ایک دوسرے کے موافق ہیں اور ایک ہی کام میں شریک ہیں کیونکہ ایک دھوبی کے کپڑوں کو نہر میں غوطہ دینے اور دوسرے کی دھوپ میں سوکھانے سے دونوں کا مطلب ایک یعنی کپڑوں کو سفید کر دینا ہے۔ یہی طرح عاشقان الہی خواہ وہ کسی پیغمبر کی امت اور کسی مرشد کامل کے مرید ہوں باعتبار تعینات جدا جدا ہیں مگر باعتبار فناء سب کے سب متحد اور مرتبہ احد یعنی مقام وصال میں ممکن ہیں۔ اور اس لحاظ سے سب متحد ہیں۔</p>	
ہرنی و ہرولی رامسکے است	لیک تاحق مے برد جملہ کیست
ترجمہ	خاصگان حق کی راہیں ہیں جدا
<p>شرح یعنی گو باعتبار فرع ہر پیغمبر کا مذہب جدا اور ہر دلی مسک الگ ہے لیکن چونکہ یہ تمام مذاہب و مذاہب خدا تک پہنچا دینے ہیں اسلئے باعتبار اصول یعنی سب کے سب ایک ہیں یہ اسی مضمون کی جو تہی مثال ہے</p>	
روے در کشیدن سخن از ملالت ستمحان	
ترجمہ	سننے والوں کے طول یا غافل ہونے کے باعث کہنے والی کا صحت و اسرار کی باتوں سے خاموشی چھا
<p>شرح پہلے شعر میں بیان کیا گیا تھا کہ ہرنی اور ہرولی کا مسک حق کی طرف جاتا ہے جس سے یہ نتیجہ نکلا کہ انبیاء کی امت اور اولیاء کے مرید بھی اگر انہی کے مسک پر چلیں گے تو ان کا راستہ ہی واصل الہی ہو گا کیونکہ جبکہ یہ طالبین انبیاء و اولیاء کے ارشادات اور ہدایتیں سننے سے طول یا غافل جائیں گے۔ اور سستی کرینگے تو وہ بھی اپنے ناطقہ اور ارشادات کو بند کر لینگے جتنا بچہ مولانا اسی مضمون کی نصیح ایک تمثیل میں کرتے ہیں۔</p>	
چونکہ جمع مستمع را خواب برود	سنگھائے استیسا را آب برود
ترجمہ	سننے والوں پر جو غالب خواب ہوتا
<p>سنگھائے استیسا کو آب لگیگا</p>	

شرح نگاہ کے استیاء نیچکی کے بہرون سے انبیاء علیہم السلام کے جواہر ارشادات اور اولیاء اللہ کے رشک کو ہر موقوفات مراد ہیں۔ موقوفات کو یا تو ایسے بہرون سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس مضمون کو نیچکی اور ہنر کے پانی سے تمثیل دینی منظور تھی یا ایسے کہ انبیاء و اولیاء کے ارشادات و موقوفات جو مومنون کے نزدیک سچے مویون سے زیادہ قیمتی ہیں منکرون اور اہل غفلت کے حق میں بہتر سے زیادہ سخت اور تکلیف پہنچانے والے ہوتے ہیں اور آب سے مراد فیضان قوت ناطقہ ہے جو مانند آب حیات ہے یعنی جب سامعین پرچھا غفلت طاری ہو گیا تو کہنے والوں (انبیاء و اولیاء) کی قوت ناطقہ جواہر ارشادات کو بہا لی گئی۔ یعنی انبیاء و اولیاء کے ارشادات و موقوفات جو نفع رسائی میں بمنزلہ رنگ آسیا تھے غافل طالبین سے چھین گئے اور انکی قوت ناطقہ غافلون کو بہا دینے کے لئے کا دروازہ بند کر کے اللہ تعالیٰ سے ہمکلامی میں مصروف ہو گئی غافلہ جس طرح ان اشعار میں کہنے والے سے انبیاء و اولیاء اور سنگ آسیا سے اُنکے کلمات مراد لیے گئے ہیں اس طرح گویندہ سے مولانا قدس سرہ اور سنگ آسیا سے اُنکا کلام یعنی یہ شنی ہی مراد ہو سکتی ہے۔

رفیق این آب فوق آسیات	رفیقش وز آسیا بہر شامست
ترجمہ ہے جگہ بانی کی بجلی سے یہ ہے	آسیا میں ہے بہار سے واسطے
چون شمار حاجت طاحون کا	آب را در جو سے اصلی باز را ند
ترجمہ ہے ضرورت ہو جو چکی ستر میں	جار ہے گا اُسکا پانی ہنر میں

شرح یہ دو شعر قطعہ بند ہیں یعنی قاعدہ یہ ہے کہ پانی نیچکی سے اوپر بہا کر تا ہے اُسکا نیچکی میں آنا صرف شہادت قاعدہ سے لینے آٹا پینے کے لئے ہے۔ ایسے جب آٹا پینے کی ضرورت نہیں تھی تو نیچکی والا پانی کو اصل ہنر کی طرف چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا القیاس انبیاء و اولیاء کے ناطقہ کا آب حیات مرتبہ میں نصیحت و ارشاد سے بہت بالا تر ہے کیونکہ اُنکا نطق عالم ملکوت سے ہمکلامی کے قابل ہے نہ کہ عالم ناموت سے مکالمات کی لائق تمام انبیاء و اولیاء اپنے مرتبہ سے تنزل کر کے اپنی ناطقہ کا پانی مے کر لوگوں کے فائدہ کے لیے ارشادات کی نیچکی چلا یا کرتے ہیں تاکہ طالبین کو معافی اور معرفت کا بار یک میدہ حاصل ہو تا رہے مگر جبکہ لوگوں کو اپنے غفلت کے باعث نیچکی ہی کی ضرورت نہیں رہتی یعنی اہل غفلت ارشادات سے فائدہ اُٹھانا ہی نہیں چاہتے تو انبیاء و اولیاء یہی اپنے ناطقہ کے پانی کو اصلی ہنر میں چھوڑ دیتے ہیں یعنی بندوں سے ہمکلامی کو منقطع کر کے اللہ تعالیٰ کی ہمکلامی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور لوگوں سے بے پروائی ظاہر کرتے ہیں۔

ناطقہ موسے دہان تعلیم رست	ورنہ خود آن آب را جوئے جدا
ترجمہ ہے ہر تعلیم ہمارا	ورنہ اس پانی کی ندی ہے جدا

شرح اب سے وہی ناطقہ اندجوائے خدا سے وہی ہمکلامی عالم ملکوت یا منبع روح و قلب مراد ہے یعنی قوت ناطقہ جو سننے کی طرف آتی ہے اور آواز کا لباس پہنکر کانون کو فائدہ پہنچاتی ہے یہ فقط تمہاری تعلیم اور ہدایت و ارشاد کے لئے ہے اگر تمہیں اپنی تعلیم منظور نہیں تو یہ آب فیضان ناطقہ اپنی مہلی یا معنوی نہر یعنی ہمکلامی عالم ملکوت یا روح و قلب کی طرف چلا جائے گا یہ معنوی نہر اس ظاہری نہر ارشادات و ہدایات سے جدا ہے جس سے اہل غفلت ہرگز فیض یاب نہیں ہو سکتے۔

ترجمہ	مے رو دے بانگ بے تکرار	سمجھا الہامی تا گلزار ہا
	پہر چلا جاتا ہے بے تکرار وہ	اور پہنچ جاتا ہے تا گلزار وہ

شرح یعنی جب ارشادات انبیاء اور طغوظات اولیاء کے سننے سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں تو اُنھیں آپ ناطقہ بلا حرف و صوت اور بلا تکرار محبت ہمکلامی الہی یا منبع روح و قلب کی طرف چلا جاتا ہے جو لوگوں کی تعلیم سے مراد میں نہایت بالاتر ہے کیونکہ نصیحت و ارشاد اور تعلیم میں حرف و تکرار اور محبت و آواز کی ضرورت ہوتی ہے اس معنوی ہمکلامی نہ صرف کی محتاج ہے نہ آواز اور محبت و تکرار کی اور اہل اللہ کا آپ ناطقہ ایسا بڑا اور باریک ہے جسکے پیچھے حقائق و معانی کے بہت سی نہریں جاری ہیں جو گلزار حقیقت تک جاتی ہیں مگر افسوس غافل سمجھنے والے کو اُس کے قدر نہیں ہے مطلب یہ اگر تم اہل اللہ کے کلمات کو نہیں سننے تو یہ اُس معنوی نہر میں چلے جائینگے جو بلا آواز و تکرار جاری ہے اس نہر سے مراد الہام ربانی ہے کیونکہ اولیاء کا کلام اُسی نہر سے جاری ہوا تھا اور عقبہ فناء کے کل شئی یہ جس الے اصلہ اسکی طرف رجوع کر جائے گا۔

ترجمہ	اے خدا بنما تو جان را مقام	کا نذران بجز مے روید کلام
	ایندہا جان کو دکھا دے وہ مقام	جہیں بے آواز اُگتا ہے کلام

شرح مقام سے مقام فانی الذات یا مقام الہام مراد ہے اس مرتبہ میں پہنچا دیا اللہ پر انفاس رحمانی اور کلام ربانی کا رجوع و آواز سے بالکل پاک ہے ہمیشہ فیضان ہوتا رہتا ہے۔ اور یہاں سے مولانا قدس سرہ نے حصول مرتبہ فنا کے لئے عام طالبین کے حق میں عام تکنیکی شروع کی ہے۔ یعنی ایخدا تو ہماری محو کو وہ مقام فنا دکھا دے جس مقام میں بلا استغاثت حروف و آواز کلام پیدا ہوتا ہے۔

ترجمہ	تا کہ ساز و جان پاک از سر قدم	سے عرصہ دور و پہنائے عدم
	جان اظہر تا کرے سر کو قدم	اور جائے سوے صحرے عدم

شرح یعنی ایخدا ہمیں مقام فانی الذات دکھا دے تا کہ ہماری روح فرط شوق میں سر کو قدم بنا کر فراخ پیدا اور فضاء عدم (یعنی عالم علوی) کی طرف چل نکلے اور ہم اس عالم تنگ (یعنی عالم سفلی) سے نجات پانچا

بعض نسخوں میں عرصہ دور بنائے عدم بلا و اعطفت اور مع الاضافت ہے۔ بصورت میں اضافت بیانی ہے
یعنی کاشکے ہماری روح اُس میدان عدم کی طرف سر کے بل چل نکلے جو نہایت طویل و عریض ہے۔

عرصہ بس با کشتاد و با فضا	وین خیال و بہت زو یا بدلوا
ترجمہ ہے بہت عرصہ عدم کا بچ فضا	اور پاتا ہے خیال اُس سے نوا

شرح فضا بننے فراخ و فراخی و کشا دگی صحن خانہ ہے اور مصرع اول لفظ عدم کی صفت ہے یعنی عدم نہایت
فراخ اور کشادہ جگہ ہے اور روح چونکہ امر بی ہے ایسے فراخی ہی کو پسند کرتی ہے اور عقیدہ ہونا اُس کے لئے
کے خلاف ہے۔ ایسے ہی بقضا اے اجنس اے اجنس میل روح کو عدم ہی کے عرصہ پر فضا کی آرزو ہے اور
ہمارے یہ تمام خیالات اور وجود اُسی عرصہ عدم سے بہرہ یاب ہوتے رہتے ہیں کیونکہ عالم سفلی کو ہمیشہ عالم
روحانی۔ یا عالم علوی سے مد ملتی ہے۔ اگر یہ مد منقطع ہو جائے تو عالم سفلی (تمام دنیا) فی الفور ہلاک ہو جائے
اس لحاظ سے اُسی مقام کی آرزو کرنی چاہیے جو اعلیٰ درجہ کا ہے۔ فائدہ عالم عدم سے مرتبہ الوہیت اور
مقام حقیقت مراد ہے جو نہایت فراخ ہے اور تمام خیالات اور موجودات اُسی سے پیدا ہو کر فضا یا تہ ہیں

تنگ تر آمد خیالات از عدم	زال سبب باشد خیال سبب غم
ترجمہ تنگ ہے وہ اور وسیع ہے عدم	اس سبب سے ہے خیال اسباب غم

شرح ان چار باب پنج شعروں کے سمجھنے کے لیے اصطلاحات اور صوفیوں کے نکات کے متعلق ایک مقدمہ کی
ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اول عالم عدم یا عالم عیان ثابہ نہایت وسیع ہے کیونکہ عیان ثابہ صورت علیہ الہی
کو کہتے ہیں جس میں معدومات تک موجود ہیں چونکہ علم الہی کے انتہا نہیں ہے ایسے اس عالم کی وسعت ہی
غیر محدود ہے۔ اس عالم کو عدم ایسے کہا گیا ہے کہ کسی متنفذ کے عقل و گمان اور فکر و دہم کی انتہا نہیں اس کو نہیں
دیکھ سکتے اور نہ وجدان یعنی دل دریافت کر سکتا ہے۔ کوئی عقلمند اور حکیم اگر صورت علیہ الہی کا تصور کرے تو
غیر ممکن ہے و و سہرا عالم عالم مثال ہے جسکو عالم خیال ہی کہتے ہیں یہ عالم خیال نسبت اس عالم اجسام کے وسیع
و لطیف تر ہے اور نسبت اُس عالم عدم کے تنگ تر اور کمتر درجہ کا ہے جو چیز اس عالم اجسام میں نظر آتی ہے
اُس کے نظیر اور مثال اُس عالم میں موجود ہے ایسے اُسکو عالم مثال کہتے ہیں مثلاً زید جو عالم اجسام میں موجود
ہے اُسکی نظیر عالم مثال میں موجود ہے یعنی ہم زید کی نظیر اور مثال کو اپنے تصور اور خیال میں لا سکتے ہیں
یعنی اُسی نظیر اور مثال کے تصور اور خیال کو عالم مثال کہتے ہیں۔ یہ عالم عدم سے ایسے کثیف ہے کہ اسکا
تصور ممکن ہے اور عالم اجسام سے ایسے لطیف ہے کہ اسکو وجود ظاہری اور خارجی کی ضرورت نہیں ہے
مثلاً عالم عالم سہی ہے جسکو عالم وجود اور عالم اجسام کہتے ہیں یہ عالم۔ عالم خیال سے بھی زیادہ تنگ ہے

کیونکہ اسکو وجود خارجی کی ضرورت ہے۔ چوتھا عالم۔ عالم محسوسات ہے جو عالم ہستی سے بھی زیادہ تنگ ہے۔ کیونکہ اسکو علاوہ وجود خارجی کے جو اس سے علاقہ رکھنے کی حاجت ہوتی ہے۔ مثلاً ذیروہ ہمارے نظروں سے غائب ہے۔ یہ عالم ہستی میں تو ضرور ہے مگر عالم حس میں نہیں ہے مولانا قدس سرہ آئندہ اشعار میں انہی معنوں کی تصریح فرماتے ہیں چنانچہ اس شعر کا یہ مطلب ہے کہ دوسرا عالم یعنی عالم خیالات، عالم عدم کی بنسبت بہت تنگ ہے یہ اچھی تنگی ہی کا سبب ہے کہ خیال باعث غم ہے خیال میں سوائے غم و فکر کے اور کچھ نہیں ہوتا کیونکہ خیال ایسی چیز ہے کہ اس کے سبب سے قوت مخیلہ کو غم عارض ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کا خیال کریگا اگرچہ وہ شادمانی ہی کے متعلق کیونکہ نہ اس کے خیال کو ابتداء میں غم ضرور عارض ہوگا چونکہ عالم خیال عدم مطلق نہیں بلکہ عدم اضافی ہے یعنی بنسبت عالم اجسام کے ایک قسم کا عدم ہے اسلئے عالم اجسام سے وسیع اور عدم سے تنگ ہے کیونکہ عالم خیال عالم عدم ہی سے صادر ہوا ہے۔

شرح چیمہ	باز ہستی تنگ تر بود از خیال	زان نمود و مقرر ہون بلال
	اور اس سے بھی ہے ہستی تنگ تر	چاند آتا ہے بلال اس سے نظر

شرح یعنی اسکے بعد تیسرا عالم یعنی عالم ہستی۔ عالم خیال سے بھی زیادہ تنگ ہے اسکی وجہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عالم ہستی کو وجود خارجی کی ضرورت ہے اور جو چیز کسی دوسری شے کی محتاج ہو۔ وہ مقید اور تنگ تر ہوا کرتی ہے اسلئے چاند جو بحسب قول ابن عباس زمین سے ساٹھ حصے زیادہ بڑا ہے بلال معلوم ہوتا ہے چونکہ عالم وجود نہایت تنگ اور چھوٹا ہے اسلئے اسنے چاند کو بھی چھوٹا کر کے دکھایا ہے کیونکہ جسیا طرف دیا منظروں چاند جو وجود حسی میں چھوٹا نظر آتا ہے فی الواقع عالم خیال میں ہم اسکو بہت بڑا کہہ سکتے ہیں کیونکہ عالم خیال میں ہر شے وسیع اور بڑی ہو سکتی ہے ہاں عالم وجود اسکو چھوٹا بنا دیتا ہے کیونکہ وہ خود چھوٹا اور عالم خیال سے صادر ہوا ہے۔

شرح چیمہ	باز ہستی جہان حس و رنگ	تنگ تر آمد کہ زندانی ست تنگ
	تنگ ہے اس سے جہان حس و رنگ	کیونکہ حس و رنگ سے زندان تنگ

شرح یعنی اسکے بعد چوتھا عالم (عالم حس و رنگ) یعنی عالم محسوسات عالم ہستی سے بھی زیادہ تنگ ہے جو قید ہستی میں مقید ہونے سے علاوہ قید جو اس میں بھی جکڑا ہوا ہے۔ اسلئے دوسرے مصرع میں جملہ کثرتی ست تنگ کا کاف اضرب اور تنگ تر آمد کی ترقی معنی کے لئے ہے اور زندانی میں یا اسے نسبت ہے۔ یعنی عالم محسوسات تنگ ہی نہیں بلکہ ایسے قید کی مانند ہے جو کسی قید خانہ میں پابزنجیر ہو کر نہایت تنگی کے ساتھ رہتا ہو۔ اور اگر زندانی میں یا اسے مجہول ہے تو کاف تعلیلیہ مانا جائے گا یعنی عالم محسوسات نہایت

تنگ ہے اور یہ تنگی ایسی ہے کہ یہ عالم ایک تنگ قید خانہ کی مانند ہے اس عالم کی مثال اور بیان چکی ہو	
جلت تنگی است ترکیب و عدد	جانب ترکیب جس پر ہے کثرت
ترجمہ باعث تنگی ہے ترکیب و عدد	بہمیتی ہے جس اور ہر لے مستند

شرح بہ شعر عالم خیال اور عالم وجود اور عالم جس کے تنگ ہونے کی دلیل ہے اور لفظ عدد بمعنی تعداد ہے بمعنی متعدد و متعین ہونا اور مطلب شعر یہ ہے کہ عالم عدم کی بہ نسبت یہ تین عالم ایسے تنگ ہیں کہ انہیں مرکب و تعدد موجود ہے اور ترکیب و تعدد تنگی کی علت ہے کیونکہ ترکیب اور تعدد ضرور کسی نہ کسی جگہ پہنچ کر محدود ہونے والی چیز ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ محدود بہ نسبت غیر محدود کے تنگ ہوتا ہے جو کہ عالم خیال میں بہ نسبت عالم عدم اور عالم وجود میں بہ نسبت عالم خیال اور جس میں بہ نسبت وجود ترکیب و تعدد موجود ہے ایسے یہ تینوں بہ نسبت یک دگر تنگ ہیں کیونکہ مرکب بہ نسبت بسیط تنگ اور مسکاف محتاج ہوتا ہے مثلاً عدم بالکل بے قید ہے اور عالم مثال اس سے مرکب ہے اور چونکہ یہ عالم میں وجہ عدم اور میں وجہ وجود ہے ایسے اس عالم مثال میں جو ایک قسم کا تعین پایا جاتا ہے اسی تعین کو تعدد کہتے ہیں اور یہ مرتبہ عالم عدم سے دوسری شے ہے علم ہذا القیاس عالم وجود اور عالم جس میں خیال سے زیادہ ترکیب و تعدد پایا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں عالم عالم عدم اور مثال سے صادر اور مرکب ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو انکا وجود ہی نہ ہوتا جس طرح بسیط کے ہونے سے مرکب کا وجود نہیں ہوتا۔ اور چونکہ یہ دونوں عالم بہ نسبت عالم عدم مرتبہ میں میثری اور چوتھی شے میں ایسے ان تعدد بجز بہ نسبت پایا جاتا ہے خاصکہ محسوسات میں ترکیب و تعدد سب سے زیادہ ہے جو چوتھے مرتبہ میں ہے کیونکہ حواس خواہ ظاہری ہوں یا باطنی اہل حواس کو ترکیب و تعدد کی طرف کھینچتے ہیں یعنی اہل حواس انہی اشیاء کو معلوم کر سکتے ہیں جو مرکب یا متعدد و متعین ہوں۔ دوسرا مصرع پہلے کی علت ہے یعنی عالم محسوسات میں ترکیب و تعدد کا پایا جانا ایسے تنگی کی علت ہے کہ حواس متعین اور محدود ہی شے سے متعلق ہوتے ہیں

زبان سوئے حس عالم توحید و	گریبے خواہی بد انجان برب
ترجمہ عالم توحید ہے جس سے پر ہے	تو ہے گر طالب تو چل اس سے پر ہے

شرح بیانیہ معروف و مجهول و دو طرح درست ہے اور بران صیغہ امر ہے مشتق از راندن بمعنی ہانکنا چنانچہ عالم توحید کو عالم حس سے اس طرف یعنی بہت پر سے خیال کر اور اگر ایک کا طالب یا خواہ کا خواہان ہے تو حواس ظاہری و باطنی کو عالم محسوسات سے جدا کر کے عالم عدم اور توحید کی طرف ہانک دے

امر کن یک فعل بود و نون و کا	در سخن افتاد و معنی بود صاف
ترجمہ امر کن ایک فعل ہے اور نون و کا	آپڑ ہے بات میں معنی میں صاف

شرح یعنی امر کن (جو صیغہ امر ہے) ایک فعل معنوی ہے جسکے معنی ایجاد معدوم کے ہیں اور کاف و نون کو بیب
لفظی ہے جسکو معنی میں کچھ دخل نہیں تھکتا یہ شعر ایک اعتراض کا جواب ہے معترض کہتا تھا کہ عالم عدم جس سے
باقی تین عالم صادر مرکب ہوئے ہیں خود مرکب ہے حالانکہ تم اسکو بلا قید اور سبب مان چکے ہو۔ کیونکہ عالم
عدم جو موجود عام عالم ہے کاف و نون یعنی کلمہ کن سے مرکب ہے اور کلمہ کن خود کاف و نون دو حرفوں کا
ملکر بنا ہے اسکا جواب یہ ہے کہ کلمہ کن کو باعتبار لفظ مرکب ہے مگر اعتبار اثر و معنی دونوں حرف متحد ہیں کئی
کلمہ لغو الفاظ کے باعث ایسی حالت میں کہ معنی متحد ہوں مرکب نہیں کہلاتا۔ کیونکہ یہ ظاہری مغایرت فی الواقع
اتحاد معنوی ہے۔ اس شعر میں لفظ نون و کاف در سخن افتاد کا فاعل ہے یعنی گو نون کا ہمارے تلفظ
میں دو حرف بنکر واقع ہوئے ہیں لیکن باعتبار معنی انکا اثر ایجاد معدوم ایک شے ہے شعر کے دوسرے شعر
یہ ہیں کہ امر کن اللہ تعالیٰ کا ایسا ایک فعل امر ہے جسکا بجا لانا ہر معدوم پر فرض ہے۔ اور اسکی معنی رو ہی ایجاد
معدوم بالکل صاف اور ظاہر ہیں لیکن بالفعل یہ دو حرف محل گفتگو اور محل نزاع ہو گئے ہیں۔ کیونکہ معترض
ان دونوں کے منکر ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ کن کو ایجاد معدومات میں کچھ دخل نہیں بلکہ کن سرعت بخون
کا استعارہ ہے۔ یعنی یہ جو کلام اللہ میں کن فیکون واقع ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے
تب معدوم شے موجود ہوتی ہے۔ بلکہ اسکے معنی یہ ہیں کہ جب وہ کسی فعل کو کرنا چاہتا ہے اسی وقت کر دیتا ہے
اور بعض اس خاص لفظ کے مقہر ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ایجاد معدومات میں کیا
لفظ کے ساتھ جاری ہے اگرچہ وہ بغیر اس لفظ کے ہی ایجاد معدومات پر قادر ہے۔ مگر وہ اپنی عادت کے خلاف
نہیں کرتا اور بعض کا یہ قول ہے کہ ایجاد معدومات اسی طریقہ کے ساتھ مقرر ہے اللہ تعالیٰ اس کیسے ہی معدومات
پر قادر ہے مگر وہ اپنی عادت کے خلاف نہیں کرتا اسکی وجہ یہ ہے کہ اعیان ثابتہ رہتے جو چیزیں علم الہی میں ہیں
استعداد وجود رکھتے ہیں۔ اور زبان حال سے اس بات کے طالب اور اس پر مستعد ہیں کہ اللہ تعالیٰ انکو موجود کرے
مگر انکے ایجاد کے لئے کوئی شے محرک یا موجد ضرور ہونی چاہیئے کیونکہ یہ بذات خود موجود نہیں ہو سکتے
اسلئے اللہ تعالیٰ انکو امر کن سے موجود کرتا ہے التماس خاکسار راسخ شایع مثنوی نے بہت چاہا کہ عالم
عدم و مثال وغیرہ اور امر کن کے معنی اس سے بھی زیادہ سہل اور سریع الفہم بلکہ عام فہم الفاظ میں کہے لیکن
افسوس اردو میں ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں جو اصطلاحات صوفیہ کے قایم مقامی کر سکیں۔ لہذا ناظرین مجبور ہو چکے
مستند رکھیں ان اشعار کی شرح کو غور سے ملاحظہ فرمائیں انشاء اللہ تعالیٰ تمام مطالب سمجھ میں آ جائیگے۔ اگر خاکسار
کو اسکا یقین ہوتا کہ لوگ ایجاد بندہ کو مان جائیں گے تو اردو میں بہت سے نئے نئے الفاظ اور نئے نئے
گہڑ دیے جاتے لیکن کون سنتا ہے نقان اسخ بد قبر اسخ ہے بجان راسخ بد

ترجمہ	چوڑے ہے یہ سخن بے انتہا	تاجہ شد احوال گرگ اندر نبرد
شرح	یہ سخن بے انتہا	حال گھر سے ہمسے شیر و گرگ کا
ترجمہ	یہ شرح یعنی انجذاب عالم عدم و شال اور امر کن کے متعلق اسرار کی باتیں کچھ انتہا نہیں رکھتیں۔ انکو چوڑا کر دیا	گرگ کے قصہ کو پورا کر دے اور یہ تبادے کہ شیر نے بے ادبی اور اپنے مقابلہ کی سزا بھیڑیے کو کیا دی اور اس گستاخ کا کیا حال ہوا تاکہ اس قصہ سے گستاخ کا رطاب کو عبرت حاصل ہو اور وہ اپنے تکبر کو چھوڑ دے
ترجمہ	ادب کردن شیر گرگ را بچہت بے ادبی او	
ترجمہ	غیر کا بھیڑیے کی بے ادبی کے سبب اس سے بطور تادیب سزا دینا	
ترجمہ	گرگ را بر کند سران سرفراز	تاناخند دوسری و امتیاز
ترجمہ	مار ڈالا بھیڑیے کو اس لیے	عین وحدت میں دوئی کب چاہیے
شرح	لفظ دو سری بیائے معروف یعنی دوئی ہے اور امتیاز یعنی مغایرت اس صورت میں یہ معنی ہے کہ شیر نے بھیڑیے کا سر اس لیے کاٹ ڈالا کہ دوئی اور مغایرت بالکل مٹ جائے اور حرم سر کے وحدت میں کٹ کا دخل ہی نہ رہے۔ تنکیر اور انانیت پسند کا وجود مہوہوم لائے ہو جائے اور صرف وحدت ہی وحدت جلوہ گر ہو بعض نسخوں میں تاناخند دوسرے را امتیاز ہے اس صورت میں دوسرے بیائے مجہول یعنی دوسرا را تنکیر ہے یعنی شیر نے بھیڑیے کو اس لیے مارا کہ دوسرا دون شیر و گرگ کا تفاویر و تفاوت ہرگز مافی نہ رہے۔ بلکہ سچا تنکیر کا وجود فنا ہو کر محض وحدت ہی وحدت رہ جائے۔ شیر سے بطور استعارہ ذات الہی اور گرگ سے مدعی انانیت اور منکر احکام الہی مراد ہے چنانچہ گزشتہ امتوں کے تنکیر اور سرکش لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں مبتلا کر کے ہلاک کیا ہے۔	
ترجمہ	فانتم قتلتمہم ست اے گرگ پر	چون بودی مردہ در پیش امیر
ترجمہ	ہم نے بدلہ لے لیا اے گرگ پر	مردہ بنا چاہیے پیش امیر
شرح	یہ شرح یعنی جب شیر نے بھیڑیے کو مار ڈالا تو بطور تنبیہ اس کی لاش سے یہ کہا کہ اے گرگ کہن چونکہ تو امیر کے سامنے مردہ (یعنی ہماری ذات پاک کے روبرو عاجز نہیں ہوا تھا اور تو نے مؤذوق قبل آن مؤذوق پر عمل نہیں کیا تھا۔ بلکہ مدعی انانیت اور تنکیر تھا اس لیے تو اس آیت کا مصداق فانتقمنا منہم فاعزقناہم فی لہم یہ آیت سورہ اعراف میں قوم فرعون کی حق میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قوم فرعون سے موسیٰ کی تکذیب اور اپنی آیتوں کے جھٹلانے کا بدلہ لیا اور انکو دریائین ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تنکیر و خود پسند اور انانیت کے مدعیوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور عاجز و	

نفس امارہ کے مار ڈالنے والوں کو نجات دیکر ہمیشہ انعام و اکرام مرحمت فرماتا ہے۔	
بعد ازاں رو شیر بارو باہ کرو	گفت این را بخش کن از بہر خورد
ترجمہ بولا پر رو باہ سے وہ شیر نر	اسکو کھانے کے لیے تقسیم کر
شرح یعنی بیڑیہ کے ہلاک کر دینے کے بعد شیر نے لوطری کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہا کہ ان شکار کردہ جانوروں کو کھانے کے لیے تقسیم کر دے میں نے روح نے نفس امارہ کو مار ڈالنے کے بعد لہذا اند معرفت حاصل کرنے کے لیے عقل سے مدد چاہی اور انعامات الہی حاصل کر کے خود مقرب خاص بن گئی۔	
سجدہ کرو و گفت کاین کاوین	چاشت خوردت باشد ایشامین
ترجمہ لوطری بولی کہ سوٹی گا سے کا	صبح دم کر لیجئے گا ناشتا
شرح یعنی جب شیر نے تقسیم کا حکم لوطری کو دیا تو اس نے نہایت عاجزی کے ساتھ یہ کہا کہ اے شیر مجھے جانور کے بادشاہ امین یہ سوٹی تازی گاٹے آپ کے لیے صبح کا ناشتہ ہے۔ اس نہاری کو آپ صبح کے وقت تناول فرمائیں بعض نسخوں میں شاہ گزین یعنی بادشاہ برگزیدہ ہے۔	
وین نر از بہر میانہ روز را	یخنیہ باشد شیر فیروز را
ترجمہ ہے یہ بکرہ دو پہر کے واسطے	ہو مبارک رسی یخنی کھائیے
شرح یعنی گاٹے آپ کے لیے صبح کا ناشتہ ہے اور یہ پہاڑی بکرہ دو پہر کا کھانا ہے اے فخر بادشاہ دو پہر کو اسکی یخنی نوش فرمایا یخنی اس بکے ہوئے گوشت کو کہتے ہیں جو بطور ذخیرہ رکھا ہے اور ضرورت کے وقت کام آجائے۔ نیز یخنی بکے ہوئے کھانے اور ضرورت کے لیے محفوظ غلی اور باب کو بھی کہتے ہیں	
وان دگر خرگوش بہر شاہ دم	شب حیرا لے شاہ بالطف دم
ترجمہ اور یہ خرگوش۔ ہی ہے آپ کا	شب کا کھانا بادشاہ پر عطا
شرح یعنی اے شیر نر اے بادشاہ بالطف دم یہ خرگوش ہی آپ ہی کا حصہ ہے اسکو آپ اپنا شب جارات کا کھانا سمجھ کر کھ چوڑیں۔ اور بوقت شب تناول فرمائیں مطلب یہ کہ گاٹے۔ اور بکرہ۔ اور خرگوش سب کچھ آپ ہی کے لیے ہے۔ میں آپ کے مہتے کسی شمار و قطار میں نہیں ہوں باطنی مطلب یہ ہے کہ رو با یعنی عقل سنی ذات و صفات اور افعال کو شیر یعنی ذات الہی کے سپرد کر کے خود بھی مطلق رہی اور اُس نے اپنے آپ کو شیر کے سامنے بالکل معدوم اور لاشے ظاہر کیا۔ اور اسیلئے مصداکرام الہی ہو گئی۔	
گفت اے روبہ تو عدل از خودی	انچنین قسمت ز کہ آموختی
ترجمہ شیر بولا عدل یہ تو نے کیا	کس سے یہ تقسیم سیکھی ہے بتا

شرح یعنی اس تقسیم سے خوش ہو کر شیر نے یہ کہا کہ لے باہ تو نے اپنی صفت عدالت کو اچھی طرح ظاہر کیا مگر یہ بتا دے کہ اس طرح کی مصفاہ تقسیم تو نے کس سے کی ہے یہ بھی ہے کہ آموختی میں کاف کا امیہ ہے۔	
از کجا آموختی این لے بزرگ	گفت لے شاہ جهان حال گرگ
ترجمہ کس سے سیکھی ہے بتا یہ لے بزرگ	بولی وہ تغلیگ ہے حال گرگ
شرح یعنی جب شیر نے یہ کہا کہ لے بزرگ صفت لوٹری تو نے یہ تقسیم کس سے کی ہے تو لوٹری نے جواب دیا کہ لے شاہ جهان میں یہ تقسیم بیڑی کے حال یعنی اسکے ہلاک ہو جانے سے کی ہے چنانچہ صحیح حدیث موجود ہے السعد من وعظ بغیرہ یعنی یکجہت وہ شخص ہے جو غیر کی حالت دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔	
آگفت چون در عشق ما گشتی گرو	ہر سر را بر گیر و ستبان و برو
ترجمہ بولادہ جب چاہتی ہے تو ہمیں	تینوں حصے تیرے ہیں لے لے انہیں
شرح یعنی لوٹری کا جواب منکر شیر نے یہ کہا کہ لے رو باہ چونکہ تو ہماری محبت کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہے اور ہمارے ہوتے اپنی ذات کو معدوم سمجھتی ہے اسلئے ہمیں ہی تجھے محبت ہو گئی ہے۔ ان تینوں لگا لے اور بکری اور خرگوش کو اٹھالے یہ سب بیری ملائیں۔ لیجا۔ اور گھر میں بٹیکر غوبیش کمرے سے نوش فرما باطنی مطلب یہ ہے کہ جب عقل نے اپنی ذات و صفات کو حلال و عظمت الہی کے مقابلہ میں بالکل فاکر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا اور اسے حسب مضمون تخلقوا باخلاقی اللہ اپنی صفات غایت فراوان	
رو بہا چون جملگی مارا شدی	چونٹ آزار ہم چون تو ما شدی
ترجمہ لوٹری جب تو ہماری ہو گئی	صورت جان ہلکو پیاری ہو گئی
شرح یعنی شیر کہتا ہے کہ لے رو باہ چونکہ تو سراپا ہمارے لئے ہو گئی ہے اور خودی کو چھوڑ کر ہماری محبت میں فنا ہے اسلئے ہم تجھے ہرگز آزار دینا نہیں چاہتے اور آزار دین کیونکہ تجھے ہم میں دوئی نہیں رہی بلکہ من تو شد من تو من شدی کا مضمون ہو گیا ہے اس حالت میں تجھے شانا گویا اپنی ذات کو آزار پہنچانا ہے۔ باطنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خودی کو چھوڑ کر مرتبہ فنا فی اللہ تک پہنچ گئے ہیں وہ ہلاکت سے محفوظ اور ہمیشہ مصدر لطف الہی رہتے ہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے من کان لہ اللہ کان اللہ لہ یعنی جو شخص صرف خدا کا ہو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا معاون و مددگار ہو جاتا ہے۔	
ما ترا و جملہ استکاران ترا	پائے بر گردون مہتمم نہ سرا
ترجمہ ہم بھی تیرے اور تیرے سب شکا	چرخ مہتمم ہے ترالے با وقار
شرح یعنی شیر نے کہا کہ لے رو باہ ہم بھی تیرے ہیں۔ اور ہر تمام شکا رہی تیری ملک میں تو اپنا پاؤں ساتوین آسمان	

پر کھلے ہو جا یعنی جبکہ تو نے خودی اور انسانیت کو چھوڑ دیا ہے تو تجھے مرتبہ قرب وصال حاصل ہے جو
ساتویں آسمان سے بھی زیادہ عالی مرتبہ ہے اور تو اب بی شمع و بی شمع کا مصداق ہے ہم تیرے معاون
و مددگار ہیں اور تیرے افعال کو یا ہمارے افعال ہیں۔ تو ہمارا بندہ خاص بن گیا ہے

چون گرفتاری عبرت از گرگ دنی	پس تو رو بہ نیستی گرگ منی
ترجمہ	بہتر ہے سے جب سچے عبرت ہو

شرح شکر کہتا ہے کہ بے لوطری جبکہ تو نے اُس مکینہ بہتر ہے کا حال دیکھ کر نصیحت حاصل کی ہے تو تو لوطری
نہیں ہے بلکہ باعتبار صفات و بہت مردانہ میسر اشر ہے اور میرے نزدیک نہایت محبوب اور لیر ہے کیونکہ
نفس آثار کو پال کر کے مرتبہ فنا حاصل کرنا بڑے شیر مردان کا کام ہے جو لوطری سے نہیں ہو سکتا۔

عاقل آن باشد کہ عبرت گیرد از	مرگ یاران و بلائے محترز
ترجمہ	آفتون سے جسکو عبرت ہو نصیب

شرح محترز قابل احترام یعنی وہ چیز جو قابل پرہیز ہو مطلب یہ کہ عقلمند وہ ہے جو عزیزوں و یگانوں اور دوستوں
کی موت اور لوگوں کو بچنے کے قابل بلاؤں میں مبتلا دیکھ کر اُنکے حال سے عبرت حاصل کرے۔ اور اُنکو متراویکھا
خود مرنے سے پہلے مر جائے یعنی فنا فی اللہ ہو جائے عرب میں یہ مثل مشہور ہے **الْعَاقِلُ مِنْ أَعْيُنِ الْمَوْتِ**
چیرا نہ یعنی عقلمند وہ شخص ہے جو اپنے ہمسایوں کے مرنے سے عبرت لے کر اپنے آپ کو فانی سمجھے

رو بہ آن دم بزبان شکر را	کہ مرا شیر از پس آن گرگ خواند
ترجمہ	شکر پہرا سپر کیا رو بہ آن

شرح یعنی لوطری نے شیر سے انعام و اکرام حاصل کر کے یہ کہا کہ خدا کا شکر ہے اور اُسکا احسان کہ شیر نے جھکو
شکاروں کی تقسیم کا امتحان لینے کے لئے بہتر ہے کے بعد بلایا اور نہ میں ہرگز جیتی نہ جیتی۔

گر مرا اول بفرمودے کہ تو	بخش کن آن را کہ بر د جان ازو
ترجمہ	وہ اگر پہلے بلالیتا مجھے

شرح لوطری کہتی ہے کہ اگر شیر بہتر ہے سے پہلے مجھے بلا کر یہ حکم دیا کہ تو ان شکاروں کو تقسیم کر دے تو میں
ہرگز جان بر نہ دیتی اور یہ شیر اُس بہتر ہے کی طرح ضرور مجھے مار ڈالتا کیونکہ شکار میں ہی اپنا حصہ لگاتی

مقصود در حکایت فضیلت آخر زمان	
ترجمہ	اس حکایت میں آخر زمانہ والوں کی فضیلت کا بیان کرنا اصلی مقصود ہے

شرح آخر زمانہ والوں سے امت محمدیہ مراد ہے جو پہلی سرکش امتوں کے بعد اُنکے حال سے عبرت حاصل کرنیکے

ایسے آخر زمانہ میں پیدا ہوئی ہے تاکہ پہلوں کا حال دیکھ کر آپ کو آخرت کے عذاب سے نجات پا جائے	
پس پاس اور اکہ مار او چہان	کر ویدا از پس پشیمانی
ترجمہ شکر حق احسان ذات کبریا	ہو گئے بعد میں پیدا کیا
شرح یعنی اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں پہلوں کے حال سے عبرت حاصل کرنے کے لیے گزشتہ امتوں کے بعد پیدا کیا تاکہ ہم اس بہترین کی حالت کو دیکھ کر عقلمند و مری بن جائیں اور نجات حاصل کر لیں	
تائیدیم آن سیاستہائے حق	برقرون ماضیہ اندر سبق
ترجمہ ہم نے سب میں سیاستہا حق	ہو گیا معلوم حال ماضیہ
شرح یعنی ہمیں ایسے آخر زمانہ میں پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وہ تہر جو پہلے زمانوں میں پہلی امتوں ہو چکے ہیں میں اور اسے عبرت حاصل کر کے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہمیشہ جھکے رہیں۔	
تاکہ از حال آن گرگان پیش	بچو رو بہ پاس خود دریم پیش
ترجمہ بہترینوں کا تاکہ ہم سن سن کے حال	رہیں رو بہ پاس خود اپنا خیال
شرح یعنی ہمیں ایسے آخر زمانہ میں پیدا کیا ہے کہ ہم پہلے بہترینوں (گزشتہ امتوں) کے حال سے جو بے نصیحت حاصل کر کے بہت زیادہ اپنی حفاظت کریں اور خدا اور رسول کی اطاعت کر کے خود کو ہلاکت سے بچیں	
امت مرحومہ زیر خواندگان	آن رسول حق و صادق بریان
ترجمہ ایسے فرماتے ہیں سچے بنی	امت مرحومہ ہے امت مری
شرح یعنی چونکہ ہم پہلوں کے حال سے عبرت حاصل کرنے کے باعث مسدود رہے خداوندی ہمیں ایسے رسوائے ہمیں امت مرحومہ کا خطاب دیا ہے حدیث شریف میں آیا ہے۔ اُمّتی مَرَحُومۃٌ لَکُمْ عَلَیْہَا ذُنُوبٌ فِی الْآخِرَةِ عَذَابُہَا فِی الدُّنْیَا الْفِتْنُ وَالْزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ میری امت مرحومہ ہے اس پر آخرت میں عذاب نہ ہو گا بلکہ اسے فتنہ و فساد اور زلزلوں اور قتل کا عذاب دیا جائیگا یعنی بعض لوگ دنیا میں باہم فساد اور خونریزیوں کر نیکی شکمہ باہم فساد و قتل کا دنیوی عذاب جو امت محمدیہ کو دیا گیا ہے یاد دیا جائیگا وہ گزشتہ امتوں کے دنیوی عذاب سے بہت ہلکا ہے کیونکہ وہ سواروں پر تلے گئے ہیں اور محققین کا قول ہے کہ اکثر امت محمدیہ شفاعت رسول مقبول کے باعث دوزخ سے بالکل محفوظ رہیگی۔ اور بعض گنہگار دوزخ میں بہت تھوڑی دیر رہیں گے اور انہیں ایک طرح کی غشی طاری ہو جائیگی بعد شفاعت انہیں دوزخ سے نکال لیگی اور دوزخ میں تھوڑی دیر رہنا نہ رہنے کے برابر ہو جائیگا۔ ایسے یہ بالکل صحیح ہے کہ امت محمدیہ پر آخرت میں عذاب نہ ہو گا اور اس وجہ سے اس امت کو اپنے امت مرحومہ فرمایا ہے	

دوسری حدیث یہ ہے امتی مرحومہ میں جہت کو نہایت خضرۃ عن الاثم معصیۃ بقدر اللہ اہم کی ہے رسول مقبول فرماتے ہیں کہ میری امت ایسے مرحومہ ہے کہ وہ رشتہ امتوں کے بعد پیدا ہوئی ہے اور تیر جو تہا کی نازل ہو چکا ہے اُس سے عبرت حاصل کرتی ہے اور یہ عبرت حاصل کرنا اسکے نجات کا سامان ہے

تہجد	دیکھ کر ان بھڑیوں کی ہڈیاں	بنکرید ویند گیرید لے مہان
		چاہیے حاصل کرے عبرت جہان

یہ ہے اے لوگو! ان بھڑیوں رشتہ امتوں کی گڑی دبی ہڈیوں اور بالوں کو دیکھو اور خدا و رسول کی ان کی باعث اُنکے سخت عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہونے اور نام و نشان بچانے سے عبرت حاصل کرو۔ اور یہ ہے جو تاکہ تمہارا وہی حشر نہ ہو جو اُنکا ہوا۔ یہ شعر اس آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ یعنی اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ زمین میں چل کر بات کو دیکھیں کہ خدا اور اُسکے رسولوں کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔

تہجد	عاقل از سر بہند این سستی و باد	چون شنید انجام فرعونان حما
تہجد	چوڑ دے غافل یہ سستی و غرور	دیکھہ حال عاد و فرعون کو ضرور

یہ ہے اگرچہ مضمون آیت و آکاں اللہ لعلیٰ عذبتہم و انت فیہم امت مرحومہ پر عذاب الہی نہ ہوگا کیونکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر جب تک تم نہیں موجود ہو خدا اہلین عذاب سے بچائے گا۔ قرآن مجید میں یہ آیت ہی موجود ہے اِنَّ الْبَشَرَ لَشَدِيدٌ يُغْنِي عَنْكَ الشَّيْءُ اللّٰهُ تَعَالٰی کا مواخذہ تھا ہے۔ ایسے ہر عقلمند شخص پر فرض ہے اپنی بہتی کے نیکر اور وجود کے عجب اور غرور کے خیال کو دل سے تھیلے ڈالے۔ بالکل مٹا دے۔ ورنہ اُنہی کی طرح ہلاک ہو جائے گا۔

تہجد	ورنہ بہند دیگران از حال او	عبرت گھیرند وز اضلال او
تہجد	ورنہ دیگر لوگ اُسکے حال سے	بچڑینگے عبرت سیر اضلال سے

مرح یعنی اگر کوئی شخص نیکر و غرور کے خیال کو دل سے نہ نکالے گا اور خدا و رسول کے احکام کے سامنے کھجکے گا تو ضرور ہلاک ہوگا اور دیگر عقلمند لوگ اُسکے حال اور اضلال (گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے) سے نکت حاصل کریں گے۔ یعنی ایسا شخص ہلاک ہو کر پہلی امتوں کی طرح خود محل عبرت بن جائیگا۔

تہجد یہ کہ دن نوح علیہ السلام مرقوم را کہ با من پیچید کہ من فے پو شتم خدا را پس با خدا کے پیچید بحقیقت نہ با من

ترجمہ نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو ڈرا کر یہ کہنا کہ اے لوگو مجھے نہ لیٹو یعنی مجھے نہ لڑد کیونکہ من نقاب جمال

خداوندی ہوں ایسے تم مجھے نہیں لڑتے بلکہ فی الحقیقت خدا سے لڑتے ہو اس لڑائی کا انجام اچھا ہوگا۔
 شرح یہ داستان عبرت کے متعلق گزشتہ بیان سے مناسبت رکھتی ہے اور یہ سچیدن یعنی لپٹا بیٹے خاصیت کرنا
 اور لفظ روپوش بمعنی نقاب ہے یعنی حضرت نوح نے قوم سے یہ فرمایا تھا کہ میں متخلق باخلاق اللہ اور متصف
 بصفات الہی ہوں اور میری بشریت اسکی جمال کا حجاب ہے یعنی وہ میرے وجود میں متجلی ہو جس کو میرے ساتھ تھا
 یہ خاصیت گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی باندھنی ہے جسکے نتیجہ میں تم ضرور ہلاک ہو جاؤ گے۔

گفت نوح اندر نصیحت قوم	ورنہ یرید از خدا آخر عطا
ترجمہ نوح نے یہ قوم سے اپنی کہا	کیونکہ انہیں عطیات خدا

شرح یعنی حضرت نوح نے نصیحت کرتے ہوئے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اے لوگو خدا کی عبادت اور میری اطاعت
 کرو اور خدا کے اس عطا احسان کو قبول کر لو جو ایمان لالے اور خدا سے ڈرنے کے بعد تمہیں پہنچے گی طبعاً جس کا
 یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے جو سورہ نوح میں ہے۔ استغفر واربعاً ثم انه کان غفارا ایسرل اہل
 علیکم گوید رار کالے آخر الایہ یعنی حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی شکایت کرتے ہوئے یہ فرمایا
 کہ انچند ایک سنی اپنی قوم سے کہہ دیا تھا کہ تم خدا سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو۔ وہ غفار ہے۔ تمہیں جل تہل کہ
 کر دینے والا اور بھیگا۔ اور مال و اولاد سے تمہاری مدد کر گیا۔ اور تمہارے لئے طرح طرح کے باغ اور نہریں پیدا کر دیگا

بنگرید اے سرکشان من من نیم	من ز جان مردم بجانان کریم
ترجمہ میں نہیں مین سرکشو۔ بجان ہونین	مردہ ہوں اور واصل جانا ہونین

شرح یعنی حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اے سرکشو میرے مرتبہ کو بچاؤ۔ میں فی الواقع مین نہیں ہوں
 بلکہ نقاب جمال خداوندی ہوں اور میں اپنی جان سے فنا ہو کر صرف اپنے جانان (شاہ حقیقی) کی مدد سے زندہ
 مطلب یہ کہ مین گو صورت مین بشر ہوں۔ لیکن درحقیقت میری روح حیوانی فنا ہو گئی ہے اور میں شاہ حقیقی تک
 واصل ہوں۔ ایسے مجھے لڑنا اور میری مخالفت کرنی گو با خدا کی مخالفت کرنی ہے

چون ز جان مردم بجانان کریم	نیت مرگم تا ابد پایندہ ام
ترجمہ مر کے جانان کے سبب زندہ ہونین	موت کیسی زندہ پایندہ ہوں مین

شرح یعنی جبکہ میں اپنی جان سے فنا ہو کر واصل جانان ہو گیا ہوں تو اب مجھے معمولی یعنی اضطرابی موت
 نہ آئیگی بلکہ ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ کیونکہ واصلان حق جو متعلق باخلاق اللہ ہوتے ہیں وہ حافی طور پر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں

چون بگردم از حواسات بشر	حق مرشد سمع و ادراک و بصیر
ترجمہ میں گردا مجھے حواسات بشر	حق ہے میری سمع و ادراک و بصیر

شرح حضرت نوح قوم سے فرماتے ہیں کہ جب بدن حواس بشری اور روح حیوانی سے جدا ہو کر فانی فی اللہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی صفین رحمت فرا دیں اور وہ حسب مضمون حدیث شریف بنی سمیع و بنی سبیر خود میری سماعت و ادراک و بصارت بن گیا۔ یہ حدیث کئی جگہ نقل ہو چکی ہے۔

ترجمہ	چونکہ من میں تیرا من دم نہ ہو	پیش این دم ہر کہ دم زد کا قراؤ
	من نہیں میں بلکہ ہے یہ لفظی ہو	اسکا جو من کر ہے حق کا ہے عدد

شرح حضرت نوح کہتے ہیں کہ چونکہ من فی الواقع میں نہیں ہوں بلکہ یہ دم یعنی میرا کلام یا نفس ناطقہ خدا کی طرف سے ہے اور میں شکم کلام حق ہوں میرا کلام مصداق بنی یسوق ہے ایسے میرے نفس ناطقہ یا کلام کے آگے جو شخص دم مارے گا۔ یعنی کلام کا انکار یا اسکی مخالفت کرے گا۔ وہ بنیک کا فرسے۔ کیونکہ میرا کلام فی الواقع کلام الہی ہے اور کلام الہی کا منکر بلا شک کا فرموتا ہے۔ اے سرکشو میرا کلام سنو اور قبول کرو۔

ترجمہ	ہست اندر نقش این روباہ شیر	سوی این روباہ شاید شیر
	جسم میں روباہ کے پہنان ہے شیر	شیر کی جانب نہ جا ہو کر دلیر

شرح نقش روباہ سے وجود بشری مراد ہے اور شیر استعارہ ذات ہے حضرت نوح کہتے ہیں کہ میرے وجود بشری میں شیر ذات پہنان ہے ایسے مجھے لوٹری سمجھ کر دیری یعنی گستاخی کے ساتھ میری طرف آنا چاہیے۔ ورنہ گستاخی کرنے والا اس شیر کے بچہ تو بیخ سے ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ اور اپنے کئے کی سزا پائے گا۔

ترجمہ	گر زروے صورتش منے گروی	غرش شیران ازوے شنوی
	گر نہیں ہے شکل ظاہر یہ یقین	غرش شیران بھی تو سننا نہیں

شرح یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے یعنی اینجا طب اگر تو با اعتبار صورت روباہ سمجھ کر انبیاء کا گردیدہ نہیں ہوتا اور ان پر ایمان نہیں لانا تو کیا انبیاء کی شیرانہ غرش ہی تجھ کو نہیں سنائی دیتی دوسرے مصرع میں ہتھیام تقریر کی ہے کیا تو نہیں دیکھتا کہ انکی قوت لاکھ بیرون سے بھی زیادہ ہے چنانچہ اسکا ثبوت آئندہ حارثین

ترجمہ	اگر نبو دے نوح را از حق یدک	پس جہانے را چیان برسم رو
	اگر نہوتی قوت یزدان پاک	نوح عالم کو نہ کر سکتے ہلاک

شرح یعنی اگر حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ کی طرف دست قدرت اور غیبی طاقت حاصل نہوتی تو وہ سارے جہاں کو کیونکر دہم دہم کر دیتے یعنی انکی بددعا کہ رَبِّ لَا تُذِرْ عَلٰی الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِیْنَ دَیَّارِ اے خدا کسی کافر کو زمین پر زندہ چھوڑے گا۔ ہرگز قبول نہوتی۔ اور طوفان نوح تمام کفار کو سطح عرق فنا کر سکتا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح کی غیبی طاقت خدا داد تھی جس نے تمام عالم کو ہلاک کر دیا۔

ترجمہ	اکبدن تھا لاکھ شیرون کی بنی	سہر دو عالم راہمے دیدار نے	
		دولان عالم کی حقیقت کچھ نہ تھی	
<p>شرح ارزن ایک قسم کا غلہ ہے جسکو ہندی میں جینا کہتے ہیں یعنی حضرت نوحؑ کے ایک جسم میں لاکھوں شیرون کی قوت بہان تھی ایسے لاکھوں دو تو عالم اپنے خداداد غیبی قوت کے سامنے جینے کے ایک دانہ کے مانند نظر آتے تھے بعض شیخون میں اندر تنے کی جگہ در تنے ہے یعنی حضرت نوحؑ اپنے جسم میں قوت غیبی کے اعتبار سے لاکھوں شیرون کے مانند تھے۔ کیونکہ قوت غیبی تمام قوتوں سے بڑی ہوتی ہے</p>			
ترجمہ	اوبرون رفتہ بڈاز ماؤمنے	اوجو آتش بودو عالم فرمنے	
	تھے جڑا وہ ماؤمن سے میر کجان	اگن تھی وہ اور خرمن تھا جہان	
<p>شرح یعنی چونکہ حضرت نوحؑ ماؤمن (نیکروانیت) سے بالکل الگ ہو کر فانی فی اللہ اور باقی بچا اللہ ہو گئے تھے ایسے ان کے افعال افعال الہی اور انکی طاقت طاقت خدادادی تھی۔ اور وہ اپنی قوت کا اثر ڈالنے میں ان کے مانند تمام جہان انکا اثر قبول کرنے میں خرمن کی مانند تھا۔ یہی سبب تھا کہ انکی بددعا نے تمام عالم کو ہندیا اگ میں جلا دیا یعنی پانی میں غرق کر دیا طوفان نوح کا قصہ مشہور ہے ایسے نقل کرنے کی ضرورت نہیں</p>			
ترجمہ	چونکہ خرمن پاس عشر او نہشت	اوجیان شعلہ بران خرمن گھا	
	انکا حصہ جب نہ خرمن نے دیا	شعلہ نے خرمن کو خاکستر کیا	
<p>شرح عشر زمین کی پیداوار کے اس دسویں حصہ کو کہتے ہیں جو بادشاہ قوت کو دیا جاتا ہے یعنی جبکہ خرمن گھا نے حضرت نوحؑ کے دسویں حصہ کو محفوظ رکھا انکی اطاعت نہ کی تو نوحؑ نے انکے خرمن وجود کو جلا ڈالنے کے لیے قہر الہی کے شعلہ رید دعا کو حکم دیدیا اور اس شعلہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔</p>			
ترجمہ	ہر کہ از در پیش این شیر بہان	بے ادب چون گرگ بخشاید ہا	
	جو کوئی شیر بہان کے رو پر د	بے ادب ہو کر کرے گا گھنگو	
ترجمہ	بہیچو گرگ آن شیر بردر اندش	فاستقنا منہم۔ بر خواندش	
	بے ادب کو شیر بہار یگا ضرور	فاستقنا کا سبق دیگا ضرور	
<p>شرح یہ دو نو شعر قطعہ بند ہیں یعنی جو شخص اس شیر کے آگے جو صورت انسانی میں جیا ہوا ہے اس بہیرے کی طرح ادبی کے ساتھ متہم کو لدے گلے یعنی انبیاء و اولیاء کے ارشادات و احکامات کی توہین کر گیا تو وہ شیر کے لیے نامعقول اور بے ادب بہیرے کو ضرور بہار ڈالے گا اور اسے آیت فاستقنا منہم مقرر ہے اسنے اپنا بدلے لیا مگر سنا دیا۔ اس آیت کی شرح پہلے ہو چکی ہے۔ ایسے مکر شرح کی ضرورت نہیں۔</p>			

زخم یاد بھی گرگ از دست شیر	پیش شیر ابلہ بود کوشد دلیر
ترجمہ کہاں کے گاہے شنبہ و شک وہ زخم شیر	رو برو جو شیر کے ہو گا دلیر
شرح یعنی جو بوقوف دلیر ہو کر شیر کے پاس چلا جاتا ہے وہ شیر کا تہیہ کر کہا کر ضرور زخمی ہوتا ہے اس طرح جو گ	
شیران مبتدی توحید را بنیاد اولیاء کا مقابلہ کرتے ہیں وہ عذاب الہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں	
کاشکے آن زخم بر جسم آیدے	تا بندے کا ایمان و دل سالم رہے
ترجمہ کاشکے وہ زخم آتا جسم پر	تا دل و ایمان بچتے سر بسر
شرح یہاں مولانا قدس سرہ اپنے دلی آرزو بیان کرتے ہیں اور مطلب شعر یہ ہے کہ اسے کاش انتقام الہی کا زخم فقط جسم ہی پر آتا اور یہ بات ہوتی کہ دل مع ایمان کے سالم رہتا کیونکہ جسم کا زخم مندمل ہو کر فانی ہو جاتا ہے اور ایمان و دل کا زخم باقی رہنے والی شے ہے ایمان و دل کا زخم بخیر اور معاصی میں جینے اور دل سیاہ ہو کر قساوت طلبی حاصل ہوتی ہے اسلئے ہمیں ایمان داخل نہیں ہوتا۔ اور معاصی ٹپتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ انتقام کی ضرورت پڑتی ہے پس تو دل کا سیاہ کر دینا ہی انتقام الہی ہے اور اسکی سزا دوزخ ہے اسلئے مولانا کی آرزو ہے کہ انتقام فقط بدن سے مخصوص ہو تا اور دل سیاہ نہ ہو اگر تاں کہ ایمان بجا رہتا ہاں بعض نافرمانیوں کے بدلے میں فقط بدن کو صدمہ پہنچا تو اتنا قابل فسوس نہ تھا بشرطیکہ ایمان سالم رہتا۔ کیونکہ ایمان کی سلامتی میں اگر بدن کو یہاں تک صدمہ پہنچے کہ سارے جسم کا توار سے قیمہ کر دیا جائے تو بھی اہل ایمان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ایمان نہ تو جسمانی آرام اور لذتیں بالکل بیکار و عنقریب فنا ہو کر عذاب الہی میں مبتلا کر دے کے سامان ہیں۔ یا الہی تو لوگوں کے ایمان کو سلامت کہہ اور ہمیں جہاں فی تکلیفوں پر صبر دے	
قوم بگست چون اینجا رسید	چون تو انخم کردن این سر را پذیر
ترجمہ مجھ پر اب قوت نہیں ہے کیا کروں	کس طرح یہ ہمد ظاہر کر سکوں
شرح مولانا قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب میرا کلام مقام انتقام تک پہنچا تو آگے قوت بیانیہ جاتی رہی۔ کیونکہ اسکی حقیقت سمجھنے مشکل ہے کہ قہر الہی بدن سے متعلق ہو تو ایمان سلب نہیں ہوتا اور دل سے متعلق ہو تو سلب ہو جاتا ہے اور ہمیں کیا ہمد ہے کہ جب قلب کی طرف بلا آتی ہے تو راہ ایمان بند ہو جاتی ہے اور وہ بلا سیاحی قلب دل کی طرف کیوں آتی ہے۔ اسکی واقعی حقیقت کیا ہے میں یہ اسرار تفصیل بیان نہیں کر سکتا۔ یا تو اسلئے کہ اس پوشیدہ راز کا کھولنا ہی مناسب نہیں یا اسلئے کہ مجھ پر انتقام الہی کے ذکر سے خوف انہی طاری ہو جاتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ آدمی غلبہ خوف کے وقت کوئی کام نہیں کر سکتا۔ لیکن ایمان میں دل کی سالمیت اور انتقام الہی سے بچنے کی ترکیب اور نجات کا راستہ بطور اشارات بیان کیے دیتا ہوں چنانچہ آئندہ شعر الہی	

معنون کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور آئندہ اشعار میں مولانا انتقام الہی سے بچنے کی ترکیب بیان کرتے ہیں۔	
لیک ہم رمزے بگویم باتھا	بوکہ دریا بیدو گردید آشنا
ترجمہ میں کہہ دیتا ہوں مستے ایک راز	تاکہ ہو اسکے عمل سے سروراز
شرح یعنی انتقام الہی کے متعلق اسرار کو بالتفصیل تو بیان نہیں کر سکتا مگر اس سے بچنے کی ایک ترکیب بتاتا دیتا ہوں شاید تم اس ترکیب پر عمل کرنے لگو اور انتقام سے بچ جاؤ۔ وہ یہ ہے	
ہمچو آن رو بہ کم اشکم کنید	پیش اور وہاہ بازی کم کنید
ترجمہ شکل رو بہ کم کرو اپنا اشکم	مکر و حیل چھوڑ دو سب ایک قلم
شرح یعنی انتقام الہی سے بچنے کی ترکیب یہ ہے کہ پیٹ کو کم کرو یعنی غذائیں کم کھاؤ دنیوی لذات کے پابند نہ رہو ورنہ گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اکل و شراب کے چال کرنے یا حاجت سے زیادہ تلاش معاش میں حرام و حلال کی تمیز نہ سیکی اور اپنے دنیوی سامانوں پر مغرور ہو کر احکام خدا و رسول کی پابندی نہ کرو اور انجام کار استقال الہی یعنی عذاب خداوندی میں مبتلا ہو جاؤ گے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ خدا کے حضور میں رو بہ بازی و فریب و مکر و غا بازی نہ کرو یعنی جیلے حوالے کر کے اسکے احکام کا نافرمانی نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بمقتضائے ذکرہ اوکثر اللہ تمہیں ضرور سزا دیگا اور اس بیٹریے کی طرح ہلاک کر دیگا	
جملہ ماؤ من بہ پیش او نہید	ملک ملک اوست ملک اوراد
ترجمہ اپنے ماؤ من کو کرو صاف گم	ملک اسکی ملک ہے دو اسکو تم
شرح یعنی اپنے وجود کو خدا کی محبت میں فنا کر ڈالو اور سبکداری و انانیت کو چھوڑ کر تمام اشیاء کو اسکی سپرد کر دو اسکو تمام کائنات کا حقیقی مالک جانو اور اپنے آپ کو فقیر خیال کرو اور اس آیت کے التذلل لہی و انتم مال الفقراء و خدا مالک و غنی ہے اور تم سب فقیر ہو معنون پر غور کرو اور ملوک بکر مالک کے احکام بجالاتے رہو انتقام الہی کو نہ بھولو	
چون فقیر آئید اندر راہ راست	شیر و صید شیر خود آن شہاست
ترجمہ آؤ اس رستہ میں تم بکر فقیر	پر مہتہن ہو شیر گیر و صید گیر
شرح یعنی اگر تم فقیر و ذلیل ہو کر اور تکبر و غرور کو چھوڑ کر خدا کے رستہ میں آ جاؤ گے تو شیر ہی تمہارا ہے اور اس کے شکار کیے ہوئے جانور ہی تمہاری مالک ہیں شیر سے ذات الہی صید شیر سے صفات الہی مراد ہیں یعنی اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو خدا ہر حال میں تمہارا مددگار ہوگا اور تمہیں اپنی صفات عطا فرما دیگا جیسا کہ اس شیر نے اپنے سب شکار کو مری کو عطا کر دیے تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا بجز نہایت پسند ہے اور وہ اپنی نعمتیں عاجزون سے عطا فرماتا ہے اور تکبر ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔	

بے نیاز دست اور مغزو لغزو کوست	از انکہ او پاکست و سبحان صفت کوست
اور مغزو و پوست سے ہے بے نیاز	ترجمہ کیونکہ ہے اللہ پاک و کار ساز
<p>شرح یہ شعر گوشہ شمر کی دلیل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں فقیر و ذلیل ہو کر آنا ایسے فرض ہے کہ غنی اور ہر شے سے بے نیاز ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جو ایسا بے نیاز ہو اسکے سامنے متکبر و مغرور ہو کر آنا بالکل ناجائز ہے مغزو لغزو خالص اور نادر ہے جس سے کمالات باطنی اور پوشیدہ ظاہری کمال سے مجاہدات ظاہری مراد ہیں مطلب شعر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال اغراض سے منزہ ہیں اور وہ خود ہر قسم کے عیب نقصان سے پاک اور بندوں کے کمالات ظاہری و باطنی سے بالکل بے نیاز ہے اسے بندوں کو ہر قسم کے کمالات انہیں کے فائدہ کے لیے عطا فرما رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کو اسکی کچھ حاجت نہیں۔ پہلے بے نیاز کے حضور میں بکر کرنا سخت غلطی ہی نہیں بلکہ کفر ہے بعض نسخوں میں ز مغزو مغزو پوست ہے۔ مغزو یعنی مہلہ یعنی میں بکرے کو کہتے ہیں۔ چونکہ بکرے میں مغزو پوست دو نو چیزیں موجود ہوتی ہیں ایسے یہ معنی ہوئے کہ اللہ کے کمالات باطنی و ظاہری سے مجموعہ ہی پاک ہے اور الگ الگ بھی نیز بعض نسخوں میں لغزو و مغزو پوست (دو نوں جگہ ہوا و عطف) ہے اس صورت میں لغزو بمعنی چیزے لطیف تر اور مغزو بمعنی لطیف مطلق اور پوست بمعنی کثیف ہے یعنی اللہ تعالیٰ لطیف تر اور مطلق لطیف اور کثیف مطلب یہ کہ جمیع اشیاء سے بے نیاز ہے</p>	
از برائے بندگان آن شہ دست	ہر شکار و ہر کرمانی کہ ہست
سب یہ بند و نیکے لئے ہے آشکار	ترجمہ جو کرامت اور جو کچھ ہے شکار
<p>شرح لفظ شکار بمعنی صنعت و ایجاد ہے کیونکہ شکار ایک معدوم شے کی ایجاد کا نام ہے اور کرامات جمع کرامت بمعنی بزرگی ہے خواہ باطنی ہو یا ظاہری مطلب یہ کہ تمام افعال اور ہر طرح کی بزرگیاں صرف بندوں کے فائدہ رسانی کے لیے پیدا کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔</p>	
تا نگر و بندہ ہر سو حلیہ جو	گفت الیٰس اسد بکاف عیدہ
تا نہ بندہ حلیہ جو ہو سو بسو	ترجمہ ہے الیس اسد بکاف عیدہ
<p>شرح یعنی چونکہ بندے ہر حال میں فقیر اور محتاج ہیں ایسے انکو تلی وینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیس اسد بکاف عیدہ یعنی کیا اپنے بندے کو کافی نہیں ہے بلکہ ہر حال میں کافی ہے مطلب یہ کہ جو شے عالم وجود میں بندوں کے پاس نہ ہو اگر سے وہ خدا سے مانگ لیا کریں کیونکہ عالم اعیان ناقبہ اور غریبہ الہی میں ہر شے موجود ہے اور یہ تلی ایسے ہے کہ بندے اور ہر اور ہر غیر اسد سے اپنی حاجت نہ مانگتے بہرین دراصل اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول مقبول کو دشمنان دین کے شر سے کھات کر تھاک</p>	

لیکن مولانا نے عموم لفظ عبد سے عام بندگان الہی مراد لیے ہیں۔	
میت شہ راطح۔ بہر خلق میت	ایہہ دولت خنک آنکو نشات
ترجمہ خالق بے طبع کو کیا چاہیے	ساری دولت ہے یہ خلقت کے لیے
شرح لفظ ایہہ دولت۔ ساخت کامفوں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے باوجود بے نیازی یہ تمام دولت ظاہری و باطنی صرف بندوں کے لیے بنائی ہے کہ صانع حقیقی کو پہچانیں اور اس کا شکر یہ ادا کریں۔ خنک آنکو شاخت کا یہ مطلب ہے کہ وہ شخص نہایت ہی خوش نصیب و شاد کام ہے جسے اُسکی بے نیازی کے متون کو پہچان لیا۔ کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو بے نیاز سمجھ گیا وہ ضرور اپنے دولت ظاہری و باطنی کو ناقابل سمجھ کر تجرے بھگتا۔ اور نجات حاصل کر لیگا۔ دولت ظاہری سے مال نیوی اور باطنی سے دولت عرفان مراد ہے	
آنکہ دولت آفرید و دوسرا	ملک و دولت ہاچہ کار آید ورا
ترجمہ ہے جو دولت آفرین خلق آفرین	ملک و دولت کی اسے پروا نہیں
شرح یعنی جس خدا نے بے نیازی دولت اور دجہان کو پیدا کیا ہے۔ اُسکو ملک و دولت کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ وہ غنی مطلق ہے اور تمام مخلوق محتاج و فقیر ہے غنی کو فقیر کی حاجت نہیں ہوتی بلکہ فقیر غنی کا محتاج ہو کر رہتا ہے	
پیش سبحان بس نگہ آید و	تا نگہ دید از گمان بد چل
ترجمہ جیسے ہے اُسکے آگے حفظ دل	بد گمانی سے نہو تم تا چل
شرح یعنی اُسے لوگو اللہ تعالیٰ کی نسبت اس گمان سے کہ اُس نے ممکنات کو کسی اپنی غرض کے لیے پیدا کیا ہے دل کو محفوظ رکھو ورنہ تم اس بد گمانی کے باعث قیامت کے دن اُسکے حضور میں شرمندہ ہو جاؤ اور نجات اُٹھاؤ گے۔ کیونکہ ایسے غنی کو صاحب غرض گمان کرنا کفر ہے اور کفر قابل سزا ہے۔	
کو بہ بینہ سرفکر و پیجو	بہچو اندر شیر خالص تار مو
ترجمہ یوں نظر آتا ہے اُسکو سب کا حال	دودھ میں ہو جائے ظاہر جیسے بال
شرح یعنی اللہ تعالیٰ کی نسبت اس لیے بدگمانی نہ کرنی چاہیے کہ وہ علام الغیوب۔ اور علیم کبریات الصفا ہے یعنی تمام غیب کی چیز دن اور نیل کی چہی ہوئی باتوں سے واقف ہے۔ اور وہ ہر شخص کے ہمد اُسکے فکر اور فکر باطنی جو طلب کو اس طرح دیکھتا ہے جطرح کوئی دیکھنے والا خالص دودھ میں بال کو دیکھ لیتا ہے۔	
آنکہ اوجے نقش و مادہ بینہ شد	نقش ثنائے غیب را آئینہ شد
ترجمہ جو یہاں بے لوث صافی سبب ہے	غیب کی شکلوں کا وہ آئینہ ہے
شرح یہاں سے انسان کامل کا تذکرہ شروع ہوا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص تصویر سے بے ش	

(رخالی) اور صاف سینہ ہے یعنی سولے حق کے دوسرے کو سینہ میں جگہ نہیں دیتا وہ اشتہائے عیب یعنی ذات حق مع جمیع اسماء کا آئینہ ہے یعنی صاف دل صوفی آئینہ تعلیمات و اوصاف ہوا کرتا ہے۔

ترجمہ	سب کے بہیدون کا ہے موق آئینہ	زائکہ مومن آئینہ مومن بود
		کیونکہ ہے مومن کا مومن آئینہ

شرح یعنی انسان کامل ہمارے بلکہ جمیع اشیاء کے بہیدون کو بلا شک اور یقیناً جانتا ہے کیونکہ وہ مومن کامل ہے اور مومن دوسرے مومن یا ذات الہی کا آئینہ ہوتا ہے اور جبکہ وہ دوسرے شخص یا ذات الہی کا آئینہ ٹیڑھا تو اس کے وقت اسرار ہونے میں کمی تمام کا شک نہ کرنا چاہیئے۔ اس حدیث کی شرح کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے پہلے گزرجی ہے۔ مومن اسکا صنفان سے اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور ہر مومن کو ہی مومن کہہ سکتے ہیں۔

ترجمہ	مومنین او مومنینے توبے گمان	در میان ہر دو فرقے بیکران
	وہ ہی مومن نہ ہی مومن بے گمان	فرق ہے دونوں میں لیکن میری جان

شرح یعنی اینجا طلب عام بظاہر تو ہی مومن کہلاتا ہے اور عارف خاص ہی مومن ہے مگر فی الواقع دونوں ہی

ترجمہ	چون ند او نقد مارا بر محاک	پس یقین را باز داند او ز شک
	ہے محاک سے اسبہ ظاہر نقد حال	جانتا ہے وہ یقین و بد خیال

شرح نقد سے نقد حال مردم اور محاک (کسوٹی) سے انسان کامل کا آئینہ دل مراد ہے تیر یقین جسے نقد صیح اور شک جسے اعتقاد قبیح ہے جو ذات الہی اور انبیاء و اولیاء کی نسبت ہو۔ مطلب یہ کہ عارف کامل ہمارے نقد حال کو اپنے آئینہ دل کی کسوٹی سے معلوم کر لیتا ہے اور اسبہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ فلان شخص ذات الہی یا انبیاء و اولیاء کی نسبت صیح اعتقاد رکھتا ہے یا قبیح صوفیوں کے اس علم کا نام علم مشاہدہ ہے علم غیبی نہیں ہے

ترجمہ	چون شود جانش محاک نقد مارا	پس بہ بنید نقد را و قلب را
	اُسے جب سونا کسوٹی پر دہرا	کہلگیا فی الفور سب کہوٹا کھرا

شرح یعنی چونکہ عارف کامل کی سوچ کسوٹی کے مانند ہے اسلئے وہ کہے کہوٹے کو الگ الگ پر کر لیتا ہے۔ قلب کہوٹی چیز کو کہتے ہیں۔ اور مطلب استعارہ یہ ہے کہ جب خدا کے کامل بندے اسرار کو معلوم کرتے ہیں تو خدا و اقدس اسرار کیونکر نہوگا اسلئے اسکی نسبت بدگمانی سرگز نہ کرنی چاہیئے۔

ترجمہ	در بیان نشان دہان صوفیان را پیش وئے خود تا چشم نشانیشان روشن شود
-------	--

شرح اس بات کا بیان کہ بادشاہ صوفیوں کو اسلئے اپنے منہ کے سامنے ٹھاکرے میں کہ اس کے سبب کہیں روشن نہ ہو

یعنی صوفیوں کے سامنے بٹھانے کی یہ وجہ ہے کہ بادشاہوں کو اس کے سامنے کہنے سے اپنی اپنی نگاہیں روشن کرنی منظور ہوتی ہیں

بادشاہان راجپن عادت بود	این خنیدہ باشتی اریادت بود
ترجمہ بادشاہوں کی یہ عادت ہے منور	یادگر جگو رہے کے پر شعور
دست چپ شان پہلوانان است	زانکہ دل پہلوئے چپ باشد زیند
ترجمہ بائیں جانب ہوتے ہیں سب پہلوان	کیونکہ دل بائیں طرف ہے میزبان

شرح یہ دو شعر قطعہ بند ہیں اور لفظ ار بمعنی اگر ہے یعنی انجیاطب اگر تجھے یاد رہے تو یہ بات سننے کے قابل ہے کہ بادشاہوں کی عادت میں داخل ہے۔ کہ پہلوان اور دلیر لوگ انجی بائیں جانب کھڑے ہوا کرتے ہیں اور اسکا سبب یہ ہے کہ دل جو تمام اعضا کی نسبت نہایت دلیر اور پہلوان ہے بائیں پسلی کی جانب مقید ہے اس نسبت سے بادشاہ پہلوانوں کو اپنی بائیں جانب جگہ دیا کرتے ہیں یا یہ وجہ ہے کہ بادشاہ کے دل کا عکس انہی اور انکے قلب کا برتو اس پر پڑے۔ اور دونوں میں شجاعت کا مادہ بڑا دے۔

مشرف و اہل قلم بروست رست	زانکہ علم ثبت و خط آن دست رست
ترجمہ دہنی جانب ہے سب اہل قلم	کام دینے کا ہے خط اے محترم

شرح مشرف بضم میم و سکون شین و کسر اے کہلہ بمعنی بلند و خردوار و قریب و نویندہ کہ بالائے نویندگان باشد یعنی بچنے والوں کا افسر جسے میرمنشی کہتے ہیں۔ اور لفظ ثبت بمعنی لکھنا ہے۔ پہلے مصرع میں رست لفظ دست کی صفت ہے یعنی داہنا ہاتھ اور دوسرے میں راجپن برائے ہے اور ہت حرف ربط مطلب یہ کہ میرمنشی اور اہل قلم بادشاہوں کی دہنی کی طرف کھڑے رہتے ہیں کیونکہ علم تحریر اور علم خط و کتابت انجی انہی کا حصہ ہے پس تو گویا اہل قلم بادشاہوں کے لیے دہنی ہاتھ کے مانند ہیں اور سیلئے اہل قلم کا نام اہل بائیں ہے بعض نسخوں میں زانکہ علم ثبت و خط آن رست رست ہے اور مطلب دونوں نسخوں کا ایک ہے۔

صوفیان رامیش رو موضع سنند	کائنات جانند و زائینہ بہند
ترجمہ سامنے رہتے ہیں صوفی سربسر	کیونکہ ہیں آئینہ جان و نظر

شرح یعنی شاہی دربار میں پہلوان بائیں اور اہل قلم دہنی طرف کھڑے ہوتے ہیں مگر صوفیوں کو بادشاہ کے منہ کی مانند جگہ ملا کرتی ہے کیونکہ صوفی اپنی رخصت میری کے باعث روح کے حق میں آئینہ کے مانند ہوا کرتے ہیں جس طرح دیکھنے والے کو آئینہ اس کے عیب و صواب سب دکھا دیتا ہے اسی طرح صوفی اپنے بھت لوگوں کو زبان سے کہے بغیر ان کے روحانی عیب و صواب سے آگاہ کر دیتے ہیں کیونکہ صوفی آئینہ ذات حق ہونے کے باعث آئینہ سے بدرجہا بہتر ہیں اور طالبان حق کو انہی کی بدولت اپنے باطنی عیب و صواب نظر آتے ہیں یہ سچ ہے کہ اولیاء اللہ نہیں تو تمام جہان اندھا اور گمراہ ہو جائے۔

ساده و آزادہ و افکنده سر	حاجبان این صوفیانند لے سر	
ساده و آزادہ اور افکنده سر	صورت در باہین صوفی لے سر	ترجمہ
شرح یعنی وہ صوفی جو سادہ و سوسے اللہ سے خالی اور آزاد و دنیوی تعلقات سے الگ اور افکنده سر راہ جزان بارگاہ الہی ہیں وہ بادشاہی دربانوں کے مانند ہیں کہ انکی وساطت بغیر کوئی شخص وصل لے لے اللہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ صوفی حقیقی رہبر اور خدا تک پہنچانے والے ہوتے ہیں۔		
تایذیر آئینہ دل نقش بکر	سینہا صیقل زدہ از ذکر و فکر	
دل کے آئینہ میں ہے نقش عجیب	دیہان میں ہر وقت ہے ذکر جمیب	ترجمہ
شرح یعنی صوفیوں نے اپنے سینوں کو ذکر الہی اور فکر وصال الہی سے ایسے صیقل کر لیا ہے کہ رمانچہڑا ہے کہ انکا آئینہ دل نقش بکھڑوت زیبا و نادر یعنی نقش اسرار معنوی یا تجلی الہی کے عکس کو قبول کر لے کیونکہ آئینہ بلا صیقل کسی نقش کو قبول نہیں کر سکتا۔		
آئینہ در پیش او باید ہنسا د	سرکہ اواز صلب فطرت خوب ز ا	
آئینہ لازم ہے اسکے رد و رد	اصل بیدایش میں ہو جو خوب رو	ترجمہ
شرح صلب بمعنی ثبوت سے یہاں اصل فطرت مراد ہے یعنی جو شخص اصل خلقت کے اعتبار سے خوبصورت پیدا ہوا ہے اسی کے سامنے آئینہ رکھنا چاہیے تاکہ آئینہ اسکے چہرے کا جل اور پہلی ہوئی مٹی کے عیب کو مٹا دے (عارضی عیوب کو دفع کر دے) ورنہ بد صورت آدمی کے سامنے آئینہ رکھنا خود آئینہ کو پانی پانی کر دیتا ہے پس تو چونکہ صوفی اصل بیدایش ہی سے نیک ہیں ایسے اللہ تعالیٰ نے انکے پاک و صاف لگا آئینہ انکے رد و رکھ دیا ہے جمیع وہ ہمیشہ جلوہ الہی کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہا عبدا فطرت نیک ہیں اللہ تعالیٰ صوفیوں کو آئینہ بنا کر انکے رو بہ و بھیدیتا ہے تاکہ وہ اپنے عیوب کی اصلاح کریں		
صیقل جان آمد و نقوے القلوب	عاشق آئینہ باشد روئے خوب	
صیقل باطن ہے اور نقوے القلوب	عاشق آئینہ ہے ہر روئے خوب	ترجمہ
شرح یعنی جس طرح ظاہری حین اور اچھی صورت والے آئینے کے عاشق ہونے میں اس طرح باطنی روئے خوب (یعنی جمال الہی) صوفیوں کے آئینہ دل کا عاشق ہے۔ اور صوفیوں کا آئینہ دل طالبین کے حق میں باعث صیقل و پاکیزگی دل ہوتا ہے انکے دل کی صفائی و دسرون کی روحانی کدورت کو دور کر دیتی ہے اور دلوں کو بہرہ گاری عنایت فرماتی ہے اس صورت میں آمد کی ضمیر لفظ آئینہ کی طرف راجع ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ روئے خوب (جمال الہی) جو صوفیوں کے آئینہ دل کا عاشق ہے روح کے لئے باعث صیقل		

کہ رت دیوی اور دل کے لئے موجب پرہیزگاری ہے اس صورت میں آمد کی ضمیر آئینہ کی طرف ہے
تیسرے معنی میں کہ جو لوگ خوب دہین یعنی فطر ثانیہ پیدا ہوئے ہیں وہ اپنے عیب و صواب دیکھنے کو
صوفیوں کے آئینہ دل پر عاشق ہیں کیونکہ انکا آئینہ دل باعث صیقل جان اور موجب پرہیزگاری ہے
التماس یہ تینوں معنی خاکسار شاعر نے اپنے وجدان اور وہاب العطیات کی امداد سے لکھے ہیں جو متنوی کی
کمی شرح میں نہیں دیکھے گئے۔ اور طے ہذا القیاس جا بجا بہت سے اشعار کو اپنی ہی طبیعت سے حل کیا ہے
اسی لئے یہ شرح تصنیف و تالیف دو نو چیزوں کا مجموعہ ہے لکھتے یہ شعر اس آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے
وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ یعنی جو شخص خدا کی نشانیوں کی تعظیم کرتا
ہے وہ پرہیزگار ہے کیونکہ یہ تعظیم دلوں کی پرہیزگاری کے باعث صادر ہوتی ہے۔ علمائے ظاہر نے
اس آیت کو ظاہری معنوں یعنی مناسک حج مثلاً صفارہ پر دوڑنے اور قربانی وغیرہ کرنے پر محمول
کیا ہے۔ اور علمائے تصوف نے شاعر یعنی خدا کی نشانیوں سے عموماً تمام موجودات مراد لیں ہیں جو
مظاہر جمال الہی ہیں اور آیت کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ جو شخص مظاہر کی تعظیم کرتا ہے یعنی مہین
مطلوہ حق کا شاہدہ کرتا ہے وہ پرہیزگار ہے اور یہ شاہدہ جان کو ماسوائے اللہ کے رنگ سے بالکل
پاک کر دیتا ہے فائدہ ان تمام اشعار کے باطنی معنی یہ ہیں کہ روح ایک بادشاہ ہے جو جسم کے تخت پر بیٹھ کر
عدالت کرنا یعنی حقوق اعدا اور حقوق العباد کو پورے طور پر ادا کر دینا چاہتی ہے اور قوائے لفانی اسکے
پہلوں میں جنکو اسنے اولے حقوق کی خدمت دے رکھی ہے اور قوت متفکرہ اور عقل اسکے وزیر میں
جنکی مدد سے روح سلطنت اولے حقوق میں ترقی کرتی ہے اور دل اسکا آئینہ ہے اگر یہ آئینہ صاف ہے
تو روح اُس میں اپنا جمال اچھی طرح دیکھ لیتی ہے اور اگر رنگ آلود ہے تو اسپر اپنا نورانی عکس نہیں ڈالتی اور
چونکہ روح امر تہی ہے اسلئے خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ جو دل پاک و صاف ہے وہ مظہر ذات ہے اور جو
رنگ آلود ہے وہ عکس تجلیات سے محروم ہے اور دل نہیں فقط مشت گل ہے

سیر کہ وار و روئے خوب نظام	طالب آئینہ باشد والسلام
ترجمہ یہ بیان جو خبر دے و با نظام	طالب آئینہ ہے وہ والسلام

مشریح بالتمام معنی درست ہے یعنی جو شخص خوبصورت اور درست چہرہ رکھتا ہے وہ آئینہ کا طالب ضرور
ہوتا ہے یہ شعر گذشتہ شعر کا ہم معنی ہے اسکا بھی مطلب ہے جو اسکا تھا۔

آمدن آشتائے از سفر بدین حضرت یوسف علیہ السلام	
---	--

شعر چیمہ ایک قدیم اور نثر لکین کے دوست کا زیارت یا ملاقات کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آنا

ترجمہ	لبنو اکنون ایک مثال معنوی	تا تو دیگر قول صحت نشوی
	ہم سے ملے باطنی تو اک مثال	پیر نہ مٹنا ظاہری کچھ قیل وقال
شرح یعنی اینجا طب اس بات کی کہ دل آئینہ جمال حق ہے ایک معنوی مثال ہم سے ملے۔ اس معنوی تیشل کے سجدہ لینے کی بعد تجھے کسی ظاہری مثال کے مٹنے کی ہرگز ضرورت نہ رہے گی۔		
ترجمہ	آمد از آفاق بار مہربان	یوسف صدیق راشد مہمان
	ایک دن اک آفتنا۔ اک مہربان	ہو گیا یوسف کا آکر مہمان
شرح یعنی بعض اطراف سے وارد ہو کر ایک دوست حضرت یوسف کا مہمان ہوا آفاق یعنی اطراف ہے		
ترجمہ	کا ثنا بوند وقت کو دکی	برو سادہ آشنائی پیشگی
	کیونکہ یحییٰ کے یہ دونو دوست تھے	اور بہم اک جان تھے دو دوست تھے
شرح یعنی اس شخص کے مہمان ہونے کا یہ سبب تھا کہ وہ اور حضرت یوسف دونو لڑکپن میں دوست تھے اور دونو باہم مکریمت کے تکیہ پر سہارا لگا کر بیٹھا کرتے تھے مطلب یہ کہ دونوں میں قدیم تعارف تھا۔		
ترجمہ	یا دواوش جوراخوان و حسد	گفت آن زنجیر بود و حاسد
	بہائیوں کا اُنسے جب پوچھا حسد	بولے وہ زنجیر تھی ہم میں اسد
شرح یعنی مہمان نے حضرت یوسف کو اُنسے بہائیوں کے جو روح حسد کا واقعہ یاد دلایا اور گورنہ مصیبت کا حال پوچھا۔ حضرت یوسف نے جواب دیا کہ وہ جو روح حسد زنجیر کے مانند تھا اور ہم شیر کے مانند ہیں۔ جس طرح زنجیر شیر کے لیے بندی مرتبہ کا باعث ہے۔ کیونکہ زنجیر گلے میں پڑنے سے شیر کی قوت و ہمت کا اٹھنا ہو کر تباہی اس طرح بہائیوں کے جو روح حسد کی زنجیر تار سے لیے بندی مرتبہ کا باعث ہوئی ہے۔ کیونکہ اگر وہ ازراہ حسد ہمیں کنوین میں ڈالتے تو ہم عزیز مصر کس طرح بنتے۔ اور مرتبہ شاہی کیونکر عنایت ہوتا۔		
ترجمہ	عار بنو شیر از سلسلہ	مانداریم از قضائے حق گلہ
	شیر کو کیا ننگ ہے زنجیر سے	ہم گلہ کرتے ہمیں نقدیر سے
شرح یعنی حضرت یوسف نے فرمایا کہ جس طرح شیر کو زنجیر سے عار نہیں ہوتی بلکہ فخر ہوتا ہے اس طرح انبیاء جو روح حسد کی زنجیر تار سے لیے باعث ننگ و عار نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ حسد کی زنجیر حکم الہی کی پابند تھی اور حکم الہی سے ناراض ہو کر اسکا گلہ کرنا ہمارا شیوہ نہیں ہے بلکہ ہمت و صبر کے بندے ہیں		
ترجمہ	شیر را بر گردن از زنجیر بود	پر ہم زنجیر سازان حیر بود
	طوق کو رکھا کرے گردن میں شیر	ہے مگر زنجیر سازوں پر دلیر

شرح یعنی اگرچہ بشر کی گردن میں زنجیر ہو کر رہی ہے لیکن باطنیہ وہ تمام زنجیر بنانے والوں پر غالب ہوتا ہے اور انکی قوت دہیب کے خیال سے بچانے والے ہی اسکے پاس نہیں آسکتے بعض سنوئیوں میں چیر کی جگہ میر محض اس پر ہے جسے غالب و قوی و زبردست۔ نکتہ باطنی طور پر یوسف سے روح مراد ہے جو عزیز مصر میں ہے اور اس کے عقل معاد اور برادران یوسف سے دھون حواس ظاہری و باطنی مطلب یہ کہ عقل معاد روح سے یہ پوچھا کہ جب تجھے تیرے حواس عشرہ نے طبیعت حیوانی کے کمزورین میں ڈالا تھا تو تیرا کیا حال تھا روح نے جواب دیا کہ میں ہر حالت میں شاکر ہوں اگرچہ تغذیر الہی سے حواس نے مجھے طبیعت حیوانی کے کمزورین میں ڈال دیا تھا لیکن چونکہ میں بمنزلہ شیر ہوں ایسے یہ زنجیر کمزورین کی قید میرے لیے باعث فخر تھی اور مجھے چاہے طبیعت حیوانی میں بہت دنوں تک رہنا نہیں پڑا بلکہ مصیبت پر شاکر رہنے کے باعث اس قدر قوت والے نے بہت جلد رہائی دیدی۔ اور مجھے نہایت بلند مرتبے عنایت فرمادیے۔

گفت چون بودی تو در زندان	گفت ہجون در محاق و کاہ
ترجمہ بولا وہ کہد تجھے حال قید و چاہ	بوسے یہ جسطرح گھٹ جاتا ہے ماہ

شرح محاق چاند کے گھٹنے کو کہتے ہیں جبکہ ابتدا پذیر ہونے کی تاریخ کی شب کو ہوتی ہے۔ نیز محاق ہر مہینے کے آخری تین تاریخوں کو بھی کہتے ہیں جن میں چاند بالکل غائب رہتا ہے اور کاست چاند کا اصل مصدر ہے جسے گھٹ جانا۔ یعنی جب مہان نے یہ پوچھا کہ قید خانہ اور کمزورین میں آپ پر کیا گزری تو حضرت یوسف نے یہ جواب دیا کہ میں زندان و چاہ میں اس طرح رہا جسطرح ماہ کامل کہ پذیر ہونے کی تاریخ سے گھٹتے گھٹتے آخر مہینے میں بالکل غائب اور یکم کو بالکل ہو کر پھر رفتہ رفتہ پورا چاند ہو جاتا ہے یعنی مصیبت پر صبر کرنے کے باعث مجھے ترقی عالی ملیا نکتہ حضرت یوسف نے اپنے آپ کو ایسے محاق کی حالت میں کہا ہے کہ آپ آفتاب ذات یعقوب سے اس طرح دور ہو گئے تھے جسطرح چاند سورج سے دور ہو کر حالت محاق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔

در محاق ارمہ نوگرد و دوتا	نے در آخر بدر گرد و برسا
ترجمہ ماہ نو جو ابتداء میں تھا دوتا	رفتہ رفتہ دیکھ کمال ہو گیا

شرح دوتا یعنی حمیدہ باریک ہے اور دوسرا مصرع استفہام تقریر ہے۔ یعنی حالت محاق میں اگرچہ ماہ نور بالکل خمدہ اور باریک ہو جاتا ہے لیکن انجام کار آسمان پر ماہ کامل بن جاتا ہے۔ یعنی روح یہ کہتی ہے کہ جفا سے حواس اور زندان طبیعت نے مجھ کو محاق غم میں ڈال دیا تھا۔ لیکن عنایت الہی نے وہاں سے نکال کر مرتبہ عالم تک پہنچا دیا۔ نکتہ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اے انسان تو اپنے وطن اہل اقربا الہی سے جدا ہو کر جفا سے حواس اور زندان طبیعت میں گرفتار مصیبت ہے ایسے مصیبت میں ہر گناہوں سے توبہ کر اور الطاف

انہی کا طالب رہ۔ تاکہ حواس برادران پوست کی طرح تیرے غلام بن جائیں اور تو عزیز مصر دل ہو جائے۔ اور اس
بہر کے بعد مرتبہ وصال حاصل ہو اور صدر فراق ہے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل ہو۔

گرچہ دروانہ بہادری کو فتنہ	نور چشم و دل شد و دفع گزند
پکے موتی دیکھ لے لے ہو سمنند	چشم و دل سے دفع کرتا ہے گزند

شرح یہاں سے اس بات کی تائید شروع ہوئی ہیں کہ جو لوگ مصیبت میں خدا پر شکر رہتے ہیں وہ انجام
کار بڑے بڑے درجے حاصل کر لیتے ہیں۔ مثلاً دیکھ لیجے کہ اگرچہ موتی کے دانہ کو ہادون میں کوٹتے یا کھل
میں پس ڈالتے ہیں مگر انجام کار مسکو یہ مرتبہ ملتا ہے کہ کٹ پکڑ آنکھوں اور دل کی روٹی و قوت کا باعث اور
چشم و قلب کی بیماریوں اور نقصانات کا دفع ہو جاتا ہے فائدہ جسطرح موتی میں کرشمہ میں ڈالے جاتے
ہیں سبط طاعت دل کے لیے کھانے کے کام بھی آتے ہیں۔ اُس سرسہ کا نام محل الجواہر ہے اور
اسکا جواہر مہرہ۔ نیز موتی کھانے کی معجون اور خیر دن میں بڑا کرتے ہیں۔

گندمے رازیر خاک انداختہ	پس ز خاکش خوشہ ہا بر ساختہ
خم کوٹی میں کرتے ہیں مہنان	خوشے تب آگتے ہیں اُس سے میر بجان

شرح یعنی بوتے وقت گہون خاک میں ڈال دیتے ہیں اور حسب ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بوسنے والوں نے
لاکھوں من غلہ ٹی میں ملا دیا ہے لیکن وہی لوگ نے ولے حیدر روز کے بعد اسی خاک میں سے گہون
کی خوشی بنا لیتے ہیں۔ خاکش میں ضمیر شین جو بجا ب گندم راجع ہے خوشہ ہا کا مصناف الیہ ہے اور یہ شعر
مضمون سابق کی دوسری تہیل ہے۔ جو سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہے۔

بار دیگر کو فتنہ ز اسما	قیمت افزو و دان شد جان فزا
دلے پر آتے ہیں زیر آسما	اور پھر ہوتی ہے نان جان فزا

شرح یعنی پھر اس گہون کو خوشون میں سے نکال کر جب جلی میں پسا تو اگلی قیمت بڑھ گئی اور وہ جان کی
بڑھانے والی روٹی بن گئی یعنی کھانے سے پہلے روح حیوانی اگلی طرف رغب ہو گئی۔ اسکی صورت دیکھ کر بدن
میں جان سنی آئے گی۔ آنکھوں کے سامنے نقویہ و کاسمان آگیا۔

بازنان رازیر دندان کو فتنہ	گشت عقل و جان و فہم سود
کہاتے ہیں روٹی کو ہر لے ہو سمنند	ہے نتیجہ جبکہ عقل سود مند

شرح یعنی پھر جب روٹی کو دانتوں سے چاکر کھا لیا تو وہ بڑی فائدہ مند چیز ہو گئی۔ یعنی عقل و جان و
فہم وغیرہ سبھی کیونکہ زندگی صرف روٹی یعنی غذا پر موقوف ہے اور اس ظاہری و باطنی اور اعصابی و فاعلی

دو اعلیٰ دین و دنیا کے تمام کام روٹی ہی کی بدولت انجام دیئے ہیں۔ بعض نسخوں میں سود مند کی جگہ ہونہ مند ہے			
باز آن جان چونکہ محو عشق شد	عجب الزراع آمد بعد کشت		
ترجمہ	پروہ جان جب محو آفت ہو گئی	یعنی دلے کو سرت ہو گئی	
<p>شرح یعنی پر جب کہ وہ جان جو حقیقت دانہ لکھندم ہے محو عشق الہی جاتی ہے تو کہاں دلے کو مسکایہ محو عشق ہو جانا تعجب میں ڈالتا ہے اور وہ خوش ہو کر ازراہ تعجب کہا کرتا ہے کہ عجیب دانہ تھا جو پہلے روح بنا اور پھر اسے روح میں محویت عشق پیدا کر دے۔ زراع سے روٹی کہاں والامراد ہے جو بدن کے کہیت میں روٹی کے لئے ہو کر جان و عقل وغیرہا کے خوشی حاصل کرتا ہے ایت یجیب الکفایہ فی غیظہم الکفایہ الے آخرہ کا مطلب ہم پہلے لکھ چکے ہیں اسلئے کہ شرح کی ضرورت نہیں رہی۔</p>			
باز آن جان چون بحق او محو شد	باز ماند از سکر و سوے صحت		
ترجمہ	پروہ جان حسبم ہوئی جانا نہیں محو	سکر سے حال ہوا انداز صحو	
<p>شرح یعنی پروہ جان جبکہ محو ذات حق ہو گئی تو اسے نشہ حیرت سے نجات مل گئی اور محو ذات ہو سکے باطن ہوشیاری حاصل ہو گئی یعنی مرتبہ بقا بعد انقاص محبت ہو گیا جو تمام مراتب سے بلند ہے سکر نشہ اور صحو ہوشیاری کے درمیان</p>			
عالمے رازان صلاح آمد مگر	قوم دیگر را فلاح منتظر		
ترجمہ	ایک عالم کو ملا اس سے مگر	قوم دیگر منتظر ہے سرسہ	
<p>شرح یعنی جب صبح کو مرتبہ ہوشیاری حاصل ہو گیا تو وہ قابل ارشاد و تلقین طالبان حق ہو گئی اور اس سے ایک عالم کو فخر صلاح و تقویٰ کی پرہیزگاری حاصل ہونے لگا اور ایک دوسرے مگر خاص قوم کو ایسی فلاح (نجات) حاصل ہو گئی جسکا انہیں انتظار تھا اس فلاح سے مرتبہ وصال حقیقی مراد ہے۔ مطلب یہ کہ خاص مرید و اصلاں حق ہو گئے ایسی عالم مرتبہ روح سے مرشد کامل کی روح مراد ہے جسکا فیض تمام عالم کو پہنچتا ہے نیز ممکن ہے کہ دوسرا صرح ترکیب میں پہلے کی صفت ہو۔ یعنی عالم کو مرشد کامل کی روح سے و صلاح و تقویٰ بالفعل حاصل ہو جاتا ہے جو دوسری قوموں کے لئے ہنوز مرتبہ انتظار اور مرتبہ بالقوہ میں ہے یہ تمام اشعار اسی مضمون کی تیسری مثال ہیں جو گزشتہ دو مثالوں سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔</p>			
این سخن پایان ندارد باز گرد	تا کہ با یوسف چه کرد ان شکر و		
ترجمہ	چھوڑ دے ہے یہ سخن بے انتہا	یوسف و ہمان کا قصہ سنا	
<p>شرح یعنی اس مضمون کی کہ مصیبت کے بعد راحت ہوتی ہے بے انتہا مثالیں موجود ہیں اسکو چھوڑ کر قصہ یوسف و ہمان سننا چاہیئے۔ جس سے جدید معلومات بڑھے اور کوئی نیا نتیجہ نکلے۔</p>			

نزدیک باطنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے قیامت کے دن یہ فرمائے گا کہ اے لوگو تم ہمارے پاس
 تنہا رہنے نیک عملوں سے خالی ہو کر آئے اور ایسے کرے آئے جیسا کہ ہم نے تمہیں مان کے پیٹ سے
 پیدا کیا تھا اور تم نے ان نیک عملوں کو جھٹکے بجائے ان کی جتنی طاقت دے تھی یا جو حکم دے گا تھا
 دنیا ہی میں چھوڑ دیا اور پس پشت پھینک دیا۔ لیکن ان معنوں کے لحاظ سے یہ خطاب عام لوگوں کو ہو گا۔ غرض
 اس سے سمجھنے میں قاعدہ امت میں جتنی نافرمانی ہے مولانا قدس سرہ نے اقباس کرتے ہوئے وزن
 شعر درست کرنے کے لئے صرف واو اور بڑا دیا ہے یعنی اے لوگو تم ہمارے پاس آئے اور تنہا
 ہو کر آئے۔ اعمال نیک سے مفلس ہو کر آئے اور اسی صورت میں آئے جس صورت میں ہم نے تمہیں اول
 مرتبہ پیدا کیا تھا۔ یعنی ننگے بدن ننگے پانوں اور بے ختنہ کیے ہوئے آئے۔

پہلے چہ اور دید دست او پیرا	ارمغانے روز رستا خیرا
ترجمہ لائے ہو تم آج دست آویز کیا	ارمغان ہے بہر رستا خیر کیا

شرح یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق سے بروز حشر یہ فرمائے گا کہ آج تم اپنی نجات کی کیا دست آور لائے ہو۔
 اور قیامت کے لئے اعمال نیک کی کونسی سوغات تمہارے پاس ہے دست آور یعنی سند و زبیر ہے

یا امید باز گشتن تان نبود	وعدہ امروز باطل تان نمود
ترجمہ یا تمہیں امید پھرنے کی نہ تھی	آج کے وعدے تھے یا باطل سبھی

شرح سب سے مصرع ثانی سے حرف تردید ریا محذوف ہے یعنی اللہ تعالیٰ بروز حشر فرمائے گا کہ
 اے لوگو یا تو تمہیں مرنے کے بعد زندہ ہو کر ہمارے حضور میں آنے کی امید نہ تھی۔ یا تم قیامت کے حساب
 و کتاب کو جھوٹا وعدہ سمجھ رہے تھے۔ یہ قضیہ بطور مانعہ اٹھو ہے۔ اور اس آیت کی طرف اشارہ ہے مجھے ہنرمنا
 خلق نام جتنا لے آخرا لایہ یعنی اے لوگو کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف
 رجوع نہ کرو گے۔ بلکہ مگر ضرور ہماری طرف آؤ گے اور ہم حساب و کتاب لینگے۔

منکری مہائیش را از خری	پس مطیع خاک و خاکستر بری
ترجمہ منکری مہائی کا گر منکر ہوا	کیا ملیگا تجھ کو مطیع سے بتا

شرح بیان مولانا کا مقولہ مشروع ہوا ہے یعنی انجذاب تو اپنی بے وقوفی کے باعث اللہ تعالیٰ کے
 مہمان بننے (بروز قیامت حساب و کتاب دینے کا منکر ہے) ایسے اسکے مطیع انعام و احسان سے بچے بجز
 خاک اور راکھ۔ یعنی محرومی کے اور کچھ چاہل نہ ہو گا۔ کیونکہ اگر تجھے اسکے مہمان ہونے کا خیال ہو تو نزدیک
 عمل ضرور کرنا۔ اور خواجہ احسان کا مستحق ہو جانا اور تجھے بند مرتبہ حاصل ہوتے۔

بردر آن دوست چون بیست ہتی	در نہ اسکر چنین دست ہتی
دوست کے دروازہ پر جانا ہے کیونکہ	ترجمہ در نہ خالی بات سے مرد زبون
شرح یعنی اگر تو اللہ کے مہمان بنے اور اُس کے سامنے جانے کا شکر نہیں ہے تو اس طرح خالی ہاتھ رہا اعمال نیک اُس کے دروازہ پر کیونکر قدم رکھ سکیگا بلکہ مہمانی کے وقت تعلیم جہانگاہی اور ذلتیں اٹھانی پڑیں گی۔	
ارمغان بہر ملاقاتش بہر	اند کے صرفہ بکن از خواب خور
اور یہ سو فات لیجا پر ہنر	ترجمہ خواب خورین ہوتا ہوتا اصرافہ کر
شرح یعنی ایجا طلب اگر تو اس وقت خالی ہاتھ ہے اور اتیدہ خدا کا مہمان بننا چاہتا ہے تو کچھ حصہ تیز دین سے کم کر اور کچھ کھانے پینے سے یعنی ریاضت و مجاہدہ اور نفس کشی پر صبر کرنا کہ عبادت کا شوق پیدا ہو۔ اور یہی ترک خور و خواب ملاقات الہی کا ذریعہ اور اُس کے گہر مہمان بنکر جانے کے لئے سو فات بجا لے فائدہ حضرت عیسیٰ کا قول ہے کہ لے لو اگر شاہدہ الہی منظور ہے تو اپنے پیٹ کو بھوکا اور بدن کو تنگ رکھا کرو۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بدعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد جاری ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پیٹ بھر کر روٹی کھانے لگے اور حضرت حبیبہ علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ میں نے حکمت و دانائی کی نئی نئی باتیں بھوکا ہو کر بیٹھنے میں پائی ہیں۔	
باش در اسرار از استغفر و ن	شوقیل النوم۔ قماہنجو ن
اور وقت صبح استغفار کر	ترجمہ رات کو کم سو اگر ہے تجھ کو
شرح یعنی ایجا طلب تو خدا کے اُن پیارے بندوں اور پرہیزگاروں میں سے ہو جا جو رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ اور جو صبح کے وقت استغفار کیا کرتے ہیں اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ تَوَافُلًا مِّنْ اَلَّیْلَ مَا یَسْجُدُونَ وَبِالْاَسْحَارِ ہُمْ یَتَغَفَّرُونَ یعنی پرہیزگار لوگ ایسے جنتوں اور نہروں کے مستحق ہیں کہ وہ رات کو کم سوتے تھے اور صبح کو اپنے گناہوں کے بخشش جاہا کرتے تھے اس سے شب بیداری اور بالخصوص تہجد کی نازم راہ ہے۔ اور مطلق ذکر و شغل کے لئے رات کو نکلا جا گناہی نہایت خیر و برکت کا باعث ہے۔	
تا بہ بخشندت حواس نورین	اند کے جنبش بکن اسچون جنبین
تاکہ حاصل ہوین حواس نورین	ترجمہ دست و پا کو کچھ ہلا شکل جنبین
شرح یعنی دنیا کے بیٹھ میں رہ کر جو تیری مان کے مانند ہے جنبین رپٹ کے بچہ کی طرح طاعات الہی میں بھی تھوڑی بہت کوشش کر لیا اور اعمال نیک میں ہاتھ پاؤں ہلا لیا کرتا کہ تجھے نور جمال الہی کے دیکھنے والے حواس باطنی مرحمت کر دیے جائیں۔ اور تیری اندرونی آنکھیں کھلا دیں یعنی مرتبہ کشف حاصل ہو جائے۔	

وز جهان چون رحم بیرون وی	از زمین در عرصہ واسع شوی
ترجمہ تا نکھر اس جهان تنگ سے	پرفضا میدان میں تو جا پڑے
<p>شرح یعنی اعمال نیک میں کوشش کرتا کہ تو اس جہان دنیا سے جو رحم مادر کی طرح تنگ ہے باہر نکل جائے یعنی تاکہ بچے دنیا سے کسی طرح کا سروکار نہ رہے اور ایسے فراخ میدان (عالم ملکوت و عرصہ قرب الہی) میں جلا جائے جو ساری زمین سے فراخ تر ہے از زمین یا تو لفظ واسع کے متعلق ہے یا یہ معنی ہیں کہ تو زمین سے نکھر عرصہ فراخ میں جلا جائے اس صورت میں از یعنی بعد و مجاوزت ہے۔</p>	
انکہ ارض اللہ واسع کفۃ اند	عرصہ دان کا بنیاد رفته اند
ترجمہ مطلب ارض اللہ واسع کا سمجھ	انبیا کا عرصہ ہے اے ناسمجھ
<p>شرح یعنی قرآن مجید میں جو آیت اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ موجود ہے اور جس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی زمین فراخ ہے اس آیت میں علمائے ظاہر نے زمین سے ہی دنیوی زمین مراد رکھی ہے اور ان کے نزدیک اس میں دار الکفر سے ہجرت کر جانے کا اشارہ ہے لیکن صوفیہ کے نزدیک اس زمین سے عالم ملکوت و جبروت و لاہوت اور عالم جمال و جلال مراد ہے جسکی وسعت کی کچھ انتہا نہیں اور انبیاء علیہم السلام ہی زمین کی طرف ہجرت کر گئے ہیں۔</p>	
دل نگر و تنگ زان عرصہ فراخ	نخل تن آبخا نگر و خشک شاخ
ترجمہ تنگ ہو دل کیونکہ وہ میدان ہے فراخ	نخل تن ہوتا نہیں دہان خشک شاخ
<p>شرح یعنی مشابہہ جمال و جلال اور نظارہ عالم ملکوت میں دل کو فرحت ہوتی ہے جی کبھی نہیں گھبراتا۔ اور نخل بدن ہمیشہ سرسبز رہتا ہے کبھی سوکھی ٹہنی کی طرح خشک نہیں ہوتا کیونکہ دل کی فرحت اثر بدن پر ضرور ہوتا ہے بعض نخلوں میں نخل تن کی جگہ نخل تر ہے۔ یعنی عالم ملکوت میں پہنچ کر نخل تر جسم عارف کامل ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے مگر یہ یاد رہے کہ یہ لفظ نخل تن ہو یا نخل تر دو دو صورتوں میں نگر و در بصیغہ نفی کی جگہ نگر و دریاے موحده و صیغہ اثبات) بھی جائز ہے یعنی عالم ملکوت میں خشک شاخ نخل تر ہو جاتی ہے یا نخل بدن کی طرح نشوونما پاتی رہتی ہے اور یہ عالم موجب حیات ابدی ہے بعض نخلوں میں نخل تن آبخا نگر و خشک شاخ شل ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہوئے کہ عالم ملکوت میں دل کے طفیل بدن بھی پارہ پارہ نہیں ہوتا بلکہ سرسبز رہتا ہے مگر اس صورت میں اگر نگر و در بصیغہ اثبات ہو تو نہایت مناسب ہے یعنی عالم ملکوت میں مشابہہ جمال کے باعث بدن پارہ پارہ ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ آدمی اس عالم میں پہنچ کر مرتبہ وجود کو فنا کر دیتا ہے اور مرتبہ بقا حاصل کر لیتا ہے اور اثبات کا ذکر بار بار آچکا ہے کہ وجود سوہوم کو فنا کیے بغیر بقا بقا اور مقام فنا جو مرتبہ وصال الہی ہے کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتا۔</p>	

	گند و ماندہ میثوی و سرنگون	حالی تو مرقوم است را کنون	
ترجمہ	اب ہے تو خود حال بار حواس	گندی و در ماندگی ہے تیرے پاس	
<p>شرح لفظ کنون مخفف اکون سے بمقابلہ لفظ خواب (جو آئندہ شعر میں ہے) حالت بیداری مراد ہے یعنی اسے شخص تو حالت بیداری میں اپنے حواس کا حال رہا اٹھانے والا ہے یعنی حواس کی ہر طرح اٹھائے ہوئے ہیں اگر تپا ہے اور آخر کار کھڑی ہوئی اور ماندہ (ضعیف و ناتوان) اور سرنگون ہو جاتا ہے یعنی حواس کے بوجہ اور استغاث سے تھک کر بار جبکہ مار کر گرنے اور اندھا کے لیٹ رہتا ہے مطلب یہ کہ جب تو حواس سے زیادہ کام لیتا ہے تو وہ بھی تھک جاتے ہیں اور تو بھی تھک کر سو رہتا ہے۔ اس شعر کا مطلب آئندہ کھیلے گا کیونکہ یہ آئندہ شعر سے ملکر بطور قطعہ بند ہے۔</p>			
	ماندگی رفت و شد کی پہنچ و تاب	چونکہ محمولی نہ حامل وقت خواب	
ترجمہ	اسیٹے رہتا نہیں کچھ رنج و تاب	ہاں مگر حامل نہیں تو وقت خواب	
<p>شرح یعنی اسے شخص جب تو بار تھک کر سو رہتا ہے تو حامل حواس نہیں رہتا بلکہ محمول حواس بن جاتا ہے یعنی تیرے حواس تجھے اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں اور عالم ہستی سے عالم خیال میں لیجاتے ہیں یہی باعث ہے کہ خواب کے وقت ماندگی اور تھکان کا نام تک نہیں رہتا اور رنج و تعب سب دور ہو جاتا ہے کیونکہ خواب کے وقت روح قید بشریت سے نکل کر عالم خیال میں چلی جاتی ہے جسکو عالم مثال اور عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں اور دونوں کا مطلب آئندہ شعر میں معلوم ہوگا۔</p>			
	پیش محمولی حال اولیا	چاشنیے دان تو حال خواب را	
ترجمہ	اولیا کے حال کا اے نیک خو	تو عذونہ جان حال خواب کو	
<p>شرح یعنی اینجا طب ہم جو گزشتہ دو شعر وین بیداری اور خواب کی حالت بیان کر آئے ہیں ان پر بھی طرح غور کر اور خواب کی حالت کو اولیا و اسد کی محمولی کی حالت کا نمونہ یا مثال سمجھ۔ یعنی جس طرح خواب میں ہر شخص محمول حواس ہوتا ہے اسی طرح اولیا و اسد بیداری و خواب کی ہر دو حالتوں میں محمول حواس ہیں یعنی اولیا و اسد کی روح قید بشریت سے نکل کر دنیوی مشاغل اور بیزاریاں ہر طرح کے رنج و تعب سے فارغ ہوتی ہے عوام کو جو حالت خواب میں حاصل ہوتی ہے وہ اولیا و اسد کو بیداری میں میسر ہے چنانچہ انکی مثال آئندہ شعر میں ہے۔ اور مولانا قدس سرہ نے اپنے مطلب کو آیت قرآنی سے ثابت کیا ہے۔</p>			
	در قیام و در نقاب ہم ر قود	اولیا اصحاب کہف اند اے عذونہ	
ترجمہ	ہم ر قود کو سمجھ لے ہو شید	اولیا و اسد میں سب بار غار	

بشریت اسباب معاش اور بقدر کفایت سامانِ کل و شرب کی طرف متوجہ کر دینا ہے۔ ایسے اولیاء اللہ کے مشاغلِ جہانیہ سے متعجب ہو کر اپنے معترض ہونا چاہیے۔ کیونکہ انکا اصلی مقصود عشقِ ذات ہے اور مشاغلِ جہانی جو اقتضائے بشریت میں داخل ہیں قوتِ عبادت کے لیے ہیں۔

ترجمہ	مشکون میں دیکھ لیکو اُنکو تو	اگر تو یعنی شانِ بدشواری درو	نہایت شانِ خوشی و لاہمِ حیرتوں
	ہونگے وہ بیخوف و غم لے نیک خو		

شرح لفظ درون اظہارِ معنی ہائے موحہ کے لیے زائد ہے یعنی ایجا طلب اگر تو دیکھ سکیگا تو معلوم کر لے گا کہ اولیاء اللہ پر سختی کی حالت میں ربروز قیامت کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ غمگین ہونگے اسکا سبب یہ ہے کہ وہ بقدر حاجتِ جہانی مشاغل میں کبھی کبھی ایسے مصروف ہو جاتے ہیں۔ کہ اُس سے قوتِ عبادت حاصل ہو اور روحانی طاقت بڑھے۔ انکا ہر لقمہ گو یا نور ہوتا ہے۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے اَلَا اِنَّ اَوْلِیَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ یعنی اولیاء اللہ کو آخرت کے رنج کا خوف اور دنیوی سامان کے جانتے رہنے کا غم نہیں ہوتا کیونکہ وہ حالت وصال میں دیدارِ الہی سے ہمیشہ مسرور رہنے والے ہیں۔

ترجمہ	ہیں عیان لوگوں پہ یہ دونوں	مے رو دین ہر دو از مرقمید	نہ بخیرین ہر دو ایشان در فرید
	ہیں عیان لوگوں پہ یہ دونوں		اولیا ان دونوں سے ہیں بے خبر

شرح یعنی یہ دونوں باتیں افعالِ حسن اور اشغالِ نیکہ عام لوگوں سے بطور ظاہر صادر ہوتی ہیں یعنی عموماً تمام آدمی اپنے افعال سے خوب واقف ہو کرتے ہیں۔ لیکن اولیاء اللہ دونوں باتوں سے نہایت درجہ بے خبر رہتے ہیں۔ کیونکہ وہ مستغرقِ ذات اور فنا فی اللہ میں ایسے تہ امنین اپنی نیکیاں یاد رہتی ہیں اور نہ اشغالِ جہانی کی خبر ہوتی ہے۔ اور یہ مقولہ بالکل سچ ہے۔ ع آتزا کہ خبر شد خبر شن باز نیاد۔

ترجمہ	فائل ان دونوں کے ہیں گواہین	می رو دین ہر دو کار از اہلبیا	بے خبرین ہر دو ایشان چون صدا
			بخیر دونوں سے ہیں مشکل صدا

شرح چون صدا لفظ مے رو دین یعنی صادر مشورہ کے متعلق ہے۔ یعنی یہ دونوں فعلِ افعالِ حسن اور مشاغلِ بدنِ انبیاء علیہم السلام سے اس طرح صادر ہوتے ہیں بطرحِ پہاڑ سے آواز نکلتی ہے کہ جیسی خبر پہاڑ کو نہیں ہوتی۔ اس طرح انبیاء کو اپنے ان دونوں فطون کی خبر نہیں ہوتی۔

ترجمہ	آ رہی ہے گو صدائے خیر و شر	اگر صدایت بشنواں خیر و شر	ذات کہ باشند ز ہر دو بے خبر
			کوہ ہے دونوں سے لیکن بے خبر

شرح یعنی اگرچہ پہاڑ کو نیک و بد کی صدا سنوا دیتا ہے مگر خود پہاڑ کو اس صدا کے نیک و بد ہونے کی

نہیں ہوتی۔ یہی حال انبیاء اور انکی تابعین اولیاء کا ہے کہ انکو عالم فنا اور بیہوشی میں اپنے افعال کے خیر و شر ہوتی یعنی جسطرح بہار سے جو صدا آتی ہے وہ فی الواقع بہار کی آواز نہیں ہوتی بلکہ آواز دینے والا کوئی اور ہوتا ہے اسی طرح وہ تمام افعال اقوال جو انبیاء اولیاء سے صادر ہوئے ہیں انکا مصدر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اسکی وجہ ہم کچھ بار پہلے لکھ چکے ہیں۔ ایسے بیان مکرر لکھنے کی ضرورت نہیں۔

گفتن مہان یوسف علیہ السلام را کہ ارغمان بہر تو آئینہ آوردہ ام تا چون آن بگرمی یاد اور ترجمہ یوسف کے مہان کا یہ کہنا کہ میں آپ کے لئے غلات میں آئینہ لایا ہوں تاکہ جب آپ آئینہ دیکھیں مجھ کو یاد کر لیں

ترجمہ	یوسف نے لایا ہوا آئینہ دے ارغمان	اور شرم اس تقاضا اور فنا	مہان تھا شرم وقف فنا
-------	----------------------------------	--------------------------	----------------------

شرح یعنی جب حضرت یوسف نے اپنے مہان سے یہ کہا کہ ہمارے لیے جو سوغات لایا ہے وہ پیش کر تو مہان اس تقاضے کی شرم سے بہت ذلیل ہوا یہاں تک کہ سو دیا۔ یہ شرم اور دودنیا اس خیال سے تھا کہ اگر اسی طرح محشر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ما خاص کر مجھے ارغمان اعمال نیک طلب کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ کیونکہ میں ایسے اعمال سے جو لائق قبولیت ہیں بالکل خالی ہوں۔

ترجمہ	پہر یہ بولائے تو موزوں ہوا سر بر سر	ارغمان نے در نظر نامد مرا	ارغمان لیکن نہ آیا بکسر نظر
-------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------------

شرح یعنی مہان نے کہا کہ میں ہر چند جستجو کی مگر میری نظر دن میں کوئی سوغات آپ کے دینے کے قابل نہیں

ترجمہ	ریزہ کو لجاؤں کیا میں سوے کان	قطرہ راسوے عجمان چون م	قطرہ کیا ہو وقت بحر سیران
-------	-------------------------------	------------------------	---------------------------

شرح جہ یعنی دانہ۔ اور ایکے قی یا ایک جو۔ سونے یا چاندی کا وزن۔ یعنی مہان کہتا ہے کہ اے یوسف! میں یہ خیال کیا کہ ایکے قی سونے کو کان کی طرف اور ایک قطرہ آب کو دریائے پاس کس منہ سے لجاؤں آپ کان زرا در دریا سے ذخار کے مانند ہیں اور میری لائی ہوئی سوغات ایکے قی سونا یا ایک قطرہ ہے یعنی آپ کے لائق نہیں۔ اس خیال سے میں کوئی سوغات آپ کے سینے سے لاسکا۔

ترجمہ	زیرہ لجاؤں کرمان کی طرف	گر بہ پیش تو دل و جان آورم	یچلون گرجان کو جانان کی طرف
-------	-------------------------	----------------------------	-----------------------------

شرح کرمان فارس میں ایک شہر کا نام ہے جہاں سیاہ زیرہ بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ یعنی مہان کہتا ہے کہ اے یوسف! اگر میں اپنے دل و جان کو بطور سوغات آپ کی نذر کر دوں تو ایسا ہوگا جیسا کہ تحفہ نادر

سبحک سبب زبیرہ کرمان میں لجاؤن جہان زیرہ کی کوئی قدر ہی نہیں کرتا۔	
مینست تخی کا ندرین انبارت	غیر حسن تو کہ اور یا زینت
ترجمہ کیا ہے وہ جو اس خزانے میں نہیں	حسن کی کتاب ہے بہارا بالیقین
شرح مہان کہتا ہے کہ اے یوسف کوئی تخم لینے کوئی نادر چیز ایسی نہیں جو آپ کے ذخیرے یعنی خزانہ میں موجود نہ ہو۔ ایسے میں کوئی نادر سوغات کہاں سے لاتا ہے البتہ آپکا حسن و جمال نہایت نادر تحفہ تھا مگر اسکی نظیر کہیں نہیں ملتی اور وہ کسی بازار میں بچتا نظر نہیں آتا مجبوراً حسب مناسبت حسن و جمال میں بطور سوغات ایک آئینہ لے آیا ہوں اگر قبول آفت زہے عز و شرف	
لایق آن دیدم کہ من آئینہ	پیش تو آرم جو نور سنیہ
ترجمہ میں نے یہ سمجھا کہ لاؤن آئینہ	شکل نوز دل دکھاؤن آئینہ
شرح یعنی ایسے مجھے یہ اچھا معلوم ہوا کہ ایک آئینہ جو عاشقان الہی کے سینہ پر نوز کی طرح صاف اور روشن ہو بیشکس کر دین۔ کیونکہ آئینہ آپ کے حسن و جمال اعلیٰ درجہ کی مناسبت رکھتا ہے۔	
تا بہ مٹی روئے خوب خود دل	لے تو چون مرشد شمع ہما
ترجمہ آپ کا منہ تا نظر آئے عیاں	آپ ہیں مرشد شمع آسمان
شرح یعنی یہ آئینہ ایسے لایا ہوں کہ اے یوسف لے آسمان حسن کے روشن کر دینے والے۔ آپ امین اپنا منہ دیکھا کر نیگے تو غالباً مجھے یاد کر لیا کر نیگے گویا یہ سوغات اچھی یادگار ہے۔	
آئینہ آورد مت لے روشنی	تا چو مینی روئے خود یاد مکنی
ترجمہ آئینہ لایا ہوں میں لے نوز دل	تا کہ جلو یاد رکھن متصل
شرح یعنی اے یوسف لے چشم عشاق کی روشنی یہ آئینہ ایسے لایا ہوں کہ آپ جب امین اپنا منہ دیکھا کر نیگے تو غالباً مجھے یاد کر لیا کر نیگے گویا یہ سوغات اچھی یادگار ہے۔	
آئینہ بیرون کشید اواز بخل	خوب را آئینہ باشد مشتغل
ترجمہ اور بخل سے پر نکالا آئینہ	مشتغل اچھو نکا ہے اچھا آئینہ
شرح دوسرا مصرع مولانا کا مقولہ ہے اور مشتغل مجھے متغافل ہے۔ یعنی مہان نے گزشتہ عدد و معذرت کے بعد بخل میں سے آئینہ نکالا کہ حضرت یوسفؑ کے سامنے رکھ دیا کیونکہ حسین آدمی کے لئے آئینہ ایک شغل ہو جانا ہے یعنی آئینہ حسینوں ہی کے قابل ہوتا ہے۔ بد صورت آدمی کو آئینہ دیکھنا نازیبا ہے کیونکہ آئینہ عارضی بدنائی کے دفع کرنے کے لئے ہوتا ہے اور بد صورت آدمی خود ہی ازلی بد نما ہے۔	

آئینہ ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ یوسف سے مراد روح ہے اور روح مولانا کی اصطلاح میں کھایہ ذات ہوتا ہے
چنانچہ بیان یوسف روح سے مراد ذات ہی ہے یعنی بندہ یہ کہتا ہے کہ اعمال نیک کا جو ہرہ اند کی طرف پہنچا
جائے وہ قلیل اور ناقابل ہے اے ابد میرے نزدیک جان اور دل بڑی عزیز چیزیں ہیں مگر میں انکو بھی
تیرے حضور میں پیش کروں تو ایسا ہی گواہیہ سیاہ کرمان میں لیجاؤں۔ تیرے بہان سب کچھ ہے مگر تیرے
حسن و جمال کا مقابل اور شریک نہیں ہے۔ اسیلئے میں نے چاہا کہ ایک آئینہ لیجاؤں جو نور سینہ کی طرح صاف
ہے۔ آئینہ سے مراد قلب سالم ہے جو کدورت جب دنیا اور رنگ ہوئے وہوس وغیرہ سے پاک ہوتا کہ تو
ایمن انامہ دیکھے یعنی بمقتضائے اِنَّ الشَّيْءَ لَيُحِثُّ الْجَمَالَ اپنے جمال پاک کا عکس ڈالے۔

آئینہ ہستی چہ باشد نیستی	نیستی بگزین گر ابلہ نیستی
ترجمہ نیستی مرآت ہستی ہے عزیز	نیت ہو جا کر نہیں تو بے تیر

شرح بیان بطور تفہیم اور حسب مناسبت آئینہ مولانا یہ فرماتے ہیں کہ نیستی آئینہ ہستی ہے جب طالب نیست
ہو جائیگا تو محسوس ہستی نظر آئیگی یا یہ معنی ہیں کہ وہ آئینہ جو شاہ حقیقی کے روبرو پیش ہو سکتا ہے نیستی ہے یعنی جب
طالب اغراض دنیوی اور خواہشات نفسانی سے نیت ہو جائیگا تب جمال باکمال نظر آئیگا اسیلئے اے مخاطب اگر
تو بے وقوف نہیں ہے تو نیستی کو اختیار کر بعض تسخون میں نیستی بزرگ تو ابلہ نیستی ہے یعنی اگر تو عقل مند ہے نیستی
و محضہ ہرگز اور توشہ عقبہ بنا کر بارگاہ خداوندی میں اپنے ہمراہ لیجا۔

ہستی اندر نیستی بتوان نمود	مال داران بر فقیر اثر نمدود
ترجمہ نیستی میں ہوتی ہے ہستی عیان	اغنیاء میں مفلسو پر مہربان

شرح یعنی ہستی الہی کا جلوہ نیستی میں نظر آسکتا ہے کیونکہ مالدار فقیروں کو دیا کرتے ہیں اگر تو ہستی کا دعویٰ
کرے گا تو اللہ تعالیٰ غنی ہے وہ عطاے دولت مشاہدہ سے نجاو محدود رکھ گیا۔ کیونکہ اعداد ایک دوسرے
کے لیے بمنزلہ آئینہ ہیں جس طرح دن رات کے اور نور ظلمت کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے اس طرح ہستی
الہی کا جلوہ اپنے آپ کو نیست کرنے اور عشق الہی میں فنا ہو جانے سے نظر آسکتا ہے۔

آئینہ صافی نان خود گرسنہ ست	سوختہ ہم آئینہ آتش زدہ ست
ترجمہ نان آئینہ ہے ہر مشتاق کا	سوختہ آئینہ ہے حقیق کا

شرح یعنی صاف روٹی کا آئینہ بالتحقیق ہوگا آدمی ہے جب تک کوئی آدمی ہوگا نہ ہوگا روٹی کی لطافت
اور اسکا حسن ہرگز ظاہر ہوگا اور اسطرح جلانے کے قابل جیہڑے حقیق کے حق میں بمنزلہ آئینہ ہیں جب تک
جیہڑے ہونگے حقیق کا حسن اور اسکا اثر ہرگز ظاہر ہوگا۔ اسطرح جب تک طالب فقیر و گرسندہ جمال و حسن

کی طرح ذلیل اور فانی ہو گا اسکو غلامی روحانی یعنی مشاہدہ جمال اور عشق الہی کا نور حاصل نہوگا۔ آتشِ حقیق پتھر کو کچھتے ہیں جس سے آگ نکلتی ہے اور سوختہ بجھنے فراق سے یعنی جلانے کے قابل چہترے	
نیتی و نقص ہر جائیکہ نجات	آئینہ خوبی جملہ ہست ہاست
ترجمہ نیتیں نے جو جگہ پایا ظہور	آئینہ ہستی کا ہے لے پر حضور
شرح یعنی مرتبہ نیتی و فنا بشرطیکہ حاصل ہو جائے تمام موجودات کی خوبی کا آئینہ ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ تمام موجودات کی خوبی اللہ تعالیٰ سے تو نتیجہ یہ نکلا کہ نیتی آئینہ جمال الہی ہے لفظ خاست بصیغہ ماضی بجھنے حاصل وقائم سند ہے۔ کمال نقص کا اور نیتی ہستی کا آئینہ اور اسکا منظر ہے۔	
بہر آن کہ نیتی یا لودگی ست	واچہ این ہستی ہمہ آلودگی
ترجمہ نیتی ہے سر بسر با لودگی	اور ہستی سر بسر آلودگی
شرح یعنی نیتی اسلئے آئینہ ہستی ہے کہ نیتی مجسم صفائی اور عین جلا ہے اس آئینہ میں جمال ہستی الہی بالکل صاف طور پر نظر آجاتا ہے اور دینیوی ہستی سر بسر کدورت و رنگ ہے اسلئے نیت کر دینے کے قابل ہے۔	
چونکہ جامہ چست و دوزیدہ پود	منظر فرنگ درزی کے شود
ترجمہ ٹھیک جو کپڑا بدن پر ہو گیا	فہم درزی کا وہاں ہر کام کیا
شرح یعنی جبکہ کپڑا خود ہی چست اور بدن پر ٹھیک اور سلا سلا یا ہو تو وہ درزی کی عقل یا کاریگری کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ کیونکہ سارے سلاے کپڑے کے لئے درزی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اسطرح جو شخص اپنے آپ کو بہت خیال کر گیا اللہ تعالیٰ اسکو مرتبہ بقا سے محروم رکھ گیا کیونکہ جب وہ اپنے نزدیک خود ہی بہت ہے تو اسے مرتبہ بقا حاصل کرنے کی ضرورت ہی کیا رہی۔ یہ نیتی ہستی کے مضمون کی پہلی مثال ہے۔	
ناتراشیدہ ہے باید جذوع	تا دروگر اصل ساز و یا فروع
ترجمہ بے گہڑا ٹھنڈا میرزا جان چاہیئے	سب ستونوں اور کھڑپوں کے لئے
شرح جذوع جمع جذوع ہے بمعنی تنہ درخت یعنی ٹھنڈا اور دروگر بڑھئی کو کہتے ہیں۔ اصل سے مراد ستون اور فروع سے کھڑپان۔ یعنی درخت کا ٹھنڈا ناتراشیدہ ہونا چاہیئے تاکہ ٹبر ہی اسے گہڑا کر ڈال کر چاہے تنوں بنائے۔ چاہے کھڑپان اور جس حالت میں کہ ٹھنڈا خود تراشیدہ ہو گا یعنی ستون اور کھڑپان بنی بنائی ہو گی تو نجاکت کی کچھ ضرورت نہیں۔ مطلب یہ کہ نقص کو کمال کی ضرورت اور فقیر کو غنی کی حاجت ہوتی ہے طالب اپنے گمان اگر خود بہت اور کمال ہے تو اسکو مشاہدہ ہستی الہی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اسلئے نیت ہونا اور اپنے آپ کو ناقص سمجھنا فرض ہے تاکہ کمال اور مرتبہ بقا حاصل ہو یہ اسی مضمون کی دوسری مثال ہے۔	

خواجہ اشکستہ بند آنخارود	کہ در آنجا پائے اشکستہ بود
ترجمہ جوڑنیوالا تو جاتا ہے وہیں	جسکی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے کہیں
شرح خواجہ یعنی استاد ہے اشکستہ بند یعنی ٹوٹی ہڈی کا جوڑنے والا۔ یعنی ٹوٹی ہڈی کا جوڑنے والا استاد وہیں جاتا ہے جہاں فی الواقع کیسے ہاتھ پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ اسطرح مشاہدہ ہستی الہی اسی کو میسر ہو سکتا ہے جو نیت ہو گیا ہو اسی مضمون کی تیسری مثال ہے۔	
کے شود چون نیت رنجور و ترا	آن جمال صنعت طب اشکا
ترجمہ ہو نہ جب تک کوئی رنجور و نزار	ہوتی ہے کب صنعت طب اشکا
شرح یعنی جب تک کوئی شخص بیمار و ناتوان نہیں ہوتا۔ طبیب کی صنعت طب ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اسطرح جنگ کوئی نیت نہیں ہوتا جمال ہستی الہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی مضمون کی چوتھی مثال ہے۔	
خواری و دوئی مسہار بر ملا	گر نباشد۔ کے نماید کیمیا
ترجمہ نقص تانبے کا نہو گر بر ملا	کب اثر اپنا دکھائے کیمیا
شرح لفظ بر ملا گر نباشد کے متعلق ہے اور نماید یعنی ظاہر شود ہے۔ یعنی تانبے کے حقارت و ذلت اگر ظاہر نہ ہو بلکہ تانبہ خود ہی سونا ہوا کرے تو کیمیا کا اثر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اسطرح کیمیا کے مرتبہ بقا نہیں کو ملتی ہے جو ناقص ہیں یعنی اپنے آپ کو نیت سمجھتے ہیں۔ اسی مضمون کی پانچویں مثال ہے۔	
نقصہ آئینہ و صف کمال	وان حقارت آئینہ عز و جلال
ترجمہ نقص ہے آئینہ و صف کمال	ہے حقارت و عز و جلال
شرح یعنی نستی اور فنا صفت کمال کا آئینہ ہے صفت کمال فنا ہی کے سبب ظاہر ہوتی ہے اور حقارت یعنی اپنے آپ کو ذلیل جاننا آئینہ عز و جلال ہے۔ انجام کار عزت اسی کو ملتی ہے جو ابتدا میں ذلیل رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کہ اپنے جو شخص اپنے نفس کو ذلیل و حقیر اور فانی سمجھتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کو اہل فضل و جلال اور باقی رہنے والا جانتا ہے۔	
زانکہ ضد را ضد کند پید لقمین	زانکہ با سرکہ پدیدست انگبین
ترجمہ ضد سے ضد ہوتی ہے ظاہر لقمین	سرکہ سے ہوتا ہے ظاہر انگبین
شرح یعنی حالت نقصان و فناء میں مرتبہ کمال و بقا حاصل ہونے کا یہ سبب ہے کہ ضد اپنی ضد کو ظاہر کرتی ہے اور کچھ سرکہ سے شہد کی تیز ہو جاتی ہے اسطرح فنا سے اسکی ضد یعنی بقا کا ظہور ہو جاتا ہے۔ عرب کا مشہور مقولہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها۔ ضد اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔	

ہر کہ نقص خویش را دید و شناخت	اندر استکمال خود دو پہ پہت
ترجمہ	جسے اپنے نقص پر ڈالی نظر ہو گیا وہ شخص کامل جلد تر
شرح یعنی جو شخص اپنے نقص کو جان لیتا ہے وہ کمال حاصل کرنے کے لیے بہت جلد دوڑ جاتا ہے اس طرح جو اپنے آپ کو فانی خیال کرتے ہیں وہ مرتبہ برفا حاصل کر لیتے ہیں۔	
زان منے پر دلیوے ذوالجلال	کو گمانے سے برود خود را کمال
ترجمہ	اوپر نہیں سکتا وہ سوئے ذوالجلال جانتا ہے خود کو جو بالکل کمال
شرح یعنی آدمی اسلئے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں اڑ سکتا کہ وہ اپنے آپ کو مجسم کمال گمان کرتا ہے۔	
علتے بدر تر ز بندار منال	عنیت اندر جانت لے معروضات
ترجمہ	کیا بڑی علت ہے بندار کمال کر دیا کرتا ہے جو معزور و ضال
شرح یعنی لے معزور اور گمراہ آدمی تیری ذات میں کوئی بیماری اس سے بدر تر نہیں کہ تو اپنے آپ کو کامل گمان کرتا ہے بعض ننخون میں عنیت اندر جان تو لے ذواللال ہے۔ اس صورت میں ذواللال بجھے صاحب تکبر و عجب ہے نکتہ لفظ اندر جان سے یہ بات نکلتی ہے کہ غرور و تکبر کی صفت کو ظاہر ہو گیا مگر اکثر آدمی اعتبار باطن ضرور تکبر اور گمراہ ہوتے ہیں۔ اور امتحان کرنے سے انکا باطنی تکبر ظاہر ہو جاتا ہے	
از دل و از دیدہ ات بس شود	تا ز تو این معجبی بیرون شود
ترجمہ	جب بے گام تیری چشم و دل سے نکلتا جائے گا اس دم تکبر لے زبوں
شرح یعنی لے مخاطب تیرے دل و دیدہ سے بہت سا خون بہے گانت یہ تکبر و غرور طبیعت سے نکلتا ہے یعنی تکبر و غرور کو دل سے نکالنے کے لیے نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے حال پر خون کے آنسو بہانے چاہئے	
علت ابلیس۔ انا خیر بہت	وین مرض در نفس ہر مخلوق
ترجمہ	علت ابلیس انا خیر ہے بس یہ مرض کل خلق میں ہے بھوس
شرح یعنی شیطان جس مرض میں گرفتار ہو کر ملاک اور راندہ درگاہ ہو گیا ہے وہ تکبر ہی کا مرض تھا کیونکہ اسے تکبر کے باعث حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا اور یہ کہا کہ انا خیر منہ خلقی و من ناری و خلقہ من طین یعنی ابلیس نے یہ کہا کہ اے رب العالمین میں آدم کو اسلئے سجدہ نہیں کرتا کہ تو نے مجھ کو آگ سے اور اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور چونکہ آگ خاک سے بلند مرتبہ ہے اسلئے میں حضرت آدم سے بہتر ہوں ایشخص تکبر کو طبیعت سے نکال دینا چاہیئے تاکہ شیطان کی پیروی سے نجات ملے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ تکبر کا مرض ظاہر ہنسہی مگر مخفی طور پر ہر شخص کی ذات میں موجود ہے۔	

گرچہ خود را بن محبتہ میند او	آب صافی دان و سرگین نیر جو
ترجمہ اگرچہ ظاہر میں مشکستہ ہے مگر	ہے نہان پانی میں گور سرسبز
شرح یعنی چونکہ ہر شخص میں باطنی طور پر بحجر و عجب کی صفت موجود ہوتی ہے ایسے کو حسب ظاہر کوئی اپنے آب کو انہیں شکستہ (منکسر المزاج) و متواضع یا سبکسر سے خالی سمجھتا ہو مگر باعتبار باطن اس میں بحجر و عجب اور اخلاقی ذمہ بہرے رہتے ہیں اسکی یہی مثال ہے جیسا کہ کسی نہر میں اوپر تو صاف پانی ہو اور پانی کی تہ میں لید یا گور وغیرہ کوئی تھاک چیز موجود ہو۔ کہ ظاہر میں نظر نہیں آتی مگر فی الواقع موجود ہے۔	
چون لبثورانی مر اور از امتحان	آب سرگین رنگ گرد و در زمان
ترجمہ اگر بلائے تو برے امتحان	رنگ سرگین آب پر ہو گایان
شرح یعنی اگر تو اس پانی کو جسکی تہ میں گور ہے بطور آزمائش حرکت دیکھ تو اسیدقت سارا پانی گور کے رنگ کا ہو جائیگا اور اپنا باطنی عیب ظاہر کر دیکھا اسطرح ہر شخص کے اخلاق کا جب تو امتحان کر دیکھا اور اس کے نفس نامہ کے خلاف کوئی بات کہہ دیکھا تو اس کے تجر اور اخلاق ذمہ کا اظہار ہو جائے گا۔	
وزنگ جو بہت سرگین آئے فتا	گرچہ جو صافی نماید مر ترا
ترجمہ نہر کی تہ میں ہے گور دیکھ تو	گرچہ بہت ظاہر میں صاف لے دیکھ تو
شرح یعنی نہر کی تہ میں گور موجود ہے اگرچہ نہر کا پانی حسب ظاہر تجھے بالکل صاف نظر آتا ہے۔ یہ پہلے شعا کی توضیح ہے۔ یعنی اس شعر کا مطلب وہی ہے جو پہلوں کا تھا مگر تشریح کے لیے اسی مضمون کو کمر لایا گیا ہے	
بہت پیر راہ دان پر فطن	باغنائے نفس کل را جوئے کن
ترجمہ بچ بہت پیر راہ دان و پر فطن	باغنائے نفس میں ہے ہر کن
شرح یعنی مرشد کامل اور خدا کے رستہ کو جاننے والا شیخ جو عقلمندیوں سے بڑے تمام اشخاص کے بارغڈ میں معرفت الہی کی ایسی نہر کہود دیتا ہے کہ جسکا ظاہر و باطن یکساں ہے یعنی وہ باہر سے بھی پاک ہوتی ہے اور اندر سے بھی۔ ایسے ایچا طلب اخلاقی ذمہ اور بحجر و عجب سے نجات پانے کے لیے کسی مرشد کامل کو اختیار کرنا چاہیے۔ فطن جمع فطنت ہے بمعنی زیرکی۔ اور جوئے کن بمعنی پاک و صاف کسندہ نہر سے مرشد کامل مراد ہے جو اپنی خداداد باطنی پاکیزگی کے باعث طالبان حق کو بھی پاک کر دیتا ہے۔	
جوئے خود را کے تو اند پاک کر	نافع از علم خدا شد علم مرد
ترجمہ نہر خود کو پاک کر سکتی نہیں	علم خالق سے ہے علم مرد و دین
شرح یعنی حسب طرح نہر اس نجاست سے جو زمین پڑی ہوئی ہے اپنے آپ کو خود پاک نہیں کر سکتی۔ اسطرح	

ہر شخص اپنے آپ کو اخلاق ذمہ کی گندگی سے آپ پاک نہیں کر سکتا۔ ایسے باطنی نہر کے صاف کنوے ایسے
مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح وہ علم جو آدمی کو نظر و فکر سے چل ہوتا ہے اسکے چل کو دوسرے
کر سکتا کیونکہ ایسا علم خود چل ہے جب تک علم اہی ہو۔ یعنی انسان جب تک خدا کو خدا بنانے بال چاہا ہے۔
علم ہی وقت نفع دیکھا کہ اسکو علم اہی ہو۔ اس علم کے لئے مرشد کامل کے حاجت ہے فائدہ حضرت
عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت کعب سے مروی ہے کہ آخر زمانہ میں ایسے عالم ہونگے جو لوگوں کو زہر
تقوے سکھائیں گے اور خود متقی و زاہد ہونگے لوگوں کو خدا سے ڈرائیں گے اور خود نہ ڈریں گے
دوسروں کو امیر دنیا کی صحبت سے منع کریں گے اور خود باز نہ رہیں گے ایسے عالم خدا کے دشمن ہیں۔

ترجمہ	ایسا دستہ تیغ سے بنتا نہیں	ارکوبجڑ اسے سیار این ریش را
	سو پ جراحون کو زخم دل کہیں	

شرح یعنی تلوار اپنا دستہ آپ نہیں بنا سکتی۔ اور زخم اپنے آپ کو خود اچھا نہیں کر سکتا بلکہ دستہ کسی بخاریا ہمار
سے بنانا چاہیے۔ اور زخم کی مرہم ٹپی کا کام کسی جراح کو سونپنا چاہیے۔ اس طرح باطنی اور اخلاقی برائیوں
کو مرشد کامل کے وسیلہ سے دفع کرنا واجب ہے یہ برائیاں اپنی جدوجہد سے دفع نہیں ہو سکتیں

ترجمہ	پاک کب سرگین کو کرنا ہے فرات	اہب جو سرگین تمام پاک کرد
	علم سے مٹتا نہیں ہے جہل ذات	جہل لفتش را زو بد علم مرو

شرح یعنی جسطرح نہر کا پانی ذات نجاست کو پاک نہیں کر سکتا۔ اس طرح آدمی کا علم اسکے ذاتی جہل
رنا خدا شناسی کو دفع نہیں کر سکتا۔ بلکہ علم اہی سیکھنے کے لئے مرشد کامل کی ضرورت ہے۔

ترجمہ	کہیاں ہیں جمع سارے زخم پر	بر سر مر ریش جمع آمد کس
	نمانہ پڑ جائے برائی پر نظر	نمانہ بتید قیچ ریش خویش کس

شرح یعنی ہر زخم پر کہیاں ایسے بیہوشی ہیں کہ مجروح کو اپنی زخموں کی قباحت معلوم ہو مطلب یہ کہ
آدمی اپنے قباحت کو آپ نہیں معلوم کر سکتا۔ اور اگر معلوم ہی کرے تو اپنے ہاتھ سے اسکا ازالہ ناممکن ہے
ایسے مرشد کی ضرورت ہے۔ تاکہ وہ تمام قیاحون کو زائل کر دے۔

ترجمہ	کہیاں ہیں آرزو دین اور خیال	آن کس اندیشہ ہا و امال تو
	اور زخم دل ہے تاریکی حال	ریش تو آن ظلمت احوال تو

شرح یعنی جس طرح ظاہری زخم بدن کو کہیاں ڈھانک لیتی ہیں اور زخمی کو اپنا زخم نظر نہیں آتا۔ اس طرح ہر
شخص کے باطنی زخم ظلمت احوال۔ یا حالات کی تاریکی اور گناہوں کی سیاہی کو باطنی کہیاں رجبے

خواب میں اور بد آرزو میں ہڈیاں تک لیتی ہیں یعنی الجھاطب تیرے افکار فاسدہ اور باطل آرزو میں کہیاں ہیں اور تیرا زخم ظلمت احوال اور کم ورت اوقات ہے اس زخم کو اندیشہائے فاسدہ نے ڈھانک رکھا ہے اس لیے جھکو نظر نہیں آتا البتہ مرشد کامل اس زخم کو دیکھ کر علاج کر دے گا بعض نسخوں میں آمال کی جگہ مال ہے جس سے مال دینیوی مراد ہے اور آل دو فون نسخہ کا ایک ہے۔

ترجمہ	اور نہد مرہم بران ریش تو پیر	آن مان ساکن شود درد و نفیر
اور اگر مرہم لگا کر پیر	مرد	اگر کڑی جاتا رہے گا رخ و درد

شرح یعنی اگر مرشد کامل تیرے زخم پہنان پر مرہم رکھ دے یعنی اپنے ارشادات سے تجھے فیض پہنچائے تو تیرا درد و نالہ جاتا رہے گا یعنی محبت دنیا دل سے اور اخلاق ذمیرہ طبیعت سے قطع ہو جائے اور تو باطنی طور پر تندرست ہو جائیگا۔ لیکن اسکو کامل صحت نہ خیال کر اور مرشد سے ہرگز الگ نہ ہو چنانچہ آنرو شعر کا یہی مطلب ہے کہ مرشد سے تھوڑا سا فیض پانے کے بعد اپنے آپ کو کامل سمجھ کر صحت مرشد سے جدا نہ ہونا چاہیے۔

ترجمہ	تانا نہداری کہ صحت یافتہ	پر تو مرہم در اینجا تا فتنہ ست
لیکن اسکو تو کبھی صحت نہ جان		پر تو مرہم ہے یہ لے مرہبان

شرح تاجنہ ذہن ہمارے یعنی شخص اگر مرشد کامل تیرے زخم پہنانی پر مرہم رکھ دے اور اس سے تجھے شفا ہونے لگے تو ہرگز اپنے آپ کو کامل صحت یافتہ گمان نہ کر بیٹھنا۔ بلکہ یہ تو مرہم کا تھوڑا سا پیر تو راشی ظاہر ہوا ہے ابھی اچھی طرح صحت نہیں ہوئی مطلب یہ کہ مرتبہ کمال کے حاصل ہونے تک ارشادات پیر سے اعراض نہ کرنا چاہیئے۔ ہاں بعد کمال ارشاد کی ضرورت نہیں رہتی لیکن پیر سے برگشتہ ہونا اس حالت میں کفران نعمت ہے اور بعض وجہ سے بالکل کفر ہے بجا ذلہ منہا خدا اس سے پناہ میں رکھے ریش

ترجمہ	ہن ز مرہم سرکش لے شیت ریش	وان پر تو دان دان اصل و اصل
مٹھ نہ اس مرہم سے پیر لے مردین		تیری صحت صحت ذاتی نہیں

شرح یعنی الجھاطب باطنی مرہم (ارشاد مرشد) سے اعراض نہ کر کیونکہ تیری اشیاء طاعت زخمی ہے مرشد سے مرہم حاصل کرنا اور اپنی تھوڑی بہت صحت کو اسی مرہم کا اثر سمجھ کر اپنی قوت طبیعت و مزاج یا اپنی ذات کی طرف سے گمان نہ کر خلاصہ مطلب یہ کہ مرشد کے ارشادات سے ہمیشہ فیضیاب ہو تارہ دہ اور اس سے معذرتی میں مبتلا ہو جائیگا۔ اور پیر کی شکل سے شفا حاصل ہوگی۔

مرشد شدن کاتب وحی سبب آنکہ پر تو وحی بروز دان آیت را پیش از پیغمبر بخواند و گفت
من ہم محل وحیم

شرح سناخ بمعنی کہنے والا۔ اور جہاں بمعنی کوشش ہے۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے ایک کام تھا جو مجتہدین وغیرہ ہی کہنے میں بہت کوشش کیا کرتا تھا۔

شخص یعنی جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم از مدینہ منورہ کوچ کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہ اسی آیت کو بلا کر پیش کاغذ وغیرہ پر لکھ دیا کرتا تھا۔ جیسا کہ کاتبوں کا دستور ہوتا ہے۔

شرح یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت اور نازل شدہ آیتوں کے کھولنے کے باعث وحی کا نور اس کا تب پر ظاہر ہو جاتا تھا اور وہ پیغمبر علیہ السلام کے فرمانے سے پہلے بعض حکمت یعنی آیت کو اپنے دلیلیں معلوم کر لیتا تھا۔ **فائدہ** اس کا تب وحی دے سے بعد عبد اللہ بن سعید کا قصہ اس طرح منقول ہے کہ سورہ مومنون کے نازل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عبد اللہ لکھا۔ **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ** تا آخر۔ **ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ** یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو اچھی گھنڈ ہی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اس کی اولاد کو منی سے پیدا کیا جو ایک خاص جگہ کی رہنے والی ہے پھر اس منی کو جا ہوا خون بنایا پھر اس جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی پھر اس گوشت کی بوٹی کو سخت ہڈی کر دیا پھر اس ہڈی کو گوشت اور چمڑا پہنا دیا۔ پھر اسے دوسری پیدائش میں لائے یعنی سے مان کے سیٹ سے نکال کر دودھ پینے چلنے پہرنے اور باتیں کرنے کی طاقت دی جب عبد اللہ بن سعد نے اس آیت کو تلفظ **خَلَقْنَا** آخر لکھا لیا تو مصاحبت پیغمبر علیہ السلام

کے طفیل یا نوزوحی کے عکس کے باعث پیغمبر علیہ السلام کے فرمانے سے پہلے لفظ آخر کے بعد اُس نے یہ آیت پڑھ دی قبارک اللہ احسن الخالقین پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کو کچھ کیونکہ یہ اس طرح نازل ہوئی ہے اس وقت شیطان نے اُس کے دل میں دوسرے ڈال دیا اور وہ مغرور ہو کر اپنے آپ کو محل وحی سمجھتا اور مرتد ہو گیا اور یہ بخانا کہ پیغمبر علیہ السلام کی صحبت کا اثر تھا یہ بات ہی قرین قیاس ہے جو ابھی کھار شراح کی مسجد میں آئی ہے کہ عبد اللہ بن سعد عرب العرب تھا اور قرآن مجید کی اکثر سورتیں جو پہلے نازل ہو چکی تھیں اور جن میں اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کا ذکر تھا اُس کے قلم سے لکھی جا چکی تھیں اس آیت میں جو کہ غفلت انسانی کی شرح بیان ہوئی تھی ایسے حسب اقتضائے مقام عبد اللہ کی زبان سے بے ساختہ ایک ایسا کلمہ قبارک اللہ احسن الخالقین مٹ گلیا جو اتفاقاً مطابق وحی تھا اس سے یہ سمجھ لیتا کہ میں محل نزول وحی ہو گیا ہوں اور تمنا دینے کفر ہے۔

عین آن حکمت بفرمود رسول	زمین قدر گمراہ شد آن بوالفضل
ترجمہ کہہ دیا کرتے تھے وہ آیت رسول	ہو گیا گمراہ اس سے بوالفضل

شرح یعنی نوزوحی کے عکس کے باعث بعض آیت جو عبد اللہ کے دل میں آئی پیغمبر علیہ السلام نے بعینہ اسی آیت کے کہنے کا حکم عبد اللہ کو دیا اور اُس سے گمراہ ہو کر اُس نے یہ خیال کر لیا کہ مجھ پر بھی وحی اترتی ہے اور یہ بخانا کہ اس آیت کا دلیلیں آنا اثر صحبت پیغمبر تھا

کا نچہ میگوید رسول مستنیر	مر مر است آن حقیقت و ضمیر
ترجمہ یعنی جو آیت کہہ تے ہیں بنی	ہوتی ہے وار د مرے دل پر وہی

شرح یعنی عبد اللہ نے اپنے دل میں یہ گمان فاسد کر لیا کہ رویت پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ از روے وحی فرماتے ہیں وہ وحی میرے دل پر بھی نازل ہو کر آتی ہے نیز محل وحی ہو

پر تو اندیشہ اش ز دبر رسول	قہر حق آورد بر جانش نزول
ترجمہ کہ گئے معلوم پیغمبر یہہ حال	اچکی جان پر ہو گیا نازل و بال

شرح یعنی عبد اللہ کے اندیشہ باطل کا پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر پڑا اور اپنے معلوم کر لیا کہ اس شخص کی جان پر قہر الہی نازل ہو گیا۔ کیونکہ یہ گمان فاسد کے باعث اپنے آپ کو محل وحی سمجھنے لگا

پر تو آن ناگمش بر دل تہات	در درون خویش تن حرفے نیات
ترجمہ کہ گلیا جب اُس پر یہ حال شگرت	اپنے باطن میں نہ پایا ایک حرف

شرح لفظ ناگمش میں نشین دل کا مضاف الیہ ہے اور ضمیر آن بجانب قہر حق ہے یعنی عبد اللہ کے دل

بر تہر حق کا عکس پڑ گیا۔ اور جیسا کہ پہلے اثر صحبت پیغمبر علیہ السلام کے باعث اسکے دل پر وحی کا نور چمک جاتا تھا اور اُسے آیت کے کچھ حرف معلوم ہو جاتے تھے اب اُسے اپنے دل میں ایک حرف بنایا اور کورے کا کورا لہ گیا۔ نکتہ یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ غالب یا سرید اپنے باطنی صحت و صفائی قلب کو صحبت مرشد کا اثر خیال کرے اپنے مزاج یا طبیعت کی قوت کیجا بن سے نہ سمجھے ورنہ ایمان و عرفان کے نور سے محروم رہ جائے گا۔ اور اسکے علاوہ محد ہو جانے کا بھی اندیشہ ہے۔

ترجمہ	دین حق سے اور تحات سے لگیا	ہم زلٹناخی بر آمد ہم ز دین	شد عدو سے مصطفیٰ از روین
	بگیا سیدین عدو سے مصطفیٰ		

شرح یعنی عبداللہ اپنے گمان فاسد کے باعث عہدہ کتابت وحی سے بھی موقوف ہوا اور دین سے بھی خارج ہو گیا اور چونکہ وہ اپنے آپ کو محل وحی سمجھ بیٹھا تھا ایسے خود کو مد مقابل یا حریف سمجھ کر از رو کینہ پیغمبر علیہ السلام کا دشمن ہو گیا اور نبوت کا جو ٹھکانہ دعوے کر بیٹھا۔

ترجمہ	مصطفیٰ فرمود کاے کبر غنود	چون سیکشتی اگر نور از تو بود
	مصطفیٰ بولے کہ اے سرکش بتا	کیا ہوا وہ نور حق جو تجھ میں ہوتا

شرح کبر اگر کفایت عربی ہے تو بمعنی مجسم نکبر ہے اور اگر کفایت فارسی ہے تو بمعنی کا فر ہے یعنی مصطفیٰ عبداللہ سے یہ فرمایا کہ اے منکر بایر کش کا فر اگر نور وحی تجھ پر خصوصیت کے ساتھ ذاتی طور پر نازل ہوتا تھا تو اب تو سیاہ باطن کیون ہو گیا ہے یعنی اب تجھ پر نور وحی کا کوئی حرف نازل کیون نہیں ہوتا۔

ترجمہ	اگر تو نبیوع الہی بودہ	ایچنین آب سیہ مکشودہ
	تو اگر ہوتا چشمہ نور خدا	شکے کچھڑ کیون ہوا اُس سے جدا

شرح یعنی پیغمبر نے فرمایا کہ اے عبداللہ اگر تو نور وحی الہی کا چشمہ ہوتا تو ایسی گہرائی کی کچھڑ میں گزرا ہوا نہ کرتا۔ بنیوں چشمے اور آب سیہ کچھڑ کو کہتے ہیں اور بودہ و مکشودہ بمعنی بودے و مکشودے ہے۔

ترجمہ	اندرون سے سوختش نہ تھکتی	تو بہ کردن سے نیاست العجب
	اس سبب سے تھی اُسے اک سوختی	تو بہ کرنے کی مگر طاقت نہ تھی

شرح یعنی عبداللہ کا دل اس سبب سے جلتا تھا کہ میں نہ ادھر کار مانہ اُدھر کا لیکن با اینہم تعجب بہت ہے کہ وہ تو بہ بھی نہ کر سکتا تھا۔ کیونکہ خیال ننگ ناموس قہر سے منع کر رہا تھا۔

ترجمہ	تا کہ ناموسش بدیش این دآن	نسخند برست از تو بہ دہان
	تا رہے ناموس پیش این دآن	اسلئے تھی بند تو بہ سے زبان

شرح یعنی باوجودیکہ عبداللہ اپنے اس دعوے سے کہ مجھ پر وحی اُترتی ہے دل میں یقینان تھا کیونکہ ہر شخص کا دل منصف ہو کر کرتا ہے لیکن اس نے اس خیال سے کہ اگر اب توبہ کر لوں گا تو ہر خاص و عام کے نزدیک میری عزت جاتی ہوگی توبہ کرنے سے اپنے منہ کو بند کر لیا۔ ترکیب میں لفظ ناموس نشکند کا فاعل ہے

آہ میکرو بنودش آہ سود	چون درآمد تیغ و سرادر رلو
ترجمہ آہ اسکو فائدہ کیا دے لگی	تیغ آئی اور سر کوٹے لگی

شرح یعنی عبداللہ توبہ کرنے سے توساکت تھا مگر باطن میں اپنی حالت پر افسوس کیا کرتا تھا۔ لیکن یہ فائدہ مند نہ تھا کیونکہ بلا صفت ایمان صرف تاسف کچھ فائدہ مند نہیں ہوتا دوسرے مصرعے کے یہ سننے ہیں کہ جب قہر آتھی نازل ہو گیا تو آہ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ بظاہر یہ شعر پہلے شعر کی منافی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اُس میں یہ فرمایا تھا کہ توبہ کرنے سے اسکا منہ بند تھا اور اُس میں یہ ارشاد ہے کہ وہ آہ کیا کرتا تھا اسکا جواب یہ ہے کہ وہ پرتو وحی کے مسلوب ہو جانے کے سبب آہ کیا کرتا تھا توبہ کے ارادے سے تاسف نہیں کرتا تھا۔ کیونکہ توبہ سے اسکا منہ بند ہو گیا تھا فائدہ سورہ مومنون لکھی ہے اور عبداللہ مدینہ میں جا کر مرتد ہوا تھا اسکا سبب یہ ہے کہ اس پر توحی کہ میں پڑا اور وہ اپنے آپ کو محل وحی سمجھ کر مدینہ چلا گیا اور اور وہاں جا کر مرتد ہوا تمام مفسرین اور محدثین کا قول ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ کفار کا خون معاف کر دیا تھا۔ اس وقت عبداللہ مدینہ سے مکہ میں آئے ہوئے تھے فتح اسلام کی خبر اور خون کے ہلا ہونے کے خوف سے یہ حضرت عثمان بن عفانؓ کے گھر جا بیٹھے اور انکو حضرت عثمانؓ نے رسول اللہؐ کے پاس لے آئے عبداللہ نے اسلام قبول کیا اور پیغمبر علیہ السلام نے اُسے بیعت لی چنانچہ دار قطنی اور ابن عساکر نے عثمانؓ سے اس طرح روایت کیا ہے۔ بعد وہ جہاد میں شریک ہوئے اور بعض شہر اُنکے ہاتھ پر فتح ہوئے امام بغوی نے روایت کی ہے کہ عبداللہ مکہ سے آئندہ کی طرف چلے گئے تھے مگر جب صبح قریب ہوئی تو یہ دعا کی کہ اللہم اجعل آخر عمری صلوٰۃ یعنی اے خدا میرا سب سے پہلا کام نماز ہو۔ چنانچہ بعد سلام نماز صبح اُنکی دفات ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ پر اسلام لے آئے تھے اس وقت میں گزشتہ اشعار عبداللہ کے توبہ کرنے اور اسلام لانے سے پہلے حالت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یعنی وہ بعد ارتداد فوراً توبہ نہ کر سکے۔ مگر بعد فتح مکہ اسلام لے آئے۔ بعض ضعیف قول یہ بھی ہے کہ عبداللہ کفر کی حالت میں مرے ہیں اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مرتد شخص جو کاتب وحی تھا مسیئہ کذاب تھا۔ اس صورت میں تاویل کی ضرورت نہیں مگر یہ دونوں قول غیر مقبول ہیں۔ کیونکہ سیکم کہی ایمان ہی نہیں لایا تھا۔ پھر مرتد ہونا کیا اور اس طرح عبداللہ کا مسلمان ہونا روایت صحیح سے ثابت ہے، پھر کافر ہو کر مرتد کیسے کیا معنی

کرد حق ناموس را صد من چلدا	اے بسا بستہ بہ بند نا پدید
عزت و ناموس ہے سو من حدید	ہیں بہت پا بند قید نا پدید
<p>شرح بیان سے مولانا قدس سرہ نے بطور وعظ و پند ذکر ناموس دینیوی کی طرف انتقال کیا ہے اور عبد اللہ کا قصہ تمام ہو گیا ہے یعنی دینیوی ننگ و ناموس اور عزت و آبرو کا خیال سو من لوہے کی ایک زنجیر ہے جسے بہت سے دنیا پرستوں اور متکبروں کو قید کر رکھا ہے وہ اس بہاری قید سے رہائی پا کر راہ ایمان کی طرف نہیں آسکتے۔ چنانچہ ابوطالب کا سقوط ہے کہ اے محمد بن صرف ننگ و ناموس کے خیال سے تمہاری نبوت ایمان نہیں لاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں دوزخ کو قبول کر لیا ہے ہر زمانے میں اکثر کافر صرف ننگ و ناموس کے خیال سے ایمان نہیں لاتے۔ گو انکا دل اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے۔</p>	
کبر و کفر آن بہت این را	کو نیار و کرد ظاہر آہ را
کھڑے رو کا ہے ایسا راہ کو	لب پہ کب لاتا ہے کافر آہ کو
<p>شرح یعنی متکبر اور کھڑے اس راہ ایمان و عرفان کو اسطرح بند کر رکھا ہے کہ متکبر اور کافر شخص اپنے منہ سے آہ رتوبہ و ندامت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اگرچہ دل ایمان لانے کی طرف مائل ہو مگر مال دینی اور ننگ و ناموس کا خیال لفظ ایمان و توبہ کو زبان تک نہیں لانے دیتا۔ لغو و با تہہ منہا۔</p>	
گفت اخلا لا فہم نہ مہم جو	عنیت آن انا جعلنا از برون
یعنی اُنکی تہوڑیوں تک طوق ہیں	فہم ظاہر سے مگر با فوق ہیں
<p>شرح یہ اس آیت کی اشارہ ہے جو کافروں کی شان میں ہے انا جعلنا فی اعدائنا فہم اخلا لا فہی اے الا ذوقان فہم مہم جو یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کافروں کی گردن میں طوق ڈالے ہیں جو اُنکی تہوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اسلئے وہ کسی طرف ہر ہر سر نہیں ہلا سکتے یہ مطلب یہ ہے کہ کفار کا کفر ان کے حق میں طوق یا لگام کے مانند ہے جسکی وجہ سے وہ آیات الہی اور ایمان کی طرف منہ پھیر کر نہیں دیکھ سکتے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ ایت انا جعلنا میں طوق سے ظاہری نہیں بلکہ باطنی طوق مراد ہیں جو کفاروں کی گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں مگر انہیں نظر نہیں آتے۔</p>	
خلفہم سدا فاعشیتنا ماہم	مے نہ بنید بند را پیش بس او
اگے پیچھے اُنکے ایک دیوار ہے	اور نظر آتی نہیں ہے کوئی کشتے
<p>شرح یہ اس آیت کا اقتباس ہے و جعلنا من بین یدینہم سدا و من خلفہم سدا فاعشیتنا ہم الخلفہم لایبصرون۔ یعنی ہم نے ایک دیوار کھار کے اگے بنادی اور ایک دیوار اس کے پیچھے۔ ہر اُنکی آنکھوں کو</p>	

دھانک دیا کہ نہیں کچھ نظر نہیں آتا یعنی کفار کے لئے ایمان کی طرف قدم بڑھانے کا راستہ بنا رہے گویا آگے پیچھے دیوار میں کھڑی ہیں اور وہ آیات الہی کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔

ترجمہ	صورت صحرا ہے سد پر فضا	اونے داند کہ آن سد قضا
		وہ نہیں ہے واقف سد قضا

شرح یعنی یہ سد دیوار باطنی (جو کفار کے روبرو ہے رنگ صحرے عظیم رکھتی ہے) یعنی نہایت کشادہ اور وسیع ہے جبکہ ابتدا انتہا کچھ نہیں معلوم ہوتے اور چونکہ یہ دیوار غیبی اور سد قضا ہے اسلئے کوئی کافر اس دیوار کو جو حکم الہی سے اُسکے روبرو کھڑی ہے ہرگز معلوم نہیں کر سکتا یا یہ معنی ہیں کہ سطح صحرائین وسعت اور فردنازی اور دلچسپی ہوتی ہے اس طرح کفار کے سامنے کی دیوار دنیا اور خواہش نفسانی نہایت دلچسپ ہے کفار اس دیوار کو باعث مسرت جانتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ حکم ربی کی غیبی دیوار ہے جو انہیں راہ حق میں قدم بڑھانے سے روک رہی ہے۔

ترجمہ	تیرا شاہد سد روئے شاد است	مرشد تو سد گفت مرشد است
	تیرا شاہد سد روئے یار ہے	اور مرشد سامنے دیوار ہے

شرح پہلے شاہد سے کہ مراد ناموس یا دنیا یا شاہد مجازی مراد ہے جو آدمی کو نہایت محبوب ہے اور دوسرے سے شاہد حقیقی اور پہلے مرشد سے شیطان اور نفس آثارہ اور دوسرے سے انبیاء و اولیاء مراد ہیں یعنی بکبر و ناموس یا دنیا یا مجازی معشوق جلوہ شاہد حقیقی کے آگے بمنزلہ دیوار ہے اور شیطان یا نفس آثارہ ارشاد مرشد کامل کے روبرو دیوار بنا ہوا ہے جب تک یہ دیوار سامنے سے نہ گرے گی جلوہ شاہد حقیقی یا مرشد کامل کے ارشادات سے فیض حاصل نہ ہو گا اور سالک ہمیشہ محروم رہے گا۔

ترجمہ	اے بسا کفار را سوداے دین	بند شان ناموس و کبر آن دین
	بہت سے کافروں کو عشق دین	سد راہ دین ہے وہم آن دین

شرح آن دین سے خیالات فاسدہ اور تفکرات باطلہ مراد ہیں اور سودا یعنی اشتیاق و عشق ہے مطلب یہ کہ بہت سے کافروں کو باطنی طور پر دین حق قبول کر لینے کا شوق ہوا کرتا ہے مگر دنیوی ناموس و عزت وغیرہ کا خیال اُنکے بالوں کی زنجیر ہو جاتا ہے جو دین حق کی طرف قدم نہیں اٹھانے دیتا۔

ترجمہ	بند پہنان لیک از آہن بتر	بند آہن را کند یا رہ تیر
	بند پہنانی ہے آہن سے بتر	ٹکڑے ٹکڑے اٹکوتر ہے تیرا

شرح یعنی وہ زنجیر جو کافروں کو اوجہ اشتیاق دین حق کی طرف قدم بڑھانے سے روک رہی ہے بند پٹنی

یعنی مخفی زنجیر ہے جو ظہور میں نظر نہیں آتی لیکن وہ مخفی زنجیر سختی اور مضبوطی میں لپکتے سے زیادہ ہے کیونکہ لوگ کی زنجیر باطوق وغیرہ کو تبریتے دشت یا سوہن وغیرہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اور باطنی زنجیر کو بجز خدا کے اور کوئی نہیں توڑ سکتا ایسے اس زنجیر کے توڑنے کو مرشد کامل کا وسیلہ ڈھونڈنا چاہیے۔

ترجمہ	بند آہن را توان کردن جدا	بند غیبی را نداند کس دوا
	بند آہن دم میں ہوتا ہے جدا	بند غیبی کی نہیں لیکن دوا
ترجمہ	مرد را ز بنور اگر سینے زند	طبع او آن کھنڈہ بردھنے تند
	بڑا اگر کاٹے کسی انسان کو	دفع کر دیتی ہے طبع چارہ جو
ترجمہ	زخم نمیش اما چو از سستی تست	غم قوی باشد نگر و در دست
	زخم باطن سے ہو گا تن درست	بلکہ آہو جائے گا زخمی اور سست

شرح یہ دونو شعر بطور قطعہ بند ہیں اور اسی گزشتہ مضمون کی توضیح ہے مطلب یہ کہ کوئی لکھی یا پھر کسی آدمی کے بدن میں کاٹ کھائے یا ڈنک مار جائے تو اُس آدمی کی طبیعت اسی وقت ڈنک نکال ڈالتے یا زخم تکلیف دفع کرنے کے لیے کوشش کرنے لگے گی۔ اور چونکہ یہ ظاہری ڈنک کی تکلیف ہے ایسے تھوڑی دیر میں یا تو کسی دواسے آرام ہو جائے گا یا خود طبیعت روح طبیعت بدن ہے اُس تکلیف کو دفع کر دیگی۔ لیکن ناموس و کبر کی لکھی کے ڈنک کا زخم جو تیری ہی وجود سوہو م کجا ب سے ہو علاج پذیر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ باطنی زخم ہے اسکی تکلیف و درد کا ازالہ شکل سے ہوتا ہے۔

ترجمہ	شرح الن سینہ بیرون سے جہد	لیک سے ترسم کہ نو میدی دوا
	شرح اسکی چاہتا ہوں تمام	خوف نو میدی ہے لیکن اے ہام

شرح مولانا قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ اس بند غیبی کی شرح مفصل بیان کروں لیکن اس کے ساتھ کہ مخاطب ناامید نہ ہو جائے اور گرفتار نفس یہ نہ کہنے لگے کہ میرے آگے تو بند غیبی موجود ہے جسکا کھلنا سخت مشکل ہے اب میں اپنے آپ کو محنت و ریاضت میں کیوں ڈالوں مجھ اس سے فائدہ ہی کیا ہو گا ایسے مولانا بند غیبی کی شرح چھوڑ کر اس کے توڑنے کی تدبیر آئندہ اشعار میں بتاتے ہیں۔

ترجمہ	لے مشو نو مید و خود را شاکن	پیش آن فریاد رس فریاد کن
	تو نہو نو مید دلو شاد کر	روبر واسد کے فریاد کر

شرح یعنی مخاطب تو اس خیال سے کہ میرے آگے بند غیبی موجود ہے ناامید نہ ہو بلکہ خوشی منا کہ ہم اس کے

لوٹ جانے کی تدبیر بنائے دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس فریاد میں (اللہ تعالیٰ) کے آگے زاری و فریاد کیا کر اور اس بند کے ٹوٹ جانے کے لیے اسی سے مردمان کا رہ بھیجی دیوار جو نیکیوں سے روک رہی ہے تیرے آگے کی طرح

کامے محبت عفو از ماحفون	اے طیب رنج ناسور کھن
ترجمہ بخشہ ساری خطائیں اے محب	تو ہی ناسور کھن کا ہے طیب

شرح یعنی اللہ تعالیٰ کے روبرو ان لفظوں میں فریاد کیا کر کہ اللہم اے اے عفو محبت العفو عفی عنی یعنی ایذا نیک تو معاف کر دینا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے میرے گناہ معاف فرما۔ اے پڑنے ناسور کھن عجب و رنگ و ناموس کی تکلیف کے دفع کرنے والے مجھے ان باطنی بیماریوں سے صحت دے۔

عکس حکمت آن شقی رایا وہ کرد	خود مبین تابر نیار دار از تو کرد
ترجمہ عکس حکمت سے ہوا کا تب شقی	تو مجھ پر چھوڑ دے اے مدعی

شرح یہ شعر گویا قصہ کا بقیہ ہے اور شقی سے وہی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح مراد ہے جو پہلے کا تب و جی تھا اور مرتد ہو کر بہر مسلمان ہو گیا تھا اس صورت میں عبداللہ کو شقی کہنا مرتد ہو جانے کی حالت کے لحاظ سے ہے بعد از تارک مسلمان ہو گیا تھا انہیں نیز ممکن ہے کہ لفظ شقی سے مطلقاً بد بخت آدمی مراد ہوا صورت میں شعر کے یہ معنی ہیں کہ کبھی شقی پر ہی عکس حکمت وارد ہو جاتا ہے لیکن چونکہ وہ ازلی شقی ہوتا ہے اس لیے اور زیادہ بہرہ ہو جاتا ہے اور کبھی اسے گمراہ کر دیتا ہے چنانچہ عبداللہ اپنی شقاوت کے سبب گمراہ ہوا اور اذلی سعید (حضرت عمر رضی اللہ عنہ) کی زبان مبارک سے یہی آیت (فتبارک اللہ حسن الخالقین) صادر ہوئی تھی جس کو سکر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ حق عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ اور یہ آیت مجھ پر سب طرح نازل ہوئی ہے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ ایسا مخاطب خود بین اور متکبر نہ ہو تاکہ یہ خود بینی تجھے ہلاک نہ کر دے برنیار د کا فاعل خود بینی ہے جو خود بین میں ضمناً مذکور ہے۔ اور گرد بر آوردن فارسی محاورہ ہے مجھے ہلاک کر دینا۔

اے برادر بر تو حکمت جاریہ	آن ز ابدال ست و بر تو عاریہ
ترجمہ پڑ گیا ہے عکس حکمت تجھ پر	یہ طفیل اولیا ہے سر بسر

شرح مولانا فرماتے ہیں کہ اے مخاطب تجھ پر جو حکمت آئی اور کشف و الہام وغیرہ کا فیضان ہوتا ہے یہ سہا بادل اور تیرے مرشدان کامل کا طفیل ہے ہاں تجھ پر بطور عاریت وارد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تو ہنوز مرتد بہریت میں ہے

اگرچہ در خود خانہ نوزے یافت	آن ز ہمسایہ منور تافت ست
ترجمہ گھر میں گو پہلا ہوا رہا ہے نور	ہے مگر خورشید کا یہ سب ظہور

شرح یعنی گھر میں جو روشنی پائی جاتی ہے یہ ہمسایہ منور (آفتاب روشن) کے طفیل سے ہے ذاتی نہیں ہے

کوش و اسو بیچ خود بینی مکن	شکر کن غترہ مشو بینی مکن
چوڑ خود بینی کو گر ہے با شعور	شکر کر غترہ نہ کر اسے پر غرور
<p>شرح بینی کردن یعنی انکار کرنا اور ناک مارنا ہے پہلے مصرع میں مکن یعنی الکاف اور دوسرے بالفم۔ یعنی مرشد ان کمال کے طفیل سے تجھ پر جو حکمت آئی یا کشف و الہام کا فیضان ہوتا ہے اس نعمت پر خدا کا شکر کرو اسکو اپنی ذاتی قوت سمجھ کر متکبر نہ ہو اور اثر صحبت مرشد سے انکار نہ کر یہ ہماری نصیحت ہمیشہ کے لیے باور رکھو اور کبھی خود بینی نہ کرو نہ انجام اچھا نہو گا۔ بیچ یعنی بیچ وقت ہے۔</p>	
معجبان را دور کرد از اُمتے	صد درینغ و درد کا نین عاجز
معجبوں کو کر دیا اُمت سے دور	حیف ہے اس کبر نے لے پر غرور
<p>شرح اگر عاریتے اور اُمتے میں بائے مجھول ہے تو عاریت سے وہی حکمت مراد ہے جو بطور عاریت و مستعار مرشد کمال کے طفیل سے مرید کو حاصل ہو جاتی ہے اور اُمتے یعنی اُمت مقبولہ ہے یعنی صد حیف کہ اُس حکمت یا نور آتی ہے جو بطور عاریت حاصل ہوتا ہے متکبروں کو اُمت مقبولہ سے الگ کر دیا ہے۔ مرشد بنا نہا ہے یعنی وہ اس حکمت کو اپنی ذات کا عطیہ سمجھ کر گمراہ ہو گئے ہیں اور اگر دو نو جگہ یا بے معرفت ہے تو عاریتی میں یا نسبتی ہے اور اُمتی میں یہی یعنی اُمت مقبولہ سے جو منسوب بسوے عاریت متکبروں کو اُمت مقبول ہونے سے انکار دیا ہے مطلب دو نو کا ایک ہے۔</p>	
خوش را و اصل نداندر سہا	من غلام آنکہ او در ہر رباط
با کمالی کو جو سمجھے نا ستام	ترجمہ میں ہوں ایسے شخص کا دل سے غلام
<p>شرح رباط مسافر خانہ۔ سہارے اور چار اُمتے یعنی منزل اور سہاٹ یعنی خان نعمت ہے۔ یعنی مولانا بطور وعظاہ کہتے ہیں کہ میں ایسے سالک کا غلام اور مدار ہوں کہ جو راہ سلوک کی منزلوں میں کسی منزل کو طے کر کے یہ سچا کہ وہاں حقیقی کے خان نعمت پر پہنچ گیا ہوں ایسا جاننے سے دل میں مجھ پر پیدا ہو جائے گا۔ اور طلب کمال میں قصور واقع ہو گا۔ کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو کمال سمجھنے لگتا ہے وہ ہمیشہ ناقص رہتا ہے۔</p>	
تا مہمکن در رسد یک روز مرد	بس رباط طے کہ بیاید ترک کرد
مرد کی آسان ہوں تا مشکلیں	ترجمہ چاہیں طے کرنی لا کہوں منزلیں
<p>شرح یعنی سالک کو بہت سی منزلیں طے کرنے اور پہچے چوڑ دینی چاہئیں تاکہ ایک دن منزل مقصود یعنی مقام فنا تک جا پہنچے اگر ہر منزل میں اپنے آپ کو اصل سمجھ لیا تو مقام وصال سے محروم رہ جائیگا مطلب یہ کہ خدا کے رستہ میں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے جو اپنے آپ کو اصل سمجھ لیتے ہیں وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچتے۔</p>	

<p>گرچہ آہن سرخ شد اور سبز بنیت ترجمہ لال گو ظاہر میں لوہا ہو گیا</p>	<p>پر تو عاریتے آتش نے نست ہے یہ لیکن پر تو ہب آگ کا</p>
<p>شرح یعنی اگرچہ لوہا بھٹی میں پڑ کر سرخ ہو جاتا ہے مگر یہ سخی آگ کی ذات میں نہیں ہے بلکہ بطور عاریت یہ آگ جلانے کا طفیل یا پر تو ہے کہ لوہا سرخ ہو جاتا ہے۔ یہ مضمون گزشتہ کی پہلی مثال ہے اور آتش زنی بیائے معروف بخضائے جلالت</p>	<p>یہ مادہ سالک میں ذاتی نہیں ہوتا۔ یہ مضمون گزشتہ کی پہلی مثال ہے اور آتش زنی بیائے معروف بخضائے جلالت</p>
<p>اگر شود پر نور روزن یا سرا ترجمہ ہو اگر پر نور روزن یا سرا</p>	<p>تو مدان روشن مگر خیر شدرا اسکو تو پر تو سمجھہ فرشید کا</p>
<p>شرح یعنی اگرچہ گہر کا روشن دان یا خود گہر روشن ہو کر تا ہے مگر تو ذاتی طور پر اس گہر یا روشن دان کو منور نہی بلکہ دراصل یہ سورج کی روشنی کا عکس ہے یعنی روزن خود روشن نہیں ہے بلکہ آفتاب روشن نے ہر شے کو روشن کر رکھا ہے۔ یہ سورج سالک کی روشنی مرشد کے آفتاب باطن کا عکس ہو کر تا ہے یہ اسی مضمون کی دوسری مثال ہے</p>	<p>یہ سورج سالک کی روشنی مرشد کے آفتاب باطن کا عکس ہو کر تا ہے یہ اسی مضمون کی دوسری مثال ہے</p>
<p>ہر درو دیوار گوید روشنم ترجمہ ہر درو دیوار گوید روشن ہوں</p>	<p>پر تو غیرے نذر مں منم غیر کا ہمیر نہیں ہرگز کرم</p>
<p>شرح یعنی جب آفتاب کا عکس پڑتا ہے تو ہر درو دیوار نیربان حال یہ کہا کرتا ہے کہ میں اپنی ذات سے روشن ہوں مجھ پر کسی دوسرے کا عکس نہیں پڑا۔ اور یہ روشن و منور جو کچھ ہوں میں ہی ہوں۔</p>	<p>یہ سورج سالک کی روشنی مرشد کے آفتاب باطن کا عکس ہو کر تا ہے یہ اسی مضمون کی دوسری مثال ہے</p>
<p>پس بگوید آفتاب اے نارشد ترجمہ اور یہ کہتا ہے ہر آسمان</p>	<p>چونکہ من غائب شوم آید پدید حال کھلیا رنگا جب ہو نکا ہنسان</p>
<p>شرح یعنی درو دیوار کا گزشتہ دعوے سر آفتاب یہ کہتا ہے کہ اے گم کردہ راہو۔ اے بے وقوف۔ جو قوت میں غائب ہو جاؤ گنا اور رات آجائگی اس وقت ظاہر ہو جائے گا کہ میں سچا ہوں اور تم اپنے دعوے میں بالکل جھوٹے ہو۔ تمہاری روشنی ذاتی نہیں ہے بلکہ میرا عکس ہے۔ مکہ متکبر سالک کا یہی حال ہے کہ وہ اس نور باطنی کو جو بطیف مرشد کامل حاصل ہوتا ہے ازراہ تکبر و تفاخر ذاتی سمجھنے لگتا ہے لیکن جب مرشد کی صحبت سے اپنے تکبر کے باعث دور ہو جاتا ہے تو معلوم کر لیتا ہے کہ فی الواقع وہ نور اسی کے نور باطن کا عکس تھا۔ ایلے ازراہ تکبر مرشد سے دور ہونا اور اپنی ذات کو کامل سمجھ لینا ابدی محرومی کا باعث ہے۔</p>	<p>یہ سورج سالک کی روشنی مرشد کے آفتاب باطن کا عکس ہو کر تا ہے یہ اسی مضمون کی دوسری مثال ہے</p>
<p>سبز با گویند ما سبز از خودیم ترجمہ سبز ہوں پہلوی یہ کہتے ہیں کہ ہم</p>	<p>شاد و خندانیم بس زیبا خدیم خوب رو میں شاد و خندان ہیں ہم</p>
<p>شرح۔ سبز ہا جمع سبز سے سبز گلشن رنگ برنگ بوٹیاں اور پھول پہلوی مراد ہیں۔</p>	

خوین پسینہ چون من بجز زم	فضل تابستان بگوید لے ام
جب گزر جاؤں گی ہو جاؤ گے خاک	ترجمہ اور یہ سنکر کہتی ہے فضل بہار
<p>شرح یہ دو شعر قطعہ بند ہیں۔ اور تابستان بمعنی فصل بہار اور زیر باخدا بمعنی خوب رو ہے۔ یعنی موسم بہار کی سبز چیزیں بزبان حال کہتے ہیں کہ ہم ذاتی طور پر سبز اور شاخ و خندان اور خوب رو ہیں ہماری یہ خوبیاں کسی دی ہوئی نہیں بلکہ ذاتی ہیں۔ اسکے جواب میں فصل بہار یہ کہتی ہے کہ لے سبزہ کی جماعت تو۔ تم اپنی خوبی کا حال اور اپنے دعوے کا جھوٹ سچ اسوقت دیکھ لو گے جبکہ میں گزر جاؤں گی اور تمہاری مزو تازگی بالکل جاتی رہے گی مطلب یہ کہ سبزہ کی خوبی ذاتی نہیں ہے بلکہ فصل بہار کا عطیہ ہے۔ اس طرح سالک کا نور مرشد کا ل کا عطیہ ہوتا ہے۔ یہ اسی مضمون کی تیسری مثال ہے۔ جبکہ دو مثالیں پہلے گزر چکی ہیں۔</p>	
روح پنهان کردہ فروز و پروبال	تن ہے ناز و بخوبی و جمال
روح کا یہ نشان ہے فروز و پروبال	ترجمہ جسم کو ہے ناز و خوبی و جمال
یکہ و روز از بر تو من زستی	گویدش لے مزبلہ تو کہیتی
ایکہ و دن تجھ میری عون ہے	ترجمہ کہتی ہے ناپاک مہٹ تو کون ہے
<p>شرح یہ دو شعر بھی گزشتہ کی طرح قطعہ بند ہیں اور اسی مضمون کی چوتھی مثال ہے اور لفظ فروز بمعنی شان و نور و پروبال ہے اور پروبال بمعنی طاقت و قوت غیبی و لطافت و حسن ہے اور مزبلہ۔ کوٹری۔ ڈلاؤ یا ناپاک جگہ کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بدن اپنے جمال و خوبی پر ناز کرتا ہے اور روح اپنے نور و شان اور قوت کو چہاٹے ہوئے ہے اور زبان حال سے یہ کہتی ہے کہ لے جسم ناپاک میرے مقابلہ میں تو کون ہو سکتا ہے تیری ہستی کیا ہے تو ایک ناپاک چیز ہے اور تجھ میں حسب قدر خوبیاں ہیں وہ سب میری ہی ہوت ہیں ارے کجخت تو میرے ہی طفیل میں چند روز عیش کر لیتا ہے۔ تیرے تمام خوبیاں میری ہی عطا کی ہوئی ہیں۔ اس طرح سالک طرقت بمنزلہ جسم اور مرشد بمنزلہ روح ہے سالک کا نور باطن مرشد کے نور باطن کا بر تو ہو کر رہتا ہے۔</p>	
باش تاکہ من شوم از تو جهان	غنج و نازت سے نگین در جهان
ہٹیر جاتا میں نکل جاؤں کہیں	ترجمہ ناز و جگو ہے بہت گو با لیتیں
<p>شرح غنج بمعنی ناز و کرشمہ اور اعتدال حرکات معشوق ہے نیز پہلے مصرع میں جہاں بمعنی عالم ہے اور دوسرے میں جہاں بمعنی جہندہ یعنی روح بدن سے یہ کہتے ہیں کہ لے جسم خاکی تیرا ناز و کرشمہ گو تمام عالم میں نہیں سنا تا یعنی تو نہایت متکبر و مغرور ہے لیکن چند روز صبر کر تا کہ میں تجھے چہوڑ کر پروا کر جاؤں اسوقت دیکھنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ تیرے ناز و کرشمہ کہاں گئے۔</p>	

گرم دارانت ترا گورے کنند	کشت کشتانت درنگ گور افکنند
ترجمہ	دوست تیرے جتنے مین بے رشتہ و شک

شرح گرم دار یعنی دوست ہے جو محبت میں سرگرم ہو اور کند یعنی الکاف کند بدن سے مشتق ہے مطلب یہ کہ روح بدن سے کہتی ہے کہ میرے پردا ذکر جانے لگے جو تیرے بڑے سرگرم دوست ہیں وہی تیری قبر پر دوڑینگے اور تجھے کہیں کہا چکے گور کے گڑھے میں ڈال دیں گے۔

تا کہ چون در گور بارانت کنند	طعمہ موران و مارانت کنند
ترجمہ	اپنے یا توں لعت موران مار
بہنی از کند تو گیر و آن کسے	اکہ بہ پیش تو ہمے میر دیسے
ترجمہ	وہ جو نہاں رہتے تھے ہر دم ساتھ رہا

شرح یعنی روح بدن سے کہتی ہے کہ جب تیرے یار دوست تجھے گور میں ڈال آئیں گے اور تو جو بیٹوں اور بیٹیوں کی خوراک بن جائے گا اور لاش بٹ جائیگی۔ تو تیرے بد بوسے وہ لوگ بھی ناک بند کرنے لگیں گے جو زندگی میں تجھ پر مرتے تھے اور تجھے نہایت محبوب سمجھتے تھے۔ کیونکہ مرنے کے بعد کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔

پر تو سوج ست لطق چشم و کوش	پر تو آتش بود در آب جوش
ترجمہ	روح کا پر تو ہے چشم و لطق و کوش

شرح یعنی بونا اور دیکھنا اور سننا روح کا پر تو اور اُس کا اثر ہے جیسا کہ پانی میں جوش آجانا آگ کا اثر ہے آگ نہوگی تو پانی میں جوش ہرگز نہ آئیگا۔ اس طرح روح نہوگی تو بون دیکھنا سننا ناممکن ہو جائیگا۔

انچنان کہ پر تو جان بر تن است	پر تو ابدال بر جان من است
ترجمہ	روح کا پر تو ہے تن پر جھڑ

شرح یہ گزشتہ شعر کا نتیجہ ہے یعنی مولانا یہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ روح کا اثر بدن پر پڑتا ہے اس طرح ابدال کا اثر روح پر پڑتا ہے۔ یعنی روحانی زندگی اور انوار قلبی اور اسرار الہی یہ سب ابدال کی نظر کرامت اثر کا عکس ہیں ساک کو روحانی زندگی انہیں کے طفیل ملتی ہے اس لئے یہ لوگ روح الروح یعنی بمنزلہ جان جان میں فائدہ پہنچے یہی بیان ہو چکا ہے کہ ابدال اولیاء اللہ کا ایک خاص گروہ ہے۔ چنانچہ تعداد سات ہے ہر اقلیم میں ایک ابدال ہوتا ہے اقلیم اول کا ابدال حضرت ابراہیم کا ہم قدم اور اقلیم دوم کا حضرت موسیٰ کا ہم قدم تیسری کا حضرت ہارون کا ہم قدم۔ اقلیم چہارم میں حضرت ادریس کا ہم قدم پانچویں میں حضرت یوسف کا ہم قدم چھٹی میں حضرت عیسیٰ کا ہم قدم ساتویں میں حضرت آدم کا ہم قدم ابدال موجود ہے اور ساتون و لایستین

انہیں ساتون کے سبب فیضیاب ہوتے ہیں اور یہی لوگ بمنزلہ جان جان اور روح الروح ہیں۔	
جان جان چون وا کشد از جان	جان جان گردو کہ بجان تن جان
ترجمہ	جان سے ہو کر عکس جان جان نہان
<p>مشرع جان جان سے ابدال اور اولیاء اللہ مراد ہیں اور اگر ذات الہی مراد لی جائے تو یہی درست ہے مطلب یہ کہ اگر اولیاء اللہ طالب کی جان سے لینے فیضان کا قدم اٹھالیں یا اللہ تعالیٰ رحمت کا قدم اُس سے دور رکھے تو طالب کی جان تن بجان کی طرح ناکارہ رہ جائے بہر حال اللہ تعالیٰ کی تائید اور اولیاء اللہ کے فیضان بغیر سالک سے انانیت نہیں جاتی ایسے اُسکو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل اور مرشد کے سامنے نیاز مند</p>	
سر از ان روئے نغم منی	تا گو ہے من بود در یوم
ترجمہ	اسیٹے رہتا ہوں میں سر پر زمین
<p>مشرع چونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل بجانا فرض ہے لیسے مولانا بطور نصیحت عام یہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل زمین پر اپنا سہہ رکھتے ہیں رخصت کو سجدہ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین ہماری گواہ بن جائے کہ ہم خدا کے روبرو ذلیل اور اُس کے بندگان کامل کے نیاز مند رہے ہیں یہ عاجزی ہمارے انانیت کو کھودے گی۔</p>	
یوم دین کہ زلزلت زلزلہا	این زمین باشد گواہ حالہا
ترجمہ	زمین دین جہنم آئینگی زمین
<p>مشرع پچھلے شعر میں یہ دعوے کیا گیا تھا کہ قیامت کے دن زمین ہماری گواہ ہوگی اس شعر میں زمین کے لفظ کو گواہی کو جو جادات میں سے ہے قرآن مجید کی آیت سے ثابت کیا گیا ہے یعنی قیامت کے دن جبکہ زمین سخت حرکت کے ساتھ ہلائی جائیگی تو یہی زمین بند دن کے حال کی گواہ بن جائے گی اور انہوں نے روئے زمین پر جو کچھ لکھا ہے سب ظاہر کر دیگی ایسے ہمیں نیک ہو کر عجز اختیار کرنا چاہیے تاکہ زمین ہماری عاجزی کی گواہ ہو</p>	
کو نحدث جہرۃ اخبارہا	در سخن آید زمین و خار ہا
ترجمہ	باطنی خبریں بتا دیگی مستام
<p>مشرع یعنی قیامت کے دن زمین بزبان فصیح ساری خبریں بیان کر دیگی اور زمین کے ساتھ اُس کے کانٹے اور پھول اور شجر اور سب بوسنے لگین گے یہ دونوں شعرا اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اذ ان زلزلت الارض</p>	
<p>زلزلہا۔ اس لئے آخر سورۃ یعنی قیامت کے دن زمین ہلائی جائیگی اور اپنے تمام فرائض یہاں تک کہ قبروں کے مردے نکال پھینکے گی اور انسان اذو سے حیرت یہ کہہ گا کہ اسکو کیا ہو گیا ہے اُس دن زمین اپنی تمام خبریں یعنی نیک و بد عمل جو اُس پر کیے گئے ہیں سب بتا دیگی اور یہ حالت دوسری بار صورت ہوئے زمین ہوگی۔ زمین کے بوسنے</p>	

کی کیفیت میں اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ زمین زبان حال سے کلام کرے گی اور معتزلہ نے کہا ہے کہ اسکو زبان مقال عنایت ہوگی اہل سنت کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو حیوان ناطق و عاقل بنا دیگا۔

گوبر و سر را بدان دیوار زن

فلسفی منکر شود در فکر وطن

اُس سے کہد و مار سر دیوار سے

فلسفی جو کام لے انکار سے

شرح لفظ فلسفہ اور فلسفی کی تحقیق پہلے گزر چکی ہے اہل فلسفہ عرف میں اُس قوم کو کہتے ہیں جو اپنے فکر کی مدد سے بلا تباہ بنیا معقولات کو حاصل کرتے ہیں اور جس چیز تک انکے فکر کی نظر پہنچتی ہے اُسکو قبول کر لیتے ہیں اور جو انکے خلاف ہوتی ہے اُسکو رد کر دیتے ہیں یہ تمام گروہ فاسد الا اعتقاد اور سب کے سب حشر حساب اور نطفی جگہ منکر ہیں مطلب مشرب ہے کہ فلسفی اپنے فکر گمان میں بیجان چیزوں کے بولنے کا منکر ہے مگر اُسے کہہ دینا چاہیے کہ اگر قیامت کے دن زمین وغیرہ کا بولنا سب میں نہیں آتا تو دیوار سے اپنا سر دے مار ہم ایسے بے وقوف کو جو قدرت الہی کا منکر ہو اسرار کی باتیں نہیں سمجھا سکتے کیونکہ وہ ایمانی عقل سے خارج ہے

ہست محسوس حواس اہل دل

نطق آب و نطق خاک و نطق گل

جانتے ہیں اہل دل اُسے خوش تھا

ترجمہ خاک کے پانی کی سنت گل کی بات

شرح یعنی پانی اور خاک اور مٹی کا بولنا وہی لوگ معلوم کر سکتے ہیں جو اولیاء اللہ اور اہل دل ہیں چنانچہ انعم عبداللہ ابن عیسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباسؓ اور دیگر اہل بیت کو اک مکان میں جمع کیا اور انکو اک چادر سے ڈھانک لیا اور یہ فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں انکو درخت کی آگ سے اسطرح محفوظ رکھ جسے سینے چادر سے ڈھانک لیا گیا کہ انکو اس مکان کے دیوار و در اور مٹی بہتر کی زبان سے لفظ آمین نکلا اور تمام حاضرین نے اپنے کانوں سے اچھی طرح سنا۔

از حواس اینیا بیگانہ است

فلسفی کو منکر حشا نہ است

انیا کے حال سے بیگانہ ہے

ترجمہ فلسفی جو منکر حشا نہ ہے

شرح یعنی فلسفی جو سنون حشا کے بودینے کا منکر ہے اسکا یہ سبب ہے کہ وہ ان باطنی حواس سے بیگانہ ہے جو انیا اور اولیا کو ملے ہیں ایسے جو بات عقل میں نہیں آتی اُسکا انکار کرتا ہے سنون حشا کا قصہ پہلے گزر چکا

عقل از دہلیز می ناید سر

فلسفی گوید ز معقولات دون

عقل دروازه سے باہر کب لگی

ترجمہ عقل کا پابند ہے گو فلسفی

شرح یعنی فلسفی معقول کے منکر بیان کرتا ہے جو اسرار غیبی کے مقابلہ میں بالکل اپست اور کم درجہ کے ہیں کیونکہ عقل کی پرواز اُس جانور کی سی ہے جو گہری گہر میں اڑتا ہے اور دہلیز سے باہر نہیں جاسکتا۔

<p>گوید او کہ یو تو سودائے خلق</p>	<p>بس خیالات اور دوسرے خلق</p>
<p>ترجمہ وہ یہ کہتا ہے کہ سودائے محال</p>	<p>دلین لے آتا ہے نا ممکن خیال</p>
<p>شرح یعنی فلسفی یوں کہتا ہے کہ اثر جنون جو مجاہدے اور گرسنگی کے سبب سے پیدا ہو جاتا ہے خلقت کے ذہن میں کچھ کچھ مجنونانہ خیالات پیدا کر دیتا ہے اور لوگ اسے مایخیوں کے باعث نطق جمادات کے قائل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ شدت گرسنگی میں معدہ سے بخارات اٹھ کر دماغ کو لگتے ہیں اور مایخیوں کا پیدا ہوتا ہے اور صوفیوں نے اس جنون یا مایخیوں کا نام کشف و کرامت کہہ لیا ہے مولانا قدس سرہ آئینہ شغریں اسکا جواب دیتے ہیں۔ بلکہ فلسفی ہی کو مجنون ثابت کرتے اور اٹھا پاگل بناتے ہیں۔</p>	
<p>بلکہ عکس آن فساد و کفر او</p>	<p>این خیال منکرے راز و پرو</p>
<p>ترجمہ بلکہ عکس کفر و اضلال و ضلال</p>	<p>ڈالتا ہے اس کے دل میں یہ خیال</p>
<p>شرح یعنی اولیاء اللہ فی الواقع سودائی یا مجنون نہیں ہیں بلکہ فلسفی کے بڑے عقیدے اور باطنی کفر نے اولیاء اللہ کی نسبت اس بڑے خیال کو اس کے منہ پر مار دیا ہے یعنی یہ فلسفی ہی کے ذاتی کفر اور بڑے خیالات اور ازلی جنون کا عکس ہے کہ اسے اولیاء اللہ بڑے خیال والے اور سودائی نظر آتے ہیں اور اہل کی نسبت فلسفی کا ذہنی خیال بڑے لفظوں کے ساتھ منہ سے ظاہر ہوتا ہے مطلب یہ کہ چونکہ فلسفی نطق جمادات کو اپنے کانوں سے نہیں سن سکتا ایسے اولیاء اللہ اور نطق جمادات کے قائلوں کو مجنون سمجھتا ہے حالانکہ وہ خود ازلی سودائی اور ایمانی عقل سے خارج ہے۔</p>	
<p>فلسفی مرد یورا منکر بود</p>	<p>در ہما مذم سخرۂ دیوے شود</p>
<p>ترجمہ فلسفی شیطان کا جب منکر ہوا</p>	<p>بندہ شیطان ہوا کا فر ہوا</p>
<p>شرح یعنی تمام فلسفی شیطان بلکہ عموماً اقسام جن کے منکر ہیں۔ لیکن جو وقت کوئی فلسفی شیطان کا انکار کرتا ہے اس وقت شیطان کے پہندے میں گرفتار ہو جاتا ہے بس تو گویا شیطان کا انکار کرنا خود شیطان کے پہندے میں گرفتار ہو جاتا ہے یعنی شیطان ہی بڑے سو سے ڈال کر ایسے بد خیالات دلیں پیدا کر دیتا ہے فانیؒ سلوک کے سات مرتبے ہیں اول مرتبہ جسم ہے یعنی آدمی جو وقت کہانے اور سونے کو کم کر دیکھا اور مخلوق سے گوشہ گرین جائے ہوگا اور اپنے خیالات کو مالا یعنی سے محفوظ رکھیں گا تو اسکو عجیب عجیب صورتیں نظر آنے لگیں گی اور ہرگز ہر کیسے احوال سے واقف ہو جائیگا۔ کیونکہ ہر عمل کا اثر ضرور ہوتا ہے اور ترک خور و خواب ایسا گل ہے جبکہ اثر انکشاف حقایق ہے جس سے فلک اول تک کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں اور تیرتے دوست نجاتے ہیں البتہ اسکا حامل فلک اول سے اوپر ترقی نہیں کر سکتا۔ اس قسم کے کشف میں مومن اور یہود و نصاریٰ</p>	

کے رہبان سب شریک ہیں۔ نیز اس مرتبہ پر موانعت کرنے کے کوئی شخص مرگیا تو مردہ اولیامین نہ گنا جائیگا
 ایسے دوسرے مرتبہ ترقی کرنی ضرور ہے اور اس دوسری مرتبہ کا نام مرتبہ النفس ہے جو تزکیہ نفس بطریق لغت
 محمدی سے حاصل ہوتا ہے جب اتباع شریعت اور گزشتہ ریاضت کے باعث باطنی صفائی حاصل ہو جائیگی
 تو روحانیات اور عجائبات ملکوتیہ نظر آئے لگین گے مگر چونکہ اس مرتبہ میں تلون بشریت موجود ہے ایسے
 تیسری مرتبہ پر ترقی کرنے کی ضرورت ہوگی وہ مرتبہ قلب ہے جو بلا تریسب مرشد کامل سالک کے قوائے
 نفسانی اور طبعی کو قوائے قلبیہ سے بدل دیتا ہے۔ اس وقت اسے اہل ل کہہ سکتے ہیں اور وہ زمرہ ابرار میں داخل
 ہو جاتا ہے مگر چونکہ قوت قلبیہ نہایت اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے ایسے چوتھے مرتبہ کی طرف ترقی کر جاتی ہے اسکا
 نام مرتبہ سر ہے جس میں مرشد کے بتائے ہوئے ذکر قلبی اور ہرے سے سالک کے باطنی قوی کو لطافت حاصل
 ہوتی ہے۔ اسکا نام سر ہے۔ اس وقت سالک ملکوتیوں میں شامل ہو کر ستیاب الدعا اور مرتبہ اذنا دین داخل
 ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات اس پر جذبہ الہی طاری ہوتا ہے جس سے وہ اتنا الحق بھی کہہ اٹھتا ہے مگر چونکہ
 اس مرتبہ میں وصال حقیقی ناممکن ہے ایسے پانچویں مرتبہ پر ترقی کرنی فرض ہے اسکا نام مرتبہ روح ہے۔
 سالک اس وقت جذبہ رحمانی کے باعث اپنے قلب سے اتنا الحق اور ماسوسے اسد سب کی نفی کر دیتا ہے۔ اور
 روح صفات الہی کے ساتھ متجلی ہو جاتی ہے اس وقت اسے جنت کا اشتیاق اور دوزخ کا خوف کچھ نہیں رہتا
 اور اسکا علم لدنی ہو جاتا ہے اور وہ ملائکہ اور ارواح انبیاء کے ساتھ مکمل ہوتا ہے پھر یہاں سے جذبہ الہی
 پہنچے مرتبہ کی طرف کھینچ لیتا ہے اسکا نام مرتبہ خفا ہے جو سالکین کا انتہائی اور وصلین کا ابتدائی مرتبہ ہے
 اور اس مرتبہ کا نام جبروت ہے اس وقت دلی نہیں رہتی۔ بلکہ واصل اس مرتبہ میں فانی فی اسد ہو کر مرتبہ عنایت
 حاصل کر لیتا ہے۔ اسکو مرتبہ فنا بھی کہتے ہیں اور یہ اقصاب کا مرتبہ ہے اس کے بعد جذبہ رحمانی ساوین مرتبہ
 کی طرف کھینچا ہے اسکا نام غیب الغیب ہے یعنی مرتبہ فنا فی اسد و بقا باسد جس میں واصل محو مطلق ہو جاتا ہے
 اور اسے کچھ شعور نہیں رہتا۔ اس مرتبہ کا نام مقام محمدی ہے اور ایسے شخص کو امام زمانہ کہتے ہیں خلاصہ
 یہ کہ ان مرتبوں میں سے فلسفی کو جو اپنی عقل کا پابند ہے کوئی مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

گر نذیری دیو را خود را بہ بین	بے جنون نبود کیودی خبر بین
ترجمہ تیری ہستی خود ہے شیطان کی لیل	بے جنون ملے ہے یہ کب ہو تا ہے میل
<p>شرح یہ شعر پہلے مضمون کی ترقی ہے یعنی اسے فلسفی شیطان کا ذکر کئی جگہ قرآن مجید میں ہے اور جہات کی شان میں سورہ جن موجود ہے جنات خواص کیا بعض حوام کو بھی نظر آ جاتے ہیں لیکن تو اگر منکر شیطان ہے تو یہ سمجھ لے کہ گرفتار دوسرے شیطان ہے بلکہ تو خود شیطان ہے اگر تو نے شیطان کو نہیں دیکھا تو اپنے</p>	

اپنے آپ کو دیکھ لے۔ کیونکہ کفر و انکار سب شیطانی افعال ہیں اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ سیکھ
لے تھے پر بلا مرض جنون بل نہیں پڑا کرتا۔ کیونکہ دیوانہ آدمی بے شعوری کے باعث اپنا سر زمین یا بہتر
پر دے مارتا ہے اور اس سے پیشانی پر نیل پڑ جاتے ہیں اس طرح اے فلسفی جب تو غور سے دیکھ بیگا
تو اپنے اعتقاد کی پیشانی پر تجھے خود گمراہی کے نیل پڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور تو اپنی ذات میں باطنی
جنون کو معلوم کر لیگا یعنی اے گمراہ فلسفی تیرے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکا لگا ہوا ہے

ہر کردار دل شک بے جانی	درجہ ان او فلسفی۔ پینہائی
ترجمہ اہل شک ہے یا ہے بیجان جو کوئی	ہے زمانہ میں وہ پینہاں فلسفی

شرح بے جانی بمعنی بروجی و سستی و ضعف اعتقاد ہے یعنی جس کے دل میں نطق جمادات کی نسبت شک یا
وجود شیطان و جن کے متعلق ضعف اعتقاد ہے وہ چہا ہوا فلسفی ہے گو ظاہر میں اپنے آپ کو سہمان
یا اہل سنت کہتا ہے۔ اکثر شیعہ کشف اولیاء اللہ کے اور جبر یہ و قدر یہ حشر اجساد کے منکر ہیں۔

مے نماید اعتقاد او گاہ گاہ	آن رگ فلسفہ خند و شہ
ترجمہ گود کہا تا ہے عقیدت گاہ گاہ	فلسفہ کرتا ہے اُسکا منہ تیرا

شرح یعنی گو مخفی فلسفی گاہ گاہ عقیدہ درست ظاہر کرتا ہے مگر انجام کار رگ فلسفی اُسکا منہ کالا کر دیتی ہے
یعنی وہ وجود شیطان و جنات کا انکار ہی کر دیتا ہے رگ سے مراد مادہ ہے۔ ابو العباس ابن تیمیہ کا قول
ہے کہ وہ وجود جنات تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور علیٰ ہذا القیاس یہود و نصاریٰ بھی اُنکے وجود کے قائل ہیں
ہاں مسلمانوں اور اہل کتاب کے بعض فرقے منکر ہی ہیں نیز انبیاء علیہم السلام نے متواتر اُنکے وجود کی خبر سنائی
ہیں فائدہ جنات کی تین قسمیں ہیں اول عفاریت جو مسلمانوں کو شہر و داخل نہیں ہوتے بلکہ جنگوں اور جزیرہ
میں رہتے ہیں کیونکہ اُنکے ہیبت ناک صورت کے دیکھنے کا انسان متحمل نہیں ہو سکتا۔ دوم اراذل انہیں سے
بعض جزائر میں رہتے اور آدمیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض آدمیوں میں سے الگ ہو کر لٹے پھوٹے
اور پڑنے مکانوں میں رہتے ہیں اور بعض نجس مقام اور جانوروں کے بندہ بننے کے جگہ بستے ہیں اکثر حیوانوں
کی۔ اور بعض اراذل اور اجلاف انسانوں کی صورت بدل لیتے ہیں سوم اہارلق یہ سب مسلمان اور اکثر
اہل سلوک میں خلوتی۔ جلوتی۔ مولوی نقشبندی۔ ادبھی اُنکے خاندانوں کے نام ہیں اور یہ سب جنات العج
عناصر سے پیدا ہوئے ہیں مگر عنصر ناریت غالب ہے اور اُنکے وجود پر اعتقاد کرنا ارکان عقاید کا
ایک رکن ہے۔ غرضیکہ جنات کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور انکی سستی کا انکار کرنے والا
کافر اور قرآن و حدیث کا منکر ہے اور جو فلسفی جنات کا منکر ہو وہ بھی گویا قرآن و حدیث کا منکر ہے۔

الحذر لے مومنان کو درکھت	در تمام بس عالم بے مہتاست
ترجمہ تم میں ہے وہ مومنوں اس سے ڈر	تم میں سو عالم ہیں غور اس پر کرو

شرح ضمیر لفظ کو رگ فلسفہ کی جانب راجع ہے۔ یعنی لے مومنو شیطانی دوسو سون سے بچنے اور خیالات بد سے پرہیز کرتے رہو کیونکہ لے مومنو تم میں بلکہ لے مومن واحد تجہین عالم اکبر وسیع و بے نہایت موجود ہے کیونکہ انسان جمیع اشیاء کا جامع ہے اسلئے اسکو عالم اکبر کہتے ہیں مثلاً انسان کی عقل فلک محیط ہے اور دو نو آگہین شمس و قمر اور بقیہ حواس کو اکب ہیں اور اربع عناصر چاروں خلط ہیں تیر خون اور رگین ہنرین ہیں غم و محنت و فوج و عشرت۔ فصول اربعہ ہیں ہال یعنی سوئے بدن نباتات ہیں ہڈیاں پہاڑ ہیں روح فرشتہ اور نفس امارہ شیطان ہے اور شہوات بہائم ہیں اور انواع غضب درندے ہیں پھر جب یہ سب چیزیں موجود ہیں تو مادہ فلسفیانہ بھی ضرور ہے۔ اس سے خوف کرنا چاہیے نہایت

جملہ مقتدا دولت در توست	وہ کہ آن روزے برادر توست
ترجمہ میں بہترین تہمین ہسان	فلسفہ غالب نہ آجائے میان

شرح یعنی اے شخص چونکہ تو عالم اکبر ہے اور باعتبار استعداد تمام شے کا جامع اور ہر چیز کا اثر قبول کرنے کے لیے بالقوہ مستعد ہے اسلئے گویا بہترین تہمین جو باطل پرست ہیں بالقوہ تجہین موجود ہیں اسلئے یہ بات نہایت خوف اور افسوسناک ہے کہ کہیں وہ فلسفی مادہ جو باطل کی طرف لیجاتا ہے کسی دل تہمید غالب نہ آجائے اور تہمید مغلوب کر کے بے ایمان نہ بنا دے وہ غلبی میں لگے تحسین و افسوس ہے یہاں پچھلے سخن مراد میں اسلئے لکھ کر چاہیے کہ ایسے امور کو جو مورث اخلاق ذمہ میں مغلوب کرے اور مورث او حائف حمیدہ کو غالب رکھے اگرچہ انسان جامع ہر دو صفات ہے لیکن صفات حمیدہ کو غالب رکھنا چاہیے۔ کیونکہ مشاہدہ حقائق غلبہ اخلاق حمیدہ اور غلبہ سبب اخلاق ذمہ پر موقوف ہے تو مچلہ اخلاق ذمہ نفس و شیطان اور رگ فلسفہ ہے اس سے پرہیز کرنا خلافت مطلب یہ ہے کہ آدمی میں جبر و قدر پر افضی و خارجی وغیرہ ہو جانے کی قوتیں موجود ہیں اور نفس و شیطان ان قوتوں کو حرکت دیکر گمراہ کرنے پر آمادہ ہیں اسلئے نفس و شیطان اور فلسفہ کا اتباع قطعاً حرام ہے دوسرے صحیح میں ضمیر آن رگ فلسفہ کی جانب راجع ہے اور برکے یا از کسے دست برادر دن فارسی محاورہ ہے بمعنی غلبہ

مہر کہ اور ابرگ این ایمان بود	ہمجو برگ از بیم اولر زان بود
ترجمہ کہتے ہیں ایمان کا جو ساز و برگ	اکاشیتے رہتے ہیں اس سے شکل برگ

شرح یعنی جس شخص کے پاس اسطرح کے ایمان کا برگ و سامان ہو جسکا ذکر ہم کر چکے ہیں یعنی جسکے اخلاق حمیدہ ذمہ پر غالب ہوں اسکو چاہیے کہ مادہ فلسفہ کے غالب آجانے سے بچنے کی طرح کا پتہ یعنی ڈرتا رہنے

برہمیں ویووزان خندیدہ	کہ تو خود را نیک مردم دیدہ
ترجمہ	ایسے اہلیں پر ہنستا ہے تو
شرح یعنی تجھے خندیمان ددیو بدکاروں پر ایسے ہنسی آتی ہے کہ تو اپنے نرم میں مرد صالح بنا ہوا ہے	
چون خند جان باز گونہ پوسین	چند و او یلا بر آید ز اہل دین
ترجمہ	جان اُلٹ ڈالے گی صبرم پوسین
معنی پوسین باز گونہ کون فارسی محاورہ ہے یعنی پوسین کو اُلٹ دینا اور چہی ہوی بات کو ظاہر کرنا	
برگشتہ سفر کے ساتھ بطور قطعہ بدہن اور مطلب یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو نیک کردار جانکر آج یہ کار پور	
ہے لیکن کل جبکہ تیری جان اپنے پوسین کو اُلٹ دیگی اور تیرے پیچھے ہوئے گناہ بعد مرگ محشر میں ظاہر	
ہونگے تو اہل دین تجھ پر سخت امنوس کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَوْمَ یُجْزِیْہِمُ اللہُ جِزَآئِہِمُ بِمَا کُفَلُوْا یعنی	
قلوبکم کہ دن خدا تمام لوگوں کو اُنہائے گناہ اور انکے اعمال سے اُنہیں اکاہ کر دیگا	
بروکان ہرزرا خندان کشد	زانکہ شک امتحان بہان بہشت
ترجمہ	بے دکان پر زرا نمایون شادمان
ماتا منہ پر سونے اور چاندی کا بیع کر کے دکھانے والا یا جھوٹا سکہ چلانے والا اس سے وہ سکائی دمی	
ہے جو ظاہر میں نیک اور باطن میں بد ہو مطلب یہ کہ صرف کی دکان پر جا کر جھوٹا سکہ چلا نیوالا ایسے خوش	
ہے کہ ابھی صراف نے شک امتحان (کسوٹی) کو چھپا رکھا ہے اس طرح بد باطن آدمی ظاہر میں اپنے آپ کو نیک بنا کر	
اس وقت تک خوش ہوئے جب تک کہ محشر کا شک امتحان جو ہنوز پردہ میں ہے سامنے نہیں آیا۔ جس طرح کسوٹی	
پر کشتی سے کھرے کھوٹے سکے کا حال معلوم ہو جاتا ہے اس طرح محشر کے دن ہر ایک کے بدلے قلعی کھلی جائیگی۔ اللہ تعالیٰ	
فرماتا ہے یَوْمَ تُبْلٰی السُّرُورُ والے آخر الایہ یعنی قیامت کے دن تمام چہی ہوی باطن ظاہر کی جائیگی اور کوئی مددگار نہ	
پر دہ لے ستار از ما واکیر	باش اندر امتحان مارا مجیر
ترجمہ	سب کا پردہ رکھ لے لے ستار تو
شرح چونکہ قیامت کا دن نہایت سخت امتحان کا دن ہے ایسے مولانا سنا جات کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں	
کہ لے خدائے عیبوں کے چھپانے والے تو ہمارے عیب قیامت کے دن ظاہر نہ کرنا اور ہمارا پردہ رکھ لینا اور	
اس سخت امتحان کے دن ہمارا نگہبان بنانا مجیر عربی لفظ ہے یعنی نگہبان اور محافظ	
قلب پہلوئے زند باز لبخند	انتظار روزے دار ذہب
ترجمہ	قلب ہے زر کا مقابل وقت شب
منظر ہے دن نکلنے کا ذہب	

بازبان حال زندگود کہ باش	اے مرقور تا بر آید روز فاش
ترجمہ یون زبان حال سے کہتا ہے زر	اے مزد ہنر جا تو تا سحر
<p>شرح یہ دونوں شعر قطعہ ہند میں اور بردگان ہر روز ناخندان شدت کے متعلق ہیں اور قلب مجھے کہو ٹاس ہے اور یہاں زندن فارسی محاورہ ہے بمعنی برابری کرنا مطلب یہ کہو ٹاس کہ رات کو اندھیرے کے وقت کہہ کرے سونے کی برابری کا دعوے کیا کرتا ہے اور سونا صبح کی روشنی کا منتظر رہتا ہے۔ اور زبان حال سے یہ کہا کرتا ہے کہ اے جوہڑے مکہ توڑی دیر پھر جا فردا دن نکلنے دے سب کو معلوم ہو جائیگا کہ سچا کون ہے جوہڑا کون۔</p> <p>اسی طرح بد نیکوں کی برابری کا دعوے کیا کرتے ہیں لیکن نیک بندے روز جزا کا انتظار کر رہے ہیں امدن نیک بد کی تیز الگ الگ ہو جائیگی اور تمام اہل محشر معلوم کر لینگے کہ نیک ایسے ہوتے ہیں اور بد ایسے۔</p>	
صد ہزار سال ابلیس لعین	ابو ذابال و امیر المومنین
ترجمہ رہ چکا ہے پہلے ابلیس لعین	نکل ابدال و امیر المومنین
<p>شرح یعنی لاکھوں برس شیطان ابدال اور امیر المومنین ماسے لیکن حضرت آدم سے مقابلہ کرنے اور اپنی ذات کو اُسے اچھا سمجھنے کے سبب اندھ درگاہ ہو گیا امیر المومنین بمعنی علم الملکوت ہے اور کثرت عبادت کے سبب شیطان کو ابدال کہا گیا کیونکہ عبادت کرتے کرتے انہیں فرشتوں کی سی صفاتیں ظاہر اور پیدا ہو گئی ہیں</p>	
پنچہ دوا آدم از نازیکہ دشت	گشت رسوا بچو سرگین وقت چاشت
ترجمہ ہو کے آدم کا مقابل بے حیا	نکل سرگین خوب رسوا ہو گیا
<p>شرح یعنی شیطان نے اپنے نیکر کے سبب حضرت آدم کا مقابلہ کیا اور انجام کار اس طرح رسوا ہوا جس طرح صبح کے وقت بخاست رسوا ہو جاتی ہے رات کو سرگین وغیرہ کا عیب چہا رہتا ہے۔ مگر صبح کو جب حقیقت کھل جاتی ہے</p>	
پنچہ بامردان مزن لے بولہا	برتر از سلطان چہ میرانی فرس
ترجمہ ہو نہ مردوں کا مقابل بوالہوس	شاہ سے آگے نہ لیجا تو فرس
<p>شرح یعنی مخاطب حریف مردان خدا کے ساتھ مقابلہ نہ کیا کر کیونکہ مردان خدا معنوی طور پر بادشاہ ہیں بطور مقابلہ کہوڑا بڑا کر بادشاہوں سے آگے نکال لیجا ناگستاخی میں داخل ہے ایسے گستاخوں کو انجام کار سزا ملتی ہے مطلب یہ کہ آدمی اپنے طاعت پر مغرور نہ ہو اور نیکوں کے ساتھ برابری کا دعوے نہ کرے اور فلسفی عقاید کی طرف نہ جائے ورنہ محشر میں اس طرح رسوا ہوگا جس طرح دنیا میں بمعنی با عور رسوا ہوا جس کا قصہ اب شروع ہوتا ہے</p>	
<p>دعا کردن بمعنی با عور کہ موسیٰ علیہ السلام وقتش ازین بہر کہ حصار داوہ اندھیرا کردن و چاشت</p>	
<p>ترجمہ بمعنی با عور کا بد عادیہ کرنا کہ خدا کو اس شہرے جس کا محاصرہ کر رہا ہے بمبارا دیں کہ اور بد دعا کا قبول نہ</p>	

شرح بلعم بن باعور بنی اسرائیل یا کفانیون میں سے ایک استجاب الدعوات شخص تھا۔ کہتے ہیں اسکو اسم اعظم یاد تھا جب حضرت موسیٰ بعد ہلاک فرعون محاربہ قوم جبارین پر مامور ہوئے (جو ایک سرکش اور نافرمان قوم تھی) تو وہ قوم بلعم کے پاس آئی۔ تاکہ موسیٰ کے حق میں بددعا کرے بلعم نے انکار کیا جب قوم نے اصرار کیا تو اسے یوں کہا کہ میں استخارہ کروں گا۔ اسخارہ کرنے استخارہ کر کے انگو خردی کہ میرا استخارہ موسیٰ کے حق میں بددعا کرنی سے بھگو منع کرتا ہے۔ اسکا انکار دیکھ کر قوم جبارین اسکی بیوی کے پاس گئے جو نہایت جڑ طبع تھی اور اسکو بہت سال دیا۔ وہ عورت بناؤ کر کے بلعم کے پاس خلوت میں گئی۔ اور اسکو فریب دیکر بددعا کرانی جس سے حضرت موسیٰ کے لشکر میں نامردی پیدا ہو گئی اور لشکر نے یہ کہا اذہب انت و ربک فقاتلا یعنی ایمو سے لو اور تیرا رب دو دونو ملکر جبارین لڑو۔ ہم نہیں لڑ سکتے آخر کار موسیٰ وہاں سے واپس آئے۔ اور بلعم باعور کے لیے بددعا کی۔ جسکا نتیجہ یہ ہوا کہ بلعم کی بددعا اسی پر پٹ پڑی اور اسکی زبان سینے تک لٹک آئی۔ اور وہ سخت رسا ہوا

بلعم باعور را خلق جہان	مغیب شد مانند عیشی زمان
ترجمہ ہو گئی مخلوق بلعم کی مطیع	نکل جیسے جانکر اسکو شفیق
شرح یعنی بلعم باعور کے مستجاب الدعوات ہونے کے سبب خلقت اسطرح اسکی مسخر اور فرمانبر ہو گئی جسطرح عیشی کی تھی	
سجدہ ناوردند کس را ودون او	صحت رنجور بود امنون او
ترجمہ عالم اسکی بات کا مشکو رہتا	اسکا امنون صحت رنجور رہتا

شرح یعنی خلقت موسیٰ بلعم کے اور کسی کی اطاعت نہیں کرتی تھی اور اسکی دعا باعث صحت بیمار تھی اس سفر میں سجدہ سے اطاعت اور امنون سے دعائے مقبول مراد ہے جیسا کہ اسم اعظم شامل تھا۔

بخجہ زرد با موسیٰ از کبر و کمال	انجیان شد کہ تلید ستی تو حال
ترجمہ ہو کے وہ موسیٰ کا ہم بچہ مگر	ہو گیا مردود عالم سر بسر

شرح یعنی بلعم بن باعور نے اپنے کمال مستجاب الدعوات ہونے کے تکبر سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کیا اور اپنی انجام کار اسکا وہی حال ہوا جو تو نے قرآن مجید اور اسکی تفسیر میں دیکھا اور شاید فائدہ بلعم بن باعور کا حال قرآن مجید کی اس آیت میں ہے **ذُلُّوا عَلَيْهِمْ ذُنُوبُهُمْ** اللہ ہی آئینہ آئیائنا لئے اسخارہ لایہ یعنی اے پیغمبران یہود کو اس شخص بلعم بن باعور کی خبر پڑ کر سنا دے جسکو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں یعنی علم اسماء غایت کیا تھا جیسا کہ اسم اعظم ہی شامل تمام ہیں وہ ان آیتوں سے نکل گیا یعنی موسیٰ کو بددعا دینے کے سبب اسم اعظم بھول گیا پھر شیطان اس سے جا ملا اور وہ گمراہوں سے ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اسے اسم اعظم کے سبب اور بلند مرتبہ کر دیتے لیکن وہ پستی یعنی دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اسنے اپنی خواہشوں کی پیروی کی اب اسکی مثال گئے کی

ہے کہ تو اسے تیز کرے تو زبان نکالتا ہے اور چوڑے تو زبان نکالتا ہے یعنی ہر حالت میں ذلیل ہے۔

صد ہزار ابلیس و بلعم در جہان	ہمچنین بودست میدا و نہان
ترجمہ ہین بہت ابلیس و بلعم میری جان	عالم دنیا میں پیدا کو نہان

شرح یعنی جس طرح بلعم بن باعور ظاہر تھا اور شیطان پوشیدہ ہے اسی طرح بہت سے ابلیس اور بلعم صفت جہان میں ہیں۔

این دورا مشہور گرداںیداکہ	تا کہ باشند این دور باقی گوا
ترجمہ اگر چکا ہے مشہور انکو اکہ	باقیوں پر تا کہ ہوں یہ دو گواہ

شرح یعنی گو جہان میں بہت سے بلعم و ابلیس صفت موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اسیلئے رسوا کر دیا ہے تاکہ دونوں کو باقی بدوں کے حال کی گواہی دیں اور لوگوں پر ظاہر کر دیں کہ ہم جیسوں کی پیروی گمراہی کا سامان ہے۔

رہنمان را در سیا باج کشند	ایک دو تن را سوے دکھ کشند
ترجمہ دشت میں رہن جو مارے جاتے ہیں	ایک دو کو شتر میں لے آتے ہیں
تا بہ مہیند اہل دہ گیرند پند	رویت ایشان بود شان محمود
ترجمہ تاکہ اس سے شہر والوں کو ہو پند	دیکھنا انکا ہوا انکے حق میں ہند

شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند میں مطلب یہ ہے کہ جب بادشاہی فوج ٹھکون اور ٹوکتیوں کو سیا باج میں مار ڈالتا ہے تو ایک دو ٹھکون کو انکے گانوں کی طرف کھینچ لیجاتے ہیں تاکہ انکی لاشوں کو دیکھ کر گانوں کے لئے عبرت چل کر رہیں اور ان لاشوں کا دیکھنا انکے حق میں مہینہ قید ہو جائے اور باقی گانوں کے لئے رہنری سے باز رہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بلعم اور ابلیس دونوں کو رسوا کر کے مخلوق کو عبرت دلائی ہے کہ انکی پیروی سے بچتے رہیں۔

این دو دزدان و خیت بردار بلند	ورنہ اندر شہر بس دزدان بوند
ترجمہ انکو اٹکایا ہے اُسے داس پر	شہر میں ہین ورنہ ایسے بیشتر

شرح یعنی اگرچہ شہر میں ہزاروں چور ہوتے ہیں لیکن بادشاہ عبرت دینے کے لئے دو ایک کو سولی پر لٹکا دیتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ابلیس و بلعم کو رسوائی کی سولی پر لٹکا دیا ہے تاکہ جہان کے دیگر گنہگاروں کو عبرت ہو بعض نسخوں میں شہر کی جگہ قہر ہے جس سے سیاست بادشاہی یا قہر الہی مراد ہے۔

این دورا پرچم بسوے شہر مرد	کشتگان قہر را نتوان شمرد
ترجمہ قہر سوے شہر انکو لے گیا	کشتگان قہر کی گنتی ہے کیا

شرح پرچم جنگی گائے کی دم اور کامل اور علم کے پر پر سے کہتے ہیں اور یہاں مجازاً یعنی تازیانہ قہر الہی ہے یعنی گو کشتگان قہر الہی کی گنتی نہیں ہو سکتی مگر اُسکے غضب کا تازیانہ انہیں دو کو رسوائی کی طرف لگایا ہے تاکہ دیگر

لوگوں کو عبرت ہو اور وہ خود ایسے اعمال نہ کریں جنکے باعث شیطان اور بلعم گمراہ ہوے ہیں	
نازینی تو وے در خدا خویش	اللہ یا منہ زاندا زہ پیش
ترجمہ نازین ہے تو مگر اے ذوالکرم	حد سے باہر نکون بڑھاتا ہے قدم
<p>شرح یعنی جیسے فرض کیا کہ تو مقبول الہی ہے لیکن تیری قبولیت تیرے درجہ تک محدود ہے ای شخص خدا سے ڈرے اور اپنے حد سے باہر قدم نہ رکھے یعنی جیسے فرض کیا کہ تو مقبول الہی ہے لیکن تیری قبولیت تیرے درجہ تک محدود ہے ای شخص خدا سے ڈرے اور اپنے حد سے باہر قدم نہ رکھے یعنی انبیاء اولیا کا مقابلہ نہ کرے بقضائے رحم اللہ امر اعراف فکورہ و کم یقین کوز یعنی خدا اس شخص پر رحم کرتا ہے جو اپنے مرتبہ کو اچھا جانتا ہے اور اپنے درجہ سے تجاوز نہیں کرتا۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ جسے اپنے نفس کو اچھا نا اُسے خدا کو اچھا جان لیا۔</p>	
گر زنی بانا زین ترا ز خودت	در تک ہفتم زمین زیر اردت
ترجمہ ہیں زیادہ سچے ہی جو نازین	وہ سچے کرد آئینے سپوند زمین
<p>شرح یعنی اگر تو ایسے شخص کے مقابلہ میں دم ماریگا جو تجھے زیادہ نازین دے یعنی تجھے بڑھکر مقبول الہی ہے تو یہ مقابلہ تجھے ساتویں زمین کے تہ میں پہنچا دیگا۔ یعنی انبیاء اولیا کا مقابلہ قرب الہی سے دور کر کے اسفل فلک میں داخل کر دیگا اور تیرا وہی حال ہوگا جو شیطان اور بلعم بن باعور کا ہوا۔</p>	
قصہ عاد و ثمود از ہر بیت	نابدانی کا بنیاء ناز کی ست
ترجمہ اسیلے ہے قصہ عاد و ثمود	تاکہ ناز انبیاء کی ہو نمود
<p>شرح یعنی عاد و ثمود کا قصہ قرآن مجید میں کیلئے مذکور ہوا ہے اسلئے کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ انبیاء علیہم السلام کو خاص ناز کی جیسے قرب الہی حاصل ہے جو دیگر لوگوں کو نصیب نہیں اسلئے انکے مخالف ہلاک کیے گئے ہیں۔</p>	
این نشان خسف و قذف و صاعقه	شد بیان عز نفس ناطقہ
ترجمہ یہ نشان خسف و قذف و صاعقہ	ہے بیان عز نفس ناطقہ
<p>شرح خسف بمعنی زمین میں دھنس جانا اور قذف بمعنی پتھر مارنا ہے اور صاعقہ بجلی کی کرک کی کہتے ہیں یعنی یہ قارون کا زمین میں دھنس جانا اور قوم لوط پر پتھروں کا مینہ برسنا اور قوم ثمود کو بجلی کی کرک سے ہلاک کر دینا انبیاء علیہم السلام کے نفس ناطقہ اور ذات قدسیہ کی عزت کا اظہار کرتا ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کس لوگ خدا کے خاص بندوں کا مقابلہ کرتے ہیں وہ ضرور ہلاک کیے جاتے ہیں۔ قارون اور قوم لوط و ثمود وغیرہم کا مفصل حال تفسیرون موجود اور عام لوگوں میں مشہور ہے اسلئے ہم کتاب کو طول دینا نہیں چاہتے کہ دوڑتے ہوئے والے اگر شوق رکھتے ہیں تو اردو قصص الانبیاء میں تمام پیچیدہ اور کھلی امتوں کی حالات دیکھ لیں۔</p>	

جملہ حیوان را یہ انسان بخش	جملہ انسان را بخش از بہر ہوش
ترجمہ پنج کر حیوان کو انسان کے لیے	ہوش پر قربان ہوں انسان چاہیے
<p>شرح ہوش - مخفف ہوش سے عقل کل یعنی انبیاء و مراد ہیں جو سر با عقل اور مجسم ہوش ہیں۔ مطلب یہ کہ سطح حسب فرمان الہی اور حکم الہی کے انعام دے لوگو تمہارے لیے بے زبان جو بے حال کیے گئے ہیں انسان کی فائدہ رسانی کے لیے حیوانات کا ذبح کرنا جائز ہے اس طرح مجسم عقل را انبیاء علیہم السلام کی فائدہ رسانی کے لیے عموماً آدمیوں کا مار ڈالنا روا ہے۔ چنانچہ طوفان نوح و خف و قذف و صاعقہ سے سرکش تین ایسے ہلاک ہوئے ہیں نہ کہ یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ اولیاء اللہ انبیاء کے تابع ہوتے ہیں اور انکی مخالفت ہی ہلاکت کا سبب ہو جاتی ہے چنانچہ پہلی امت میں اسی سبب ہلاک ہوئے ہیں</p>	
ہوش چہ باشد عقل کل لے ہوشمند	عقل جزوی ہوش بود انا نثرند
ترجمہ ہوش کیا ہے عقل کل لے ہوشمند	عقل جزوی ہوش ہے لیکن نثرند
<p>شرح نثرند - یعنی ناقص و افسردہ و ضعیف ہے۔ یعنی فقط ہوش سے ہماری مراد عقل کل را انبیاء اولیاء ہیں جو مجسم عقل ہیں ان کا ماننا کہ عقل جزوی کو ہی ہم ہوش کہہ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ عقل صرف معاش دنیوی کے مدارج تک ترقی کر سکتی ہے ایسے ناقص اور یہی سبب ہے کہ جزوی عقل والے انسان حیوانوں کے مانند ہیں یعنی جس طرح بعض حیوان ہی ہوتے ہیں اور بعض بالکل وحشی اس طرح بعض صاحبان عقل جزوی عقل کل سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ اور بعض بالکل متنفر رہتے ہیں۔ اسی لیے مولانا قدس سرہ فرماتے ہیں کہ</p>	
جملہ حیوانات وحشی ز آدمی	باشد از حیوان انشی در کمی
ترجمہ دیکھو وحشی جانور ہیں جس قدر	کم ہیں انہی جانور سے سہ سہ
<p>شرح لفظ آدمی - وحشی کے متعلق ہے۔ یعنی ایسے تمام جانور مثلاً ہرن یا خرگوش وغیرہ جو آدمی سے دوست رکھتے ہیں اور انسان کے سایہ سے بہا گتے ہیں۔ اُنست اور محبت کرنے والے جانور دن مثلاً گھوڑوں گدہوں وغیرہ اسے کم درجہ کے ہیں اس لیے وحشی جانور دن کا شکار ہوتا ہے اور انہی کا نہیں ہوتا۔</p>	
خون آہنا خلق را باشد سبیل	زانکہ وحشی انداز عقل جلیل
ترجمہ وحشیوں کا خون ہے بالکل سبیل	کیونکہ وہ رکھتے ہیں عقل جلیل
<p>شرح یعنی وحشی جانوروں کا خون کڑوا اور انہیں شکار کر لینا اس لیے مباح ہے کہ وہ عقل خدا دوا عقل بزرگ صفت سے بیگانہ ہیں اور انہی جانور باوجود بے عقلی اس لیے شکار نہیں کیے جاتے کہ وہ انسانوں کی صحبت اور اس سے کچھ نہ کہ عقل حاصل کر لیتے ہیں۔ یہی حال کفار کا ہے چونکہ کافرانہ اولیاء اس میں نہیں کہتے</p>	

اسی لئے اٹھا خون مباح کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا جَزَاءُ الذِّمِّ مِیْکَارُ بُولِ الْاِنْسَانِ
اِنِّهٗ اَلَا یَذٰہِبُ یَفِیْنُہٗ جَوَ لُکَ عٰدِیْ رَسُوْلٍ کَا مُقَابَلٰہٗ کَرْتِہٖ ہِن اِکْیٰ سَہْ رَیَہٗ ہِے کَہ قَتْلَ کِیے جَایْنِ یَا سُوْلٰی حِیْے جَایْنِ

ترجمہ	خون ایشان خلق را باشد روا	زانکہ انسان را نیند ایشان سزا
	ہو گیا ہے خون ان سب کا روا	قابل انسان نہیں ہیں ناسزا

شرح یعنی جس طرح لوگوں کو وحشی جانوروں کا خون کر ڈالنا جائز ہے کیونکہ وہ انسان سے محبت کرنے کی طاقت
نہیں رکھتے اسی طرح کفار کا خون بہا دینا جائز ہے کیونکہ وہ انبیاء و اولیاء سے محبت نہیں رکھتے۔

ترجمہ	عزت وحشی ازان ساقط شدت	کہ مر انسان را مخی الف اشدت
	اسی لئے جائز ہے خون وحشیان	ہیں یہ انسان کے مخالف میر جان

شرح یعنی وحشی جانور کی عزت اسی لئے نفروں سے گر گئی ہے اور اس کا خون اسی لئے مباح ہے کہ وہ انسان
کا مخالف ہے اور اس کا کہنا نہیں ماننا یعنی آدمی سے انس نہیں رکھتا۔ اے ہذا القیاس کفار کا خون اسی لئے
مباح ہے کہ وہ انبیاء و اولیاء کے فرمانبر نہیں ہوتے بعض سخون میں ساقط شدت کی جگہ قتادہ لیت ہے
اور کہ مر انسان کی جگہ کامر انسان ہے۔ امر یعنی حکم ہے اور مطلب دونوں کا ایک ہے۔

ترجمہ	پس چہ عزت باشدت لے نادر	چون شد می تو حمر مستنفرہ
	پس تری عزت رہے کیا نا بکار	ہو گیا ہر جبکہ تو وحشی حمار

شرح نادرہ تحفہ اور عجیب و غریب اور کیا ب چیز کو کہتے ہیں۔ یہاں عجیب مختلف بیوقوف کے معنی میں ہے
یعنی بے وقوف جبکہ تو وحشی گدہوں میں شامل ہو گیا تو تیرے کیا خاک عزت رہی بلکہ اس وقت تیرا خون
مباح ہو گیا ہے۔ یہ اس اہمیت کا اقتباس ہے گا ہم حمر مستنفرہ نفرت میں مقررہ یعنی کفار جو احکام
الہی اور صحبت پیغمبر سے نفرت کرتے ہیں ان گدہوں کے مانند ہیں جو تیرا ناز و ن کی جماعت یا تیرے
خوف کھا کر ہاگ جاتے ہیں۔ اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جس طرح وحشی جانوروں کا شکا مباح ہے
اسی طرح کافروں کو قتل کر ڈالنا جائز ہے۔ اور انبیاء نے اسی وجہ سے کفار کے ساتھ جہاد کیا ہے۔

ترجمہ	ختر شاید کشت از بہر صلاح	چون شود وحشی شود خوش مباح
	ہمنے مانا فربہ سامان صلاح	ہو گیا وحشی تو پھر ہے خون مباح

شرح یعنی اس گدہ ہے کہ ہرگز نازنا چاہیے جو کام درست کرنے (بوجہ لاؤنے یا سوار ہونے) کے لئے
ہو۔ ہاں جو وقت ایسا اہل گدہا وحشی ہو جاتا ہے اور ان فون سے نفرت کر کے سرکشی کرنے لگتا ہے تو اس کا
خون مباح ہو جاتا ہے چنانچہ اب بھی وحشی گدہا ہوا اور سرکش گھوڑا دنگو گولی سے مار ڈالتے ہیں۔

شرح معذورین نے دارد و دود	گرچہ عزرا دانش زاجر بنود
پر گدھا معذور کب ہے لے عزیز	ترجمہ گو نہیں ہے مقتد زاجر کی تیز
شرح یعنی اگرچہ گدھے کو زاجر جہڑکنے والے یا منع کرنے کی تو بیخ و بنیہ کا علم نہیں ہے اور وہ نہ نہیں جانتا کہ جھوکو میرے وحشی ہونے کے باعث میرا ملک ایک دن ہلاک کر دیگا۔ لیکن اسے دوست باہنہ اس گدھے کو کوئی شخص معذور یا مجبور سمجھ کر ہلاکت سے بچا نہیں سکتا بلکہ اسے مار ہی ڈالتے ہیں۔	
بے چو وحشی شد ازان دم آدمی	نے بود معذور لے یار سعی
ترجمہ آدمی سے وحشی ہوا۔ جو آدمی	کبتہ دہ معذور لے یار سعی
شرح یعنی جب کہ گدھا وحشی ہو کر ہلاکت سے نہیں بچ سکتا تو لے یار بلند مرتبہ آدمی اس دم روحی الہی اور کلام بنوی سے نفرت کر کے کس طرح معذور ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا ہی سبب ہے کہ کفار کا خون مباح کیا گیا ہے۔ دم بمعنی سخن سے وحشی اور کلام بنی مراد ہے جو فی الواقع خدا کا کلام ہوتا ہے	
لاجرم کفار خون شد مباح	ہا مجو وحشی پیش نشاب و راج
ترجمہ ایسے ہی خون کا فز کا مباح	پیش پیش و نیزہ و دست و راج
شرح نشاب بمعنی سہام و تیر ہے اور راج بمعنی نیزہ۔ یعنی چونکہ کفار وحشی الہی اور کلام بنوی سے وحشت رکھتے ہیں اسلئے ان کا خون اس طرح مباح ہے جس طرح تیروں اور نیزوں کے آگے وحشی جانوروں کا خون مباح ہوتا ہے	
جفت و فرزندان شان جلیلی	زانکہ بے عقلند و مردود و ذلیل
ترجمہ عورتیں بچے ہیں ان کے سب سبیل	کیونکہ ہیں بے عقل و مردود و ذلیل
شرح یعنی جس طرح خود کفار کا خون مباح ہے اسی طرح ان کی عورتوں اور بچوں کا بچر لیتا تا اور لونڈی غلام بنالینا حلال ہے کیونکہ کفار سب کے سب وحشی جانوروں کی طرح بے عقل اور راندہ درگاہ اور ذلیل ہیں انکو کلام بنوی سے وحشت کرنے کی یہ سزا دی گئی ہے۔ جو وحشی گدھے کو دیجاتی ہے	
باز عقلے کو مرد از عقل عقل	گرد از عقلی بحیوانات نقل
ترجمہ انبیاء سے بہا گتا ہے جو کوئی	دافعی حیوان ہے وہ آدمی
شرح یعنی اس تمام داستان کے بعد سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جس عقل نے عقل عقل (یعنی انبیاء اور اولیاء) کلام و اتباع سے نفرت یا وحشت اختیار کی اس نے مرتبہ عقلیت (عاطل ہونے) سے تنزل کر کے گویا مرد حیوانات میں انتقال پرجوع کیا ہے اسلئے اس کا خون مباح ہو گیا ہے۔ پہلے مصرع میں عقل عقل سے انبیاء اور اولیاء میں اور دوسرے میں عقلی بیائے معروف ہے۔	

اختیار و کرامت و عبادت و مروت و عفت و خویشتن و مہربانی الٰہیہ و خویشتن و درختہ افتخار

ترجمہ مروت و مروت کا اپنی عصمت پر بہرہ ور کرنا اور الٰہی نیا کی سروری چاہنی اور مستندہ میں پڑنا

شرح مروت و مروت کی نسبت اور الٰہی کتاب میں بھی ہم کچھ لکھ چکے ہیں۔ قرآن مجید میں انکو ملک بفتح لام اور ملک ملام یعنی فرشتہ یا بادشاہ کہا گیا ہے اکثر محققین کہتے ہیں کہ مروت و مروت دو فرشتے تھے کہ جنکو آدمیوں کے

امتحان کے لئے علم سکھ دیا گیا تھا۔ اور وہ بابل میں تعلیم سحر کے لئے نازل کیے گئے تھے جو انسان اُسے جادو

سیکھنے آتا تھا۔ اول اسکو منع کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اسکا انجام کفر ہے اور ہم امتحان کے لئے بھیجے

گئے ہیں۔ تو سحر نہ سیکھ لیکن جب وہ اصرار کرتا تھا تو سکھا دیتے تھے یہ قول نہایت درست اور مطابق قرآن و

حدیث ہے۔ اور مروت کا یہ قول ہے کہ ان دو فرشتوں پر عجب عبادت طاری ہوا اور انہوں نے کج

کیماء اللہ تعالیٰ نے اُزروئے امتحان انکو شہوت انسانی عطا فرمائی۔ اور بابل میں بصورت انسان حضور فرما کر

نازل کیا اور یہ معاصی مثلاً زنا و شراب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسوقت کے پیغمبر کی زبانی انکو

عذاب دینا یا عذاب آخرت قبول کر لینے کا اختیار دیدیا انہوں نے عذاب دنیا کو اختیار کر لیا۔ اور ابلیس کی طرح

عذاب آخرت کے منتظر ہے ایسے چاہ بابل میں گرفتار عذاب کیسے گئے قیامت کے دن نجات پانے لگے

عوام میں بھی یہ قصہ اس طرح مشہور ہے لیکن محدثین نے اسکو موضوع اور غلط کہا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جو پہلے

بیان ہوا مولانا قدس سرہ اسی مشہور قصہ کو اپنی مثنوی میں بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ نہیں نکلتا کہ وہ

اسکو صحیح ہی جانتے ہیں بلکہ انہوں نے نتیجہ نکالنے کے لئے جس طرح اور قصے بیان کئے ہیں۔ اسطرح اس قصہ

کو بھی جس طرح عام میں مشہور تھا نقل کر دیا ہے اگر حسب قول عوام مروت و مروت کا فی الواقع فرشتہ ہونا اور امتحان

کے لئے صورت انسانی میں لایا جانا فرض کر لیا جائے تو محل عجب نہیں ہے کیونکہ جس طرح بعض قولے انسانی

عین قولے ملکی ہو جاتے ہیں اسطرح کیا عجب بعض قولے ملکی عین قولے انسانی ہو گئی ہوں۔ لیکن یہ کہنا کہ

مروت و مروت نے رہزہ سے گناہ کیا اور وہ ستار کے صورت میں مسخ ہو گئی بالکل غلط اور افتراء ہے جسکا ثبوت

قرآن و حدیث سے کہیں نہیں ملتا۔ اگرچہ قولے انسانی میں اکثر فرشتوں سے ایسا ہونا ممکن ہے۔ مگر چونکہ اس کے

سند کہیں نہیں پایا ہے اسرا افتراء ہے بعض کا قول ہے کہ یہ دونوں انسان اور کج سرور تھے اور انہوں نے حضرت

بہت کی تھی ایسے لوگ انکو ملک یعنی فرشتہ کہنے لگے بہر حال وہ فرشتہ تھے یا آدمی۔ اسکا تعلیم سحر کے لئے

اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدمیوں کے امتحان کے لئے مامور ہونا اور بابل میں رہنا ٹیک ہے باقی مشہور قصہ

محض افتراء ہیں لیکن مولانا قدس سرہ جو کچھ آگے بیان کر گئے وہ اسی قصہ کے مطابق ہے جو عوام میں مشہور ہے

ترجمہ	مروت و مروت و مروت و مروت	از بطور خوردن ز ہر آلود پتھر
	جس طرح مروت و مروت اسے بٹھ	کھا چکے ہیں کج سے غیر بطور

شرح لفظ بھیجی اس قصہ کا تعلق پہلے شعر سے ظاہر کر رہا ہے جسے جو لوگ مرتبہ عقلی سے مرتبہ حیوانی کی طرف انتقال کرتا ہے وہ ماروت اور واروت کی مانند ہے جنہوں نے ازراۃ تکبر یہ کہا تھا کہ اگر بالفرض ہمیں انسانی خواہشیں ہی دی جائیں تو انسانوں کی طرح ہرگز گناہ نہ کریں چنانچہ انہیں قولے انسانی دیئے گئے اور انہوں نے گناہ کیا اور قہر حق کے زہر آلودہ تیر کھائے کیونکہ وہ تکبر کے باعث قید عقل سے نکل کر مرتبہ حیوانیت کی طرف نقل کر گئے تھے اگر ماروت و واروت کو فرشتہ مانا جائے تو انہیں ملکوتیت کا اور اگر بادشاہ کہا جائے تو مملکت کا تکبر مانا گیا تھا مکمل لفظ شہیر اشارہ کر رہا ہے کہ مولانا قدس سرہ نے ماروت و واروت کا فرشتہ ہو کر متلائے حصیان اور گرفتار قہر الہی ہونا بطور قصہ مشہور مان لیا ہے ورنہ اس کی تحقیق وہی ہے جو قرآن محدث میں موجود ہے بطور معنی فخر و تکبر۔

ترجمہ	اعتماد کے بود شان قدس شہیر	جمیت بر شیر اعتماد کاوش
	تھا بہر دمہ پاک ہیں ہم سر بسر	کیا بہر دمہ ہمیں گو ہو شیر پر

شرح شیر سے قصائے الہی مراد ہے اور گاؤش سے بندہ تکبر و معتد عقل و زہد خود یعنی ماروت و واروت کو اپنی پاکیزگی یا زہد و تقویٰ پر بہر دمہ تھا ایسے انہوں نے ازراۃ تکبر اسد قتالے سے انسانی خواہشیں طلب کیں اور گناہ و عذاب میں مبتلا ہوئے۔ ایسے زہد و تقویٰ پر تکبر ہونا نہایت مذموم ہے جس طرح گائے ہمیش کو شیر پر بہر دمہ نہ کرنا چاہیے اسی طرح تکبر آدمی کو شیر قضا پر اعتماد نہ رکھنا چاہیے۔ کیونکہ قضا صاحب مضمون آیت اِنَّ رَبَّكَ لَبَاْلَرِّضَاد (ربنیک میرا رب گہات میں ہے) تکبروں کو ضرور ہلاک کرے اسکے نال اور استیلا پر بہر دمہ کرنا علاف عقل و نقل اور باعث ہلاکت ہے

ترجمہ	گرچہ او با شاخ صد چارہ کند	شاخ شاحش شیر ز بارہ کند
	سنگ سے ہوتی ہے گو وہ چارہ گر	شیر ٹکڑے کر ہی دتا ہے مگر

شرح اگر لفظ شاخ شاخ بلا اضافت ہے تو بمعنی ایک ایک شاخ ہے اور اگر مع الاضافت ہے تو شاخ مضاف بمعنی ٹہنی ہے اور شاخ مضاف الیہ بمعنی سنگ یعنی اگرچہ شیر سے مقابلہ کرتے وقت گائے یا ہمیش اپنے سنگوں سے اپنے بچاؤ کی سوتادیر میں کرتی ہے مگر چ نہیں کھتی کیونکہ شیر اسکے سنگ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اسی طرح تکبر آدمی قصائے الہی نازل ہونے کے وقت چاہے معتد رہی عقل اگلی اور تدبیر سے کام لے مگر شیر قضا کے نیچے سے چ نہیں سکتا۔ اِذَا جَاؤُاْ الْقُرْءَانَ بَطَلُ الْخُدْرِ

ترجمہ	اگر شود شیر شاخ ہجوم خار شہیر	شیر خوار اہد گاؤرانا چار شہیر
	سر بسر گر شاخ ہونے پر شعور	شیر اسکو پہاڑ ڈالے گا ضرور

شرح یعنی بالفرض گائے یا بھینس مقابلہ شیر خاریشت کی طرح اپنے بدن پر بہت سے سینگ پیدا کر لیتی تو یہی انجام کار شیر اُسے مار ہی ڈالے گا مطلب یہ کہ شکبر اور اپنے زہد و قتل پر بہرہ رسد کرنے والا قصاے الہی کے وقت اُس سے بچنے کی چاہے ہر بن سُنہ سے تجویز کرے اور سر اپنا عقل بچائے مگر شیر قصاے بچ نہیں سکتا خاریشت جنگی چرسے کو کہتے ہیں جسکے تمام بدن پر کانٹے کانٹے سے ہو کرتے ہیں

بادِ صرصر کو درختان مے کند

ترجمہ ٹھنوں کو آندہ ہی گرائی ہے مگر

شرح بادِ صرصر سے قہر الہی اور درخت سے شکبر شخص اور گھاس سے بندہ ذیل مراد ہے مطلب یہ کہ اسد لغائے کے شکبروں کو ہلاک کرے اور ذلیل بندوں کو انعام دینے کی ایسی مثال ہے جیسے آنہی کر بڑے درختوں کو اکھاڑ دیتی ہے اور ذلیل گھاس کو قایم رکھ کر ترقی دے کر دیتی ہے

بر ضعیفی گیاہ این باد شد

ترجمہ رحم کرتی ہے ہوا میں گھاس پر

شرح مند ضعیفہ نہیں لندیدن سے مشتق ہے بمعنی شکبر کرنا بڑا بول بولنا یعنی اُسے شخص گھاس کی ضعیفی پر آندہ ہی رحم کرتی ہے تو اپنی قوت کے بہرہ رسد پر بڑا بول نہ بول اور شکبر نہ کر ورنہ ہلاک ہو جائیگا

میشہ راز انبوہی شاخ درخت

ترجمہ میشہ کو ٹھنوں کا ہرگز ڈر نہیں

شرح یعنی کسی درخت کی شاخیں گہنی ہوں تو میشہ اکھاڑی کو کچھ خوف نہیں آتا بلکہ وہ ٹکڑے کر ہی ڈالتا ہے

لیک بر بگے نکو بد خویش را

ترجمہ کام بیٹوں سے نہیں رکھتا مگر

شرح یہ شعر پہلے شعر سے ملکر بطور قطع بند ہے یعنی میشہ ٹھنوں کے کاٹ دینے سے خوف نہیں کرتا لیکن اپنی ذات کو بچو نیز استعمال کرنے سے روکتا ہے اور انکی ضعیفی پر رحم کرتا ہے اسکی مثال ایسی ہے

جیسا کہ خداداد نیش رگ پر مارتا ہے جو سرکش اور متمرد ہے اور صہیں خون فاسد جمع ہے ریشہ بھنے رگ ہے اور دوسرے مصرع میں نکو بد کا فاعل (فصاد) حسب قرینہ فعل محذوف ہے اور اگر وہ ٹھنوں میں نکو بد کا فاعل میشہ ہے تو یہ سمجھیں کہ میشہ اپنی دہار کو بجز ریشہ اور شاخ کے جو نیز استعمال نہیں کیا کرتا پہلی صورت میں نیش بمعنی نشتر ہے اور دوسری صورت میں بھنے و مارت اور باطنی مطلب یہ ہے کہ صلیح میشہ بڑے بڑے ٹھنوں کو کاٹ ڈالتا ہے اور بیٹوں کو آزار نہیں پہنچاتا اس صلیح غضب الہی کا میشہ شکبر ہے

سرکشوں اور اپنے آپ کو قوی سمجھنے والوں کی گردن کاٹ دیتا ہے اور ضعیفوں عاجزوں پر رحم کرتا ہے

کے رد قصاب زنبوہی غم

شعلہ رازا بنوہی ہیرم جہ غم

مجھ نہیں قصاب کو خوف غم

ترجمہ لکڑیوں کا بچہ نہیں شعلہ کو آغم

شرح یعنی شعلہ کو لکڑیوں کے ڈھیر سے کچھ غم نہیں ہوتا بلکہ وہ سب کو جلا ڈالتا ہے اور سیدرح قصاب بھڑک کر لکڑیوں سے نہیں بھاگتا مطلب یہ کہ قہر حق جو شعلہ یا قصاب کے مانند ہے متکبر اور سرکش آدمیوں کے ہلاک کرنے سے ہرگز نہیں ڈرتا کیونکہ متکبر لوگ اس شعلہ کے آگے لکڑی اور اس قصاب کے سامنے بھڑک کر نہ بختہ ان گذشتہ اشعار میں قہر الہی اور متکبر آدمی کی حالت کو کئی تشبیہوں میں بیان کیا گیا ہے اور یہ تشبیہیں مفرد اور مرکب دونوں طرح صحیح ہیں تشبیہ مفرد میں مثل اور مثل لہ کے اجزا کا ٹکڑا ہوتا ہے اور مرکب میں نہیں ہوتا تشبیہ مفرد میں ایک ایک جز کو ایک ایک جز سے اور تشبیہ مرکب میں سارے مضمون کو ایک اور مضمون سے تشبیہ دیا کرتے ہیں مثلاً اگر ہم یوں کہیں کہ اسد نعلے کے متکبروں کو ہلاک کر دینے اور عاجزوں کے قائم رکھنے کو اس تیشہ سے تشبیہ دی ہے جو بڑے ہٹھوں کو کاٹ ڈالے اور پتوں کو چھوڑ دے تو یہ تشبیہ مرکب ہے اور اگر یہ کہیں کہ قہر الہی کو تیشہ سے اور متکبر کو شاخ سے اور عاجز کو برگ سے تشبیہ دی تو تشبیہ مفرد کہلاتی ہے مگر باعتبار معنی دونوں تشبیہوں کا مطلب ایک ہوتا ہے اور ثنوی میں ایسی تشبیہیں بہت ہیں

چرخ را معینش دارد سرنگون

بیش معنی صلیب صورت بس بون

چرخ کو رکھتا ہے معنی سرنگون

ترجمہ سامنے معنی کے صورت ہے زبون

شرح یعنی تمام صورتیں معنی کے مقابلہ میں بالکل زبون اور سچ ہے اور جتنی چیزیں ظاہر میں معلوم ہوتی ہیں ان میں صحت میں ان کے معنی کا تصرف ہے یعنی سے قدرت الہی اور تصرف خداوندی مراد ہے مطلب یہ کہ جو کچھ ظاہری صورتوں یعنی متعینات سے افعال صادر ہوتے ہیں یہ فی الحقیقت صورتوں سے نہیں بلکہ معنی یعنی قدرت اور تصرف الہی سے صادر ہوتے ہیں کیونکہ صورتیں خود اپنی ذات اور وجود میں محتاج ذات مطلقہ ہیں پہر صفات اور افعال میں بدرجہ اولیٰ اسکی محتاج ہونگی چنانچہ آسمان جس چیز نے سرنگون اور مسافر چھڑک کر رکھا ہے وہ معنی آسمان یعنی تصرف الہی ہے کیونکہ ہر چیز میں اسکی معنی کا تصرف ہے

گردش است از کیت از عقل منیر

تو قیاس از چرخ دولابی بکیر

تا بچہ گردش کا حال لے خوش اسما

ترجمہ چرخ دولابی پہ تو کر لے قیاس

شرح دولابی بیائے معروف و مجهول دونوں طرح درست ہے یعنی ایسا طیب تو گردش فلک کو گردش دولاب بر قیاس کر لے تاکہ گردش دینے والے کا حال معلوم ہو جائے اور یہ ہی ظاہر ہو کہ دولاب کی گردش کس چیز سے

صادر ہوتی ہے اگرچہ دولاب کا گردش دینے والا معلوم نہیں تو جسے سن لے دولاب کی گردش عقل روشن کی طرف سے صادر ہوتی ہے یعنی دولاب بنائو ان کی عقل نے دولاب میں گردش کرنے کی قوت پیدا کر رکھی اس لحاظ سے گواہ اعتباراً ہر دولاب کا گردش دینے والا کوئی شخص محسوس ہوتا ہے مگر فی الواقع اصلی محرک عقلی عقل ہے جس نے عقل کو دولاب کے اسطرح عقل کل (صرف الہی) کو حرکت آسمان ہے یا دوسرے معنی کے یہ معنی ہیں کہ دولاب کی گردش کسی طرف سے صادر ہوتی ہے اسکا گردش دینے والا کون ہے انجا طلب اس سوال کا جواب اپنی عقل روشن سے پوچھ لے عقل خود تجھے بتا دیگی کہ جس طرح بلا محرک کے گردش دولاب ناممکن ہے اسطرح بلا تصرف ذات الہی آسمان کی گردش غیر معقول ہے کیونکہ کوئی فعل بلا فاعل وقوع میں نہیں آسکتا

گردش این قالب ہموں سپر	ہست از روح مسترے سپر
ترجمہ گردش قالب پر کریجے نظر	روح کے باعث سے ہے یہ سہرہر

شرح گردش سے حرکات و افعال مراد ہیں یعنی تیرے اس جسم کی گردش جو روح کے لئے بمنزلہ سپر بنا ہوا ہے روح پہنان کی بدولت ہے روح جسم میں نہ تو جسم سے کوئی فعل صادر نہیں ہو سکتا جس تو جسم بہتر نہ صورت ہے اور روح اس کے لئے بمنزلہ معنی کیونکہ روح امر ربی ہے جو خدا کے حکم سے جسم میں متصرف ہے بدن کو سپر روح اسلئے کہا ہے کہ بدن حتی الامکان اکثر اوقات اپنے اوپر جمیل کر و ج کو بچاتا رہتا ہے ہاں یہ سپر جب بودی اور کبھی ہو جاتی ہے اور صد مہ حوادث روح تک پہنچ جاتا ہے تو وہ بدن کو چھوڑ کر نکلتی ہے

گردش این باد از معنی آوت	ہمو چرخے کو اسیر آب جوت
ترجمہ ہے ہوا بابتہ سے ہو	جس طرح دولاب اسیر آب جو

شرح حکما کے نزدیک عقل فعال عقل حاشیہ دسویں قرشتے کو کہتے ہیں جسے تمام افراد عالم کو پیدا کیا ہے اور جبریل ان کے نزدیک ہی عقل فعال ہے اور تعالیٰ کے واسطے تمام اشیاء اور عناصر پر متصرف ہے اور اہل تحقیق ملکوت اور قدرت الہی کو عقل فعال کہتے ہیں چنانچہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا (یعنی خدا وہ بالکمال ہے جس کے قبضہ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے) سے ظاہر ہے۔ اس آیت میں ملکوت یعنی قدرت و سلطنت ہے غیر کا مطلب یہ ہے کہ ہوا کی گردش اس کے معنی کے سبب سے ہے یعنی چونکہ قدرت الہی اس میں متصرف ہے اسلئے ہوا کو حرکت ہوتی ہے اور اس کے مثال ایسی ہے جیسا کہ آٹا پیسنے کی چلی جو مقید اس کے لئے ہے جب تک نہر میں سے پانی نہ نکلا ہرگز نہ چلیگی چرخے بیاے مچول۔ جسے آتیا ہے اور اس پر مقید و محتاج

جزر مدو دخل و خرج این نفس	از کہ باشد جزر جان لے پر ہو
ترجمہ آنا جانا سانس کا لے پڑ ہو س	یہ سمجھ لے روح کے باعث ہے بس

شرح یعنی سانس کا کہ ہونا اور بڑھنا اور آنا اور جانا خود سانس کا فعل نہیں ہے بلکہ طلب پر ہوس تحقیق سے
یہ سب روح کی جانب سے ہے اور روح امر ربی ہے جب روح متحرک ہوتی ہے تو سانس کو بھی حرکت ہوتی
ہے اور اس سے ہلکی یا بھاری آوازیں نکلتی ہیں جو زور و خیر سے چلے چلے باتیں کرنا اور ہستکی سے بولنا اور ذرا
آواز سے کہہنا اور چلا کر الفاظ کا نام دے مطلب یہ کہ یہ سب صفتیں سانس کے ذاتی اوصاف نہیں ہیں بلکہ
حسب خواہش روح سانس الفاظ کی صورت بن کر نکلتے ہیں کبھی زور سے کبھی ہستکی سے

گاہ جمیش میند گہ جاودال	گاہ صلحش میند گاہ ہے جدال
ترجمہ جیم کرتی ہے کبھی۔ گہ جاودال	صلح کرتی ہے کبھی گاہ ہے جدال

شرح یعنی کبھی روح سانس کو جیم کر دیتی یعنی کبھی سانس سے لفظ مفرد نکلتا ہے اور کبھی جاودال کر دیتی ہے
یعنی اس کا الفاظ مرکب نکلتے ہیں گاہ کے بعد واو عاطفہ بعض مع ہے تاکہ مفرد اور مرکب کا تقابل صحیح ہو جائے اور
کبھی اس سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو باعث صلح و محبت ہوں اور کبھی ایسے جو موجب جنگ و جدال ہیں۔ دو
معنی یہ ہیں کہ سانس سے کبھی مفرد لفظ نکلتا ہے مثلاً جیم اور کبھی اسی جیم کو دال سے مرکب کر کے جدال نکلتا
ہے۔ اور کبھی اس سے فقط حاکمیت ہے مگر اسکو صا و لام سے مرکب کر کے صلح کر دیتی ہے اور تیسرے معنی
یہ ہیں کہ کبھی جیم اور جاودال کو مرکب کر کے لفظ حمد نکالتی ہے جو یعنی انکار ہے اور کبھی صلح کر لیتی ہے

گہ مینیش ہے بد گاہ ہے یسار	گہ گلستان میند گاہ ملیش خار
ترجمہ گہ مینیش یعنی بد گاہ ہے یسار	گہ گلستان کرتی ہے گہ اُسکو خار

شرح یعنی روح سانس کو کبھی مین یعنی دہی طرف لیجاتی ہے اور کبھی یسار یعنی بائیں طرف اور کبھی اسے گلستان
کر دیتی ہے اور کبھی خار لفظ مین و یسار اور گلستان و خار سے یا تو یہی خاص الفاظ مراد ہیں جو سانس سے نکلتے
ہیں یا مین و گلستان سے مقالات حسنہ اور یسار و خار سے الفاظ قبیحہ مراد ہیں۔

ہمچنین ابن آب را زردان پاک	کرد بر فرعون خون سہمناک
ترجمہ کرد یا اللہ کے فرعون پر	دیکھ لے پانی کو خون پر خطر

شرح گزشتہ اشعار میں اس بات کا ذکر تھا کہ تمام اشیاء میں افعال معقود اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوتے
ہیں اب مولانا قدس سرہ یہ فرماتے ہیں کہ سطح اللہ تعالیٰ اشیاء میں افعال معقود کے پیدا کرنے پر قادر ہے بلکہ
غیر معقود تاثیرات اور عادات پر بھی قدرت رکھتا ہے مثلاً اسی پانی کو جو ہم پیتے ہیں بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون
اور اسکی قوم کے لئے خون بنا دیا تھا چنانچہ قرآن مجید میں ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغُفَّانَ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ
قوم فرعون پر طوفان اور طیلون اور چیلون یا جودن اور منڈکون اور خون کا عذاب یہی تفسیر ہے

حد سے زیادہ احکام الہی اور حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی تورات دن تک مینہ برسا اور قبطیوں کے گھر دھو لگے اور انہوں نے عاجز ہو کر حضرت موسیٰ سے دعا کرائی اور مینہ کھل گیا مگر قبطیوں نے پھر سرکشی کی اسد تعالیٰ نے ٹڈیاں بھیجیں کہ انکی تمام کہتیاں اور درخت چاٹ گئیں پھر چڑھیوں یا جوؤں کو بھیجا جو کھانے سے لیکر پانی تک تمام چیزوں میں پھر گئیں پھر مینڈکوں کو بھیجا یہ تمام کھانے پینے میں بہیل گئیں پھر خون کو حکم دیا یہاں تک کہ تمام دریائے نیل اور سارے کوؤں اور مشکون کا پانی خون بن گیا۔ قطعی بنی ہوئے کے آدمیوں سے اپنے منہ میں کلیاں کرایا کرتے تھے لیکن پانی کی کلی جب تک اسکے منہ میں تھی پانی ہتی اور جب قطعی کے منہ میں جاتی تھی خالص خون بن جاتی تھی ہر عذاب میں ایک جہینہ کا فاصلہ ہوتا تھا اور ہر عذاب متواتر سات دن تک رہتا تھا اللہم حفظنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرة

ترجمہ	ہو گئی حکم الہی سے ہوا	بمچنین این بادریزدان ما	کر وہ بدبر عادی چون اژدہا
			عادی کے حق میں لشکر اژدہا

شرح یعنی جس طرح اسد تعالیٰ نے قبطیوں کے حق میں پانی کو خون کر دیا تھا اسی طرح ہوا کو قوم عاد کے حق میں اژدہا بنا دیا تھا یعنی ہوائے اٹکوا سطح ہلاک کر دیا تھا جس طرح کسی کو اژدہا ہلاک کر دیتا ہے۔

ترجمہ	اور اسی کو بہر حفظ مومنان	باز ہم این بادریز مومنان	کر وہ بدبر صلح و مراعات و امان
			کر دیا صلح و مراعات و امان

شرح یعنی اسد تعالیٰ نے جس قوم کو ہوا کو ہلاک کر دیا تھا اسی ہوا کو مومنوں کے حق میں باعث امان اور موجب نگہبانی اچھو دست بنا دیا جو ہوا کا فردن سے لڑھکی تھی اسی نے مومنوں سے صلح کر لی قوم عاد پر انکی سرکشی کے سبب ہوا کا عذاب بھیجا گیا سات رات اور آٹھ دن میں تمام قوم عاد ہلاک ہو گئی اور انکے پیغمبر حضرت ہود مع ایمان والوں کے اسی ہوا میں سلامت رہے نکتہ معنوی طور پر ان اشخاص کا یہ مطلب ہے کہ اسد تعالیٰ جس طرح تمام چیزوں (مثلاً پانی یا ہوا) وغیرہ میں اچھا مقدار اثر پیدا کرتا تھا ہے اسی طرح غیر مقدار اثر پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اُسے پوری قدرت ہے کہ موٹے موٹے ہٹون یعنی شکروں کو ہلاک کر دے اور ذلیل گھاس یعنی عاجز و نکو قائم رکھے چنانچہ اُسے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے

ترجمہ	یاد رکھنا ہے یہ قول شیخ دین	گفت المعنی ہوا شیخ دین	بحر معنی ہاست ب العالمین
			بحر معنی ہے وہ رب العالمین

شرح شیخ دین سے حضرت حبیبہ بنیادی رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں جنکا قول ہے ۵
فانک قبحارة و انت المکفی ۶ یا من ہوا لعلک بشفاعتی ۷ یعنی انجا ہر شے عبارتہ یعنی ظاہری صورت ہے

اور تو اس صورت کے لئے بنزیر معنی ہے مثنوی کے منفر کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ ہر چیز میں اس کے معنی (یعنی قدرت الہی) کا تصرف ہے ایسے شیخ دین حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ہے کہ معنی سے مراد ذات الہی ہے جو دریا کے معانی پھیلنے عالم میں بلا واسطہ یا بواسطہ متعینات متجلی اور متصرف ہے اور یہ تمام ظاہری صورتیں اسی معانی کی پہچان کے لئے پیدا ہوئی ہیں نیز شیخ دین سے شیخ اکبر محی الدین بن عربی بھی لکھتے ہیں کیونکہ بعض شارحین نے حضرت جنید دلی کے شعر کو انہیں شیخ اکبر کی طرف منسوب کیا ہے

ترجمہ	جملہ اطباق زمین و آسمان	بہیجو خاشاک کے دریاں بھر دیں
کل زمین اور یہ افلاک سب		بھر میں ہیں صورت خاشاک سب

شرح کوئی شخص یہ کہتا تھا کہ جب متصرف اور قادر اللہ تعالیٰ ہے تو یہ ظاہری صورتیں کا عدم سمجھنی چاہیے حالانکہ شاہدہ اس کے تصرف و تاثیرات کی گواہی دے رہا ہے مولانا اسکا جواب دیتے ہیں کہ تمام زمین و آسمان کے طبقے اس بحر معانی میں خاشاک اور تنکے کی طرح ہیں۔ یعنی تمام ظاہری صورتوں میں ذات الہی بنزیر معنی ہے اور اس معنی کے سامنے صورت ایسی حقیر چیز ہے جیسا دریا میں تنکا جو حرکت میں دریا کا محتاج ہے

ترجمہ	حکمہ با ورقص خاشاک اندراب	نہم ز آب آمد بوقت اضطراب
آب میں یہ تیرنا خاشاک کا		حرکت آبی سے حاصل ہو گیا

شرح حکمہ بالفح آہنگ جنگ کو کہتے ہیں مگر یہاں بمعنی مطلق ارادہ ہے نیز جملہ بالکسر و ضم تکلف اور وقت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنے کو کہتے ہیں یہاں یہ پہلے معنی نہایت چہان ہیں اور مطلب شعر یہ ہے کہ خاشاک کا ارادہ ادا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنا اور رقص یعنی اسکی تمام حرکتیں دریا ہی کی طرف سے ہیں یعنی جس وقت پانی میں حرکت ہوتی ہے خاشاک بھی متحرک ہو جاتا ہے اور جب پانی ٹہرتا ہے تو تنکا بھی ٹہر جاتا ہے اس طرح تمام موجودات اور صورتوں کے حرکات و سکنات ذاتی نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں محک حقیقی اور معنی دی ہے ترکیب میں بوقت اضطراب کے متعلق ہے

ترجمہ	چونکہ ساکنین ہدش کرد از مرا	سوے ساحل افکن خاشاک را
چاہتا ہے اسکو بٹھانا اگر		سوے ساحل پھینکتا ہے سرسبز

شرح میرا بمعنی جنگ و برابری و جدال و خود نمائی۔ یہاں پہلے معنی مراد ہیں۔ یعنی جب دریا یہ چاہتا ہے کہ خاشاک کو خود نمائی سے جدا کر دے تو اسکو کنارہ پر پھینک دیتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ تنکے اور عجیب اور مفرد شخص کے خود نمائی کو دفع اور اس کے دعوے برابری ادلیا اور جدال انبیاء کو دور کرے تو اسکو اپنی رحمت سے جدا کر کے ہلاکت کر دیتا ہے۔

	چون کند از ساحلش در موجگاه	این کند با او کہ صرصر با گیمہ	
ترجمہ	اور جب ساحل سے اسکو پہنچ لے	تب وہ کرتا ہے جو صرصر گھاس کے	
<p>شرح یعنی جب دریا خاشاک کو ساحل سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو اسکی ساتھ شعلہ کرتا ہے جو ہوا گیمہ سے گرمی ہے اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ باد تند بڑے شائق کی دشمن ہے اور گیمہ کو خایم اور تروتازہ کرتی ہے۔ اسطرح جب اللہ تعالیٰ کسی کو ساحل بشریت سے دریا کھنکی طرف کھینچ لیتا ہے تو اسکو تروتازہ کر کے مرتبہ بقا عنایت کرتا ہے بعض نخبون میں صرصر کی جگہ آتش ہے یعنی صرصر آگ گیمہ کو قنا کر دیتی ہے اور اسکی خرم ہستی کو جلا ڈال دیتی ہے اسطرح دریا خاشاک کو اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو محذات کر دیتا ہے۔ لیکن خاکسار شایع کے نزدیک صرصر گیمہ باہ چپان اور مناسب مقام ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب قلوب عشاق کی تسکین چاہتا ہے تو انکو عالم محو اور فنا سے نکال کر ساحل بشریت کی طرف پہنچاتا ہے اور جب انہیں متحرک و مضطرب کر دینا پسند فرماتا ہے تو اپنے عشق اور فنا کی طرف کھینچ لیتا ہے اسلئے بحر معانی میں کہی وہ موجیں اٹھتی ہیں جو موجوں میں تہیں اور کہی وہ جویلی میں بیخوبہ نکلا کہ سلطان اور رعیت زمین اور آسمان بلیس اور آدم موسیٰ اور طعم ہاروت اور طروت ملائک اور انسان دنیا اور آخرت جنت اور نار۔ حور اور قصور سب کے سب مظاہر اسما و صفات اور قدرت الہی کے قبضہ میں ہیں۔</p>			
	این حدیث آفرندار دبا زدن	جانب ہاروت و ماروت ایچون	
ترجمہ	یہ سخن بے انتہا ہے میری جان	قصہ ہاروت سن لے ایچون	
<p>شرح یعنی تصرف و قدرت الہی کا بیان غیر متناہی ہے اے حسام الدین اب اپنی طبیعت کو قصہ بالاکلی جائے</p>			
	باقی قصہ ہاروت و ماروت و نکال عقیوب ایشان ہم درد نیا		
ترجمہ	ہاروت اور ماروت کے قصہ کا بقیہ اور دنیا ہی میں انکے میلانے تکلیف عذاب ہوگا		
<p>شرح اگر لفظ ہم دنیا کے متعلق ہوں تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہاروت و ماروت کو جس طرح آخرت میں عذاب ہوگا اسطرح دنیا میں بھی ہوا حالانکہ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ وہ آخرت کے عذاب سے بری ہیں اسلئے لفظ ہم نکال عقیوب کے متعلق ہے یعنی ہاروت و ماروت کا قصہ اور نیز انکے دنیا میں مبتلا عذاب ہو چکا حال</p>			
	چون گناہ و فسق خلقان جهان	میشدے بر ہر دور و روشن گزراں	
ترجمہ	جبکہ عصیان ہائے مخلوق جہان	نور حق سے ہوتے تھے انہیں عیان	
	دست خائیدن گرفتند بختم	لیک عیب خود نہ دیدند بختم	
ترجمہ	غصہ کہا کرتے تھے اپنے ہاتھ	پر نہ کچا عیب جو ہوتا انکے ساتھ	

شرح و تفسیر مولانا رفیع

شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جب ہاروت و ماروت نے مخلوق جہان کے گناہ دیکھے اور ان دونوں پر گنہگاروں کے حالات روشن ہونے لگے تو انہوں نے اپنے ہاتھ چبائے اور ان انون کی نافرمانی پر انہیں بہت غصہ آیا لیکن اپنی آنکھوں سے اپنا عیب نہ دیکھ سکے بلکہ دوسروں ہی کو عیب کا خیال کیا یعنی انکی نظر اپنے پر ہی کہ دوسروں کا عیب دیکھنا خود معیوب صفت ہے محکمہ ہاروت و ماروت پر مخلوق کا حال یا تو ایسے روشن ہوتا تھا کہ یہ دونوں فرشتے تھے اور حکم الہی سے احوال مخلوق ان پر ظاہر ہوتا تھا یا ایسے کہ وہ تباہ آراشتان مگر صاحب کشف اور کمالات اور درخشندہ تھے اور اپنے عیب پر آنکھ نہ ڈالتے کہ یہ معنی ہیں کہ انہوں نے اپنی ریاضت و مجاہدہ اور تقدس کے مقابلہ میں گنہگاروں کو نہایت ذلیل سمجھا حالانکہ یہ سراسر عیب ہے اگر ہاروت و ماروت کو انسان مانا جائے تو انکا عجب و تکبر قرین قیاس ہے کیونکہ یہ دونوں صفت انسانی ہیں اور اگر فرشتہ مانا جائے تو انکے عجب و تکبر کی ایسی مثال ہے جیسا کہ فرشتوں نے اپنی شیخ و تقدیس کے مقابلہ میں حضرت آدم کی پیدائش پر اعتراض کیا تھا مگر اتنا فرق ہے کہ فرشتوں نے اپنے فعل سے بہت جلد توبہ کر لی تھی اور ہاروت و ماروت میں عجب و تکبر جا گرین ہو گیا تھا۔

خویش در آئینہ دید آن بخت مراد	رو بگردانید ازان و خشم کرد
ترجمہ آئینہ میں دیکھ کر وہ اپنا منہ	غیر پر کرتا ہے غصہ۔ کالا منہ

شرح یعنی ہاروت و ماروت کے ناخوش ہونے اور لوگوں کے عیوب دیکھ کر غضبناک ہو جانے کی ایسی مثال ہے جیسا کسی نے آئینہ میں اپنا برا چہرہ دیکھا اور غضبناک ہو گیا مطلب یہ کہ انہوں نے لوگوں کی برائی کو ایسا کر دہانا گویا انہیں کی برائی تھی یا ایسی مثال ہے کہ کسی شخص نے آئینہ میں اپنا برا چہرہ دیکھ کر تو حیش پوشی کی اور دوسرے کو بد صورت دیکھ کر غضبناک ہو گیا جو سراسر خلاف انصاف ہے۔

خویش بن چون از کسے مرے بد	آتش دروے ز دوزخ شد بدید
ترجمہ خویش بن اور دنگو پاکر بڑے تصور	آتش دوزخ میں جلتا ہے ضرور

شرح یہ مولانا کا مقولہ ہے یعنی خود میں اور تکبر آدمی کا قاعدہ ہے کہ جب دوسرے کو مجرم دیکھتا ہے تو اسکے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور نہایت غصہ آتا ہے گویا جسم میں دوزخ کے شعلہ ہرے ہوے ہیں یہ غیرت نفسانی کی آگ ہے کہ آدمی گناہوں پر دوسرے کو توبیح کرے اور اپنے عیب چھپانے کی کوشش کرتا رہے حالانکہ حدیث شریف میں ہے عرض المؤمن کتمہ یعنی مومن کی آبروریزی و خوارگی کی براہ راست

حمیت دین خواند او این کبر	شکر در خویش نفس گبر را
ترجمہ اور اسکو جانتا ہے شرم دین	نفس پر اپنے نظر کرتا نہیں

شرح حمیت بفتح حا مخفف حمیت بمعنی غیرت ہے یا یہ لفظ حمیت کبریا و سکون سیم بمعنی حفاظت و تحفظ
 و حکم پر پیر ہے یعنی شجر اور خود میں شخص جو دوسروں کے گناہ و بیکہا پر عرضہ کرتا ہے اُسے اس غصہ کا
 نام حمیت دین یا حفاظت اسلام رکھ دیا ہے حالانکہ یہ حمیت دینی نہیں ہے بلکہ حمیت نفسانی ہے
 دینی غیرت اسکا نام ہے کہ آدمی خود بھی خویشی بنی اور بکسر سے توبہ کر لی اور اپنے نفس کا فری حالت کو
 دیکھے کہ اُس میں غیرت دینی کا مادہ ہے یا حمیت نفسانی کا پہلے مصرع میں کبر بمعنی بکبر اور دوسرے میں کبر
 بمعنی کافر ہے لکن اگر کوئی معترض یہ کہے کہ نبی عن النکر گناہوں سے روکنا حمیت فی اور کبر نہیں ہے کیونکہ
 مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے کو بتلائے عصیان دیکھ کر ضرور منع کرے۔ اور تم اسکو غیرت نفسانی اور خود
 بینی کہتے ہو اسکا جواب یہ ہے کہ آدمی غیرت ایمانی اور نفسانی میں فرق کرے بلا تحسین و نقص اگر کسیکو متلائے
 معاصی دیکھے تو ضرور منع کرے اسکا نام ایمانی حمیت ہے اور اگر تحسین کر کے گناہکار کو ذلیل اور اپنے آپ کو
 تقدس تاب سمجھے تو نفسانی حمیت ہے کیونکہ اسکا نفس اپنے پاکی اور دوسرے کی برائی کو چاہتا ہے اور تحسین نہیں

حمیت دین را نشان دیگرست	کہ ازان آتش جہا نے حضرت
ترجمہ اور کچھ ہے غیرت دین کا نشان	ہے ہر اس آگ سے سارا جہان

شرح یعنی غیرت نفسانی اور ہے اور غیرت دینی اور غیرت دینی ہی الگ الگ ہے مگر ایسی آگ کہ جو حضرت ابراہیم
 کی آگ کی طرح سارے جہان کو سرسبز کر دیتی ہے اس میں شگ نہیں کہ وہی دینی غیرت نے تمام عالم کو سرسبز کر دیا
 ہے کیونکہ دینی حمیت یا حرارت ہوتی تو انبیاء اور اُن کے خلفاء ہرگز ہدایت نہ کر سکتے اور دین کی کہتی بھی سرسبز نہ ہوتی
 دینی حمیت یہ ہے کہ آدمی گناہگاروں کو نرمی سے سمجھے اور اُنہیں گناہوں کے پلے میں عذاب سے ڈرائے

گفت حق شان گر شمار و شن گزرا	سیہ کاران مغفل منکر بد
ترجمہ حق نے فرمایا۔ جو ہو روشن ضمیر	کیون گناہگاروں کو رکھتے ہو حقیر

شرح گزشتہ شعر بطور نصیحت عامہ تھے اور یہاں سے پہر قصہ کی طرف رجوع ہے روشن گر بمعنی نور ہے یعنی
 روشن گشتہ چنانچہ سرمدہ ما بمعنی سرمدہ سائیدہ یعنی فاعل بمعنی مفعول اور مغفل بمعنی غفلت شمار ہے
 یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت و مروت سے یہ کہا کہ اگر تم ملکوت باریافت کے سبب روشن ضمیر ہو تو گناہگاروں
 اور غفلت شماروں کو نظر حقارت سے دیکھو کیونکہ میری رحمت نہایت وسیع اور میرے غصہ پر غالب ہے

شکر گوئید لے سپاہ و چاکران	رستہ اید از شہوت و از چاکران
ترجمہ شکر کرنا چاہیے ہے لے سپاہ	تم نہیں پا بند حرص و شر مگاہ

شرح پہلے مصرع میں سپاہ بمعنی لشکر اور چاکران جمع چاکر ہے بمعنی لوکر اور دوسرے میں چاکران بمعنی

سورج خان ہے یعنی شکر گزبان مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت سے یہ فرمایا کہ اے میرے لشکر یو (فرشتو) اور اے میرے نوکر (خاص بندہ) تم ہمارا شکر کرو کہ ہر قسم کی خواہش نفتانی اور جماع کی لذت سے نجات پائے مجھے ہوا اگر تمہیں بھی انسانی خواہشیں دیجاتیں تو غالباً گناہ میں مبتلا ہو جاتے

ترجمہ	خواہشیں کر دوں اگر تم میں ہمارا	اگر اذان معنی انہم من بر شما	مرثیہ ایش بند پر دوسما
			کب قبولے تم کو اوج آسمان

شرح اذان معنی کا اشارہ خواہشات انسانی کی طرف ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہاروت و ماروت اگر میں تم میں انسانی خواہشیں پیدا کر دوں تو تمہیں آسمان نہ قبولے یعنی تم گناہوں میں مبتلا ہو کر بلند مراتب کی طرف زیادہ ترقی نہ کر سکو یا عالم ملکوت کی طرف چلنے کے لئے دنیا سے دو قدم آگے نہ بڑھو مطلب یہ کہ اگر تم میں ہمارا دیا ہوا تقدس نہ ہو تو تم روحانی مراتب میں ترقی نہیں کر سکتے ایسے اپنے زیادہ تقدس پر مغرور نہ ہو ورنہ اپنے مرتبہ سے گرجاؤ گے اور اس بخیر کی سزا پاؤ گے

ترجمہ	تم میں عصمت ہے فقط میرے سبب	عصمت کہ مرثیہ در تن ست	آن ز عکس عصمت و حفظ
			میرے ہی باعث ہو تم معصوم

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہاروت و ماروت وہ عصمت جو تمہیں عطا کی گئی ہے میری عصمت اور حفاظت کا عکس ہے تمہاری ذاتی عصمت نہیں ہے ایسے تمہارے عطیہ پر مغرور نہ بنو۔

ترجمہ	تم میں جو عصمت ہے وہ ذاتی نہیں	آن ز من پسند نہ از خود نہیں	تا پھر بد بر شما دیو لعین
			ڈالتا ہے دوسرے دیو لعین

شرح نہ مخف نہ از ہے اور چر بد کی جگہ بعض نسخوں میں چیرد ہے معنی دونوں کے ایک ہیں یعنی اے ہاروت و ماروت اُس عصمت کو میری طرف سے خیال کرو اور خیردار خیردار اپنی طرف سے نہ سمجھو تاکہ تمہیں شیطان لعین غالب نہ آجائے اور تم تکبر نہ چاؤ پیریدن بمعنی غالب ہونا اور چیرد بمعنی چیرہ وغالب شود مصنوعی فعل ہے اور یہ شعر بھی گزشتہ اشعار کی طرح اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے۔

ترجمہ	جس طرح وہ کاتب وحی رسول	آنچنان کان کاتب وحی رسول	دید در خود حکمت و نور و حول
			جاتا تھا خود میں انوار و حول

شرح یعنی اے ہاروت و ماروت کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عصمت کو ذاتی سمجھ لینے کے سبب تکبر ہو جاؤ اور تمہیں شیطان اس طرح غالب آجائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُس کاتب وحی پر غالب آگیا تھا جس کا دقتہ گرد چکا ہے کہ اُس نے حکمت اور نور و حول الی اللہ کو ذاتی سمجھ لیا تھا اور ایسے مرتد ہو گیا تھا۔

	میں تندر آن بدھفیرے چون	خویش را ہم صوت مرغان خدا	
ترجمہ	خود کو ہم آواز مرغان خدا	جانتا ہوتا اور وہ ابھی ایک صدا	
<p>شرح یعنی اس کا تب وحی نے اپنے آپ کو انبیاء کا مقابل جانا اور اسکی آواز اور زبان کو اپنی آواز اور زبان سمجھا۔ حالانکہ یہ آواز یعنی فقارک اندر جن الخالقین جو اس سے صادر ہوئی تھی صدائے کودکی مانند تھی جو بہار کی جانب سے نوبت ہے مگر فی الواقع بہار کی آواز نہیں ہوتی بلکہ غیر شخص کی ہوتی ہے اسطرح یہ آواز صاحب وحی کی تھی جو برکت مصباحت اس پر منعکس ہو گئی تھی مرغان خدا سے انبیاء مراد ہیں اور اسکی آواز وحی الہی ہے اور صیغہ طائر کی ہی اس آواز کو کہتے ہیں جو صیاد طائرون کو دھوکا دینے کے لئے زبان سے نکالتا ہے اور انہیں گرفتار کرتا ہے بس تو صیغہ صیاد کی آواز فی الواقع طائر کی آواز نہیں ہوتی اسطرح اس کا تب وحی کی آواز ذاتی نہ تھی بلکہ وحی الہی کا عکس تھا اور وہ اسے ذاتی آواز سمجھ کر گمراہ ہو گیا تھا۔</p>			
	مرغان را اگر وصف شوی	بر مراد مرغ کے واقف شوی	
ترجمہ	بو کر تو طائرون کی بولسیان	واقف انکے دل سے ہوتا ہے کہاں	
<p>شرح یعنی مے مانا کہ تو جانورون کی آواز کا وصف دیاں یا نقل کر نیوالا ہو سکتا ہے یعنی جانورون کی بولی بول سکتا ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تو جانورون کی مراد سے بھی واقف ہو جائیگا۔ مثلاً بیل کی بولی بولنے والا یہ بات ہرگز نہیں بتا سکتا کہ بیل کا فلان ترانہ فراق گل سے تعلق رکھتا ہے یا عالم وصال کی یحودی سے متعلق کیونکہ نقال کو اصلی حال معلوم نہیں ہو سکتا بلکہ آواز کی نقل لفظ بلا معنی کا نام ہے اسطرح اگر کوئی شخص مرغان الہی یعنی انبیاء و اولیاء کی اصطلاحیں یا کلمات یاد کرے تو انکے معنی و اسرار سے واقف نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا کلام صرف ایک بے معنی آواز کے مانند ہے۔</p>			
	گر بیا موزی صفیر بلبے	توجہ دانی کو چہ گوید یا گلے	
ترجمہ	سیکھ لے بیل کی گر آواز تو	اسکا گل کا جانے کا کیا راز تو	
<p>شرح یعنی اگر کوئی بیل کی سی آواز بنا کر اسکی بولی بولنے لگے تو اس آواز سے سمجھے یہ ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ گل سے بیل اسطرح کا راز دینا یا اسطرح کا عشق رکھتا ہے اور فریاد و زاری یا سناجات عرض حاجات سے اسکا کیا مطلب ہے کیونکہ بیل کی بولی بولنے والا گل سے کسی قسم کا باطنی تعلق نہیں رکھتا۔ اسطرح ایسا طبقہ انبیاء اور اولیاء کے کلمات سیکھ کر باغ و حدت کے ہمیشہ بہار گل کی کیفیت اور حالات سے مطلع نہیں ہو سکتا</p>			
	ور بدانی باشد آن ہم از گمان	چون ز لب جنیان گمانائے کن	
ترجمہ	علم ہی ہو تو گمان ہے سہ سہ	ہے مثال اسکی گمان مرد کر	

شرح یعنی اگر تو یہ بات جان ہی لیگا اور سمجھ میں ہی آجائیگی کہ بیل گل کے ساتھ کیسا تعلق رکھتا ہے تو یہ تیرا علم نہ ہوگا بلکہ یہ وہ گمان ہوگا اور اس گمان فاسد کی مثال ایسی ہوگی جیسا کہ کسی لب ہلانے والے یا دوسرے شخص کی حرکت لب سے بعض الفاظ خاص کے متعلق کسی بہرے آدمی کا گمان ہوتا ہے حالانکہ حرکت لب سے بہرہ بہرگز نہیں معلوم کو سکتا کہ لب ہلانے والے نے کیا کہا ہے۔ لفظ جنبان اسم فاعل ترکیبی ہے یا صیغہ امر ہے بمعنی مصدر یعنی جنبش لب یا جنبان صفت لب ہے لہذا اضافت

بہ عیادت رفتن کرنا نہ ہمسایہ بیمار و بنجیدن بیمار ازوے

ترجمہ ایک بہرے آدمی کا اپنے بیمار ہمسایہ کی عیادت کو جانا اور بیمار کا اُس سے تحیدہ ہونا

شرح چونکہ پہلے شعر میں بیل کی بولی بولنے والے کو بہرے کے گمان سے تنبیہ دی گئی ہے اسی مناسبت سے ایک بہرے آدمی کا قصہ شروع کیا گیا ہے جو اپنے بیمار ہمسایہ کی عیادت کے لئے گیا اور اُس سے رنج و

آن کرے را گفت افزون مایہ کہ ترا بنجور شد ہمسایہ

ترجمہ ایک بہرے سے یہ بولا مالدار ہے ترا ہمسایہ پس بیمار و زار

شرح یعنی ایک افزون مایہ (مالدار آدمی) نے ایک بہرے سے یہ کہا کہ ترا فلان ہمسایہ بیمار ہے اُسکی عیادت کو جا کیونکہ بیمار کی عیادت فرض کفایہ ہے اور تجھ پر فرض عین ہے کیونکہ تو ہمسایہ ہے۔

گفت با خود کر کہ با گوش گران من چہ دریا بمز گفت انجوان

ترجمہ سوچ کر دل میں یہ بہرے نے کہا میں سنو نکا اُس جوان کی بات کیا

شرح یعنی بہرے نے اپنے دل میں کہا کہ میں عیادت کو جاتا تو ہوں مگر اُس نوجوان بیمار کی بات کیونکہ سنو نکا اور کھڑے سمجھو نکا اور کیا جواب دیکھو نکا کیونکہ میں بہرہ اور قوت سامعہ سے بالکل بے بہرہ ہوں۔

خاصہ رنجور و ضعیف آواز شد ایک باید رفت انجمنیت پُر

ترجمہ خاصہ رنجور و ناتوان ہو سراسر کیا کہے گا۔ چاہیے جانا مگر

شرح یعنی بہرہ کہتا ہے کہ میں تندرست آدمی کی بات اسوقت سمجھ سکتا ہوں جبکہ وہ چیخ چیخ کر بولے پھر جس شخص کی عیادت کو جاتا ہوں وہ تو بیمار و ضعیف آواز اور کمزور ہے وہ میری اور میں اُسکی کیونکہ سمجھ سکو نکا لیکن چونکہ وہ بیمار ہمسایہ ہے اسلئے عیادت کو ضرور جانا چاہیے بلا عیادت چارہ نہیں ہے بڑی عربی لفظ ہے بمعنی چارہ علاج حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے ہم بیمار ہیں تو ہماری عیادت کو نہ آیا پس سے عیادت مریض مراد

چون بہنیم کان لبش جنبان شود من قیاسے گیرم آن را از خود

ترجمہ جب ہلائے گا وہ لب بہر کلام عقل سے اپنی سمجھ کو نکا تمام

بیمار و رفتن کرنا نہ ہمسایہ

شرح یعنی عیادت کیلئے جانے سے پہلے بہرے نے اپنے دلمین یہ سوچ لیا کہ جب بیمار کے لب ہلین گے یعنی وہ کچھ کہہ گا تو گو میرے کانوں سے سنائی نہیں دیتا مگر میں غلبش لب کو اس کے لب ہلنے سے اپنے ذہن میں بطور قیاس یہ سمجھ لوں گا کہ اسنے فلان بات کہی ہے کیونکہ جب عیادت کو جاتے ہیں تو بیمار سے معمولی باتیں پوچھتے ہیں اور بیمار معمولی ہی جواب دیتا ہے یعنی اپنی غذا اور بیماری اور طبیب کے تقرر وغیرہ کا حال بتا دیتا ہے۔ بہرے نے پہلے ہی سے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں بیمار سے جب مزاج کی کیفیت پوچھوں گا تو وہ ضرور یہ کہے گا کہ میں اچھا ہوں کیونکہ اسلام کا یہی طریقہ ہے کہ اسکے جواب میں اچھا ہوں تندرست ہوں جیسا کہ اہل اسلام کا قاعدہ ہے بہرے نے اپنے بیمار ہمسایہ کی عادت کے لیے گھر سے چل نکلا

ترجمہ	من بگویم چونی لے محنت کٹر	اور بخواب گفت نیکم یا خوشم
	میں کہوں گا کچھ کیسیا ہے مزاج	وہ کہے گا خوش ہوئیں اچھا ہوں آج

شرح یعنی بہرہ کہتا ہے کہ میں جب اس بیمار سے یہ پوچھوں گا کہ لے محنت کش اور بیماری کی تکلیفیں اٹھانے والے تو کس طرح ہے تو غالباً وہ یہی جواب دے گا کہ میں اچھا ہوں تندرست ہوں جیسا کہ اہل اسلام کا قاعدہ ہے

ترجمہ	من بگویم شکر یہ خور دی ابا	او بگوید شرتے یا ماش با
	میں کہوں گا شکر ہے تمہارا یہ کیا	وہ کہے گا کوئی شربت یا دوا

شرح پہلے مصرع میں لفظ ابا اگر لفظ الہزہ ہے تو بجنے لے پر ہے کیونکہ عربی میں باپ کو کہتے ہیں آخر میں الف ندائیہ بڑھایا گیا ہے اور اگر کبیر الہزہ ہے تو بجنے سال ہے ماش یا شوربہ ماش یعنی آب حدس کو کہتے ہیں جو بیماریوں کو دیا کرتے ہیں یعنی بہرہ کہتا ہے کہ جب وہ بیمار اپنے آپ کو تندرست بتائے گا تو میں شکر اٹھائے گا اور اگر شکر کے بعد یہ کہوں گا کہ لے باپ تو نے کیا کہا یا بتایا ہے بیمار تو لے کیا غذا کھائی ہے وہ اسکے جواب میں کہے گا کہ میں شربت یا دال کا پانی پیاتے ہوں بہرہ کا مرعین کو باپ کہنا ازراہ تعظیم ہمارا لگتی ہے۔

ترجمہ	من بگویم صحتہ نوشت کستیان	از طبیبان پیش تو گوید فلان
	میں کہوں گا کچھ صحت ہو صیب	نام کیا ہے کون ہے تیرا طبیب

شرح صحت کی تائید ملاحظہ کو حالت وقف میں ہائے موقوف سے بدل لیا ہے اور صحت نوش کی اضافت متعوب ہے یعنی جب وہ کہے گا کہ میں شوربہ ماش کھایا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ غذا تیرے لیے شراب صحت ہے اب تو یہ تاکہ طبیوں میں سے کونسا طبیب تیرے پاس موجود ہے۔ وہ کہے گا فلان بعض نسخوں میں صحت نکلتا ہے یا ان سے پیتے وہ شوربہ ماش تیرے لیے شراب صحت ہے بعض نسخوں میں صحت بصیغہ ماضی ہے یعنی وہ قدر اچھی ہے خدا کرے جو کو نوش اور مرض ہو لیکن اس صورت میں پیش تو کے بعد لفظ کست محذوف ماننا پڑے گا۔

من بگویم بس مبارک است او	چونکہ او آئید شود کارت نکو
ترجمہ میں ہو گا ہاں مبارک ہے وہ	اگ طیب حادثی دیکھتا ہے وہ
شرح ہر کہتا ہے کہ جب بیمار یہ کہیگا کہ فلاں طیب میرا علاج ہے تو میں یہ کہو گا کہ وہ نہایت مبارک قدم ہے اب چونکہ اس کے قدم اٹکے ہیں ایسے تیز کام ضرور بن جائیگا یعنی تو بالکل تندرست ہو جائیگا۔	
پائے اور آزمود سیتیم ما	ہر کجا شد میثود حاجت روا
ترجمہ ہنسنے اسکا آزمایا ہے قدم	وہ جہاں جاتا ہے ہوتا ہے کرم
شرح ہر کہتا ہے کہ میں اس بیمار سے یہ کہو گا کہ اس طیب کو ہنسنے مارا آزمایا ہے وہ جہاں جاتا ہے پیاروں کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں یعنی مریض بہت جلد شفا پاے ہو جاتا ہے اسے مریض تو بھی شفا پاے ہو گا۔	
این جواباتے قیاسی رہت کرد	عکس آن واقع شد لے آزاد مرد
ترجمہ اسنے سوچے جو قیاساتی جواب	عکس اٹکا ہو گیا لے خوش خطاب
شرح یہ شعر مولانا کا مقولہ ہے یعنی ہر سے نے اس طرح کے قیاسی جواب ذہن نشین کر لیئے تھے مگر اسے مخاطب واقعہ اس کے برعکس ہو گئے بیمار نے کچھ اور کہا اور ہر سے نے کچھ اور سمجھ کر اسے جواب دیئے۔	
گو گیارہ رنجور را خاطر زکر	اند کے رنجیدہ بود لے پر ہنر
ترجمہ گویا اس بیمار سے دل بیمار کا	کچھ نہ کچھ پہلے ہی سے رنجیدہ تھا
شرح یعنی ہر سے کے اٹکے جواب دینے سے مریض ایسا تیز ہوا کہ یا ہر سے کی طرف سے اس کا دل پیہم ہی تھا ہوتا تھا	
کرد آمد پیش رنجور و شست	بر سر او خوش ہمہ مالید و ست
ترجمہ اس کے بیٹھا پاس ہرہ۔ الغرض	اور پوچھا اس سے احوال مرض
شرح یعنی ہرہ یہ تمام منصوبے سوچ کر بیمار کی عیادت کو آیا اور پاس بیٹھا اس کے سر پر ہاتھ بہرنے لگا۔	
گفت چونی گفت مرد گفت	شد ازان رنجور تر از ارونکر
ترجمہ بولا وہ مرتا ہوں یہ بولا کہ شکر	ہو گیا اس سے وہ پر از ارونکر
شرح یعنی ہر سے نے بیمار سے کہا کہ تو کس طرح ہے اسنے جواب دیا کہ میں قریب ہلاک ہوں ہر سے نے کہا شکر ہے اس نے عمل جواب سے بیمار کو باطنی تکلیف پہنچی اور اسکا غصہ یا انکار بڑ گیا کچھ معنی غصہ و انکار ہے	
کیمن چہ شکر است این عدد باکتا	اوقیاسے کرد و آن کتر آمدت
ترجمہ یعنی کیا شکر یہ بکتا ہے کیا	جو قیاس اُسنے کیا اُلٹا ہوا
شرح یعنی مریض نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ٹکڑا کون سا محل ہے شاید یہ بہرا باٹھا ہمارے طرف سے دل میں کئی	

رکھتا ہے دوسرا مصرع مولانا کا مقولہ ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ اس بہرے کا قیاس اٹھا ہو گیا بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح ہے۔ کاین چہ نکست این حد کو مابست ۲ گر قیاسے کرد آن کج آمد ست ۲ اس صورت میں دونوں مصرعے مقولہ مریض میں سے بیمار نے اپنے دل میں یہ کہا کہ میں بہرہ کا بے محل شکر یہ دو حال سے خالی نہیں یا تو یہ بیمار دشمن ہے یا یہ کہ اپنے قیاس میں مجھے تندرست سمجھا ہے۔ حالانکہ یہ قیاس غلط ہے۔

بعد ازاں گفتش چہ خوردی تیر

گفت نوشد یا دافزون گشت تیر

ترجمہ

پہر کہا کیا ہے کیا بولا دہسم

بولا وہ ہو نوش تجکو دسدم

شرح یعنی بیمار بہرہ کے بھائی شکر یہ سے بیزار تو ہو ہی گیا تھا جب بہرہ نے یہ کہا کہ تو نے کیا کہا یا ہے تو بیمار نے بھائی کو کہا کہ نہ ہر کہا یا ہے بہرہ اپنے قیاس میں یہ سمجھ کر کہنے والے کے پانی کی طرف اشارہ کیا ہے یہ بول اٹھا کہ خدا کرے تجکو ہضم ہو اس دوسرے بھیل جواب کو شکر بیمار کا غصہ اور زیادہ ہو گیا۔

بعد ازاں گفت از طبیبان او

کہ ہے آید بچارہ پیش تو

ترجمہ

پہر کہا ہے کون تیرا طبیب

چارہ گر ہے کون تیرا ہے طبیب

شرح یعنی بہرہ نے یوں کہا کہ طبیبوں میں سے کونسا طبیب تیرے علاج کے لیے آتا ہے۔

گفت عزرائیل می آید برو

گفت پایش پس مبارک شادو

ترجمہ

بولا عزرائیل ہیں بس چارہ گر

بہرہ بولا ہے مبارک سہرہ

این زمان از نزد او ایم برت

گفتم اور اتنا کہ گرد و غم خورت

ترجمہ

میں اب آیا ہوں اسی کے پاس سے

وہ دلائی گا رہائے یاس سے

شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں یعنی بہرہ نے جب یہ پوچھا کہ تیرا معالج کونسا طبیب ہے تو بیمار نے جب پہلی سے جھلایا ہوا تھا نہایت غضبناک ہو کر یہ جواب دیا کہ میرا طبیب عزرائیل (فرشتہ موت) ہے اے بہرہ تو بیمار سے چلا جا بہرہ نے کہا کہ وہ نہایت مبارک قدم ہے اے مریض تو خوش ہو مگر لفظ برو بیمار کے غصہ پر دلالت کر رہا ہے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ مریض حالت مرض میں نہایت بد مزاج ہو جاتا ہے۔ دوسرے شعر کا یہ مطلب ہے کہ اے مریض میں ابھی اس طبیب کے پاس سے آ رہا ہوں اور اس سے تیری غمخواری کی سفارش کر دی ہے وہ نہایت توجہ سے تیرا علاج کر لگا یہ دونوں شعر بہرے کی زبان سے ہیں۔

کر بروں آمد بگفت او شادو

شکر کہ کرم مراعات این زمان

ترجمہ

کر برو نکرو دیان سے نکلا شادو

اور کہا صد شکر بر آئی مراد

شرح یعنی بہرہ یہ سوال وجواب کر کے باہر نکل آیا اور دین خوش ہو کر شکر یہ ادا کیا کہ میں نے اس بیمار کے دل کی

گنجبانی کی بیٹے عبادت شریطن کامل طور سے بجالایا مگر اسکا باطل وہم اور غلط قیاس تھا۔	
خود گمانش از کری معکوس بود	این زیان محض را نداشت سود
ترجمہ بہرے پن سے اسکا لٹا تھا گمان	سود اسے جانا جو تھا بالکل زیان
شرح مولانا فرماتے ہیں کہ اس بہرے کا یہ گمان کہ میں شرانگہ عبادت اچھی طرح سجالایا ہوں بالکل برعکس تھا اُس نے محض نقصان کو فائدہ خیال کر لیا تھا۔ کیونکہ بیمار اس کے الفاظ عبادت سے نہایت ریختہ ہوا تھا	
گفت رنجور آن حد و جان ما ست	ماند استیم کو کان جفا ست
ترجمہ سنے یہ بیمار نے دل میں کہا۔	کیا خبر تھی ہے یہ دشمن جان کا
شرح یعنی جب بہرہ چلا گیا تو بیمار نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص ہماری جان کا دشمن ہے ہمیں معلوم نہ تھا کہ ایسا پر جفا نکلے گا بہرہ بھٹی ہو کر تباہ کئے اس دوزخی نے ہمایہ ہو کر کیسے بڑے کلمے مٹھ سے نکالے ہیں	
خاطر زنجور جو یان صد سقط	تا کہ بیغیا مش کند از ہر خط
ترجمہ کام ہے رنجور کا لاف و گزاف	دل میں جو آتی ہے کھدیتا ہے خطا
شرح یعنی بیمار کا دل یہ جاہل کرتا ہے کہ سیکڑوں طرح کی بیہودہ باتیں اور گالی گفٹار اور لعن و لعن دوسرے کو سنائے یہ حالت عموماً ہر مرلین کی ہوتی ہے اور اسکا سبب یہ ہے کہ مریض بطرح کہا نا ہضم نہیں کرتا اس طرح دوسرے کی بات بھی نہیں سمجھ سکتا یہی باعث تھا کہ اس بیمار کو بہرہ پر نہایت غصہ آیا دوسرے مصرع میں بیغیا مش کی ضمیر نشین رنجور کی جانب ہے اور مطلب یہ ہے کہ بیمار کا دل دوسرے کو سخت کشت کھنے پر آمادہ رہتا ہے اور بیمار کے دل میں ہر طرح کے بڑے خیالات ڈالتا ہے جس سے اُسے ہڈیاں ہو جاتا ہے	
چون کسے کو خورده باشد آتش	مے لبوراند دلش تاقے کند
ترجمہ جسطرح کھائے کوئی بے لطف شے	متلی ہوتی ہے اسے کرتا ہے قے
شرح یعنی بیمار کے مذاہن اور بیہودہ بکنے کی لہی مثال ہے جیسا کسی نے کوئی ضرر دینے والی یا خلاف طبیعت شری بھی غذا کھالی اس سے کھانے والے کا دل بکھڑتا رہتا ہے پریشان ہو جاتا ہے متلی ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ قے کر دیتا ہے غلے ہذا القیاس باطنی مریض جبکہ اخلاق نادرست ہوتے ہیں خلاف طبیعت ذرا سی بات نہیں سن سکتے اس سے ظاہری مریض کی طرح فوراً غصہ آجاتا ہے اور وہ بیہودہ کلمات کی قے کر دیتا ہے	
کنیز غیظا نیت آن را قے کن	تا بیا بی در جزا شیرین سخن
ترجمہ غصہ کھانا چاہیے تو قے کر	تا جزاے خیر پائے سر بسر
شرح یہ مولانا کا مقولہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو نیت ہے وَالْكَافِرِينَ الْغَائِقِينَ الْعَذَابِ عَنِ النَّارِ	

یعنی حسرت اُنکے لئے ہے جو غصہ کہاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ آدمی آتش بد کو کجا کرتے نہ کرے یعنی اپنے حق میں کجی کی بڑی بات سن کر اُس کا بدلہ نہ لے بلکہ صبر کرے غم کجائے دوسرے کو رنج نہ پہنچائے ایجا طرب اگر تو غم کجائے گا تو اپنے بڑا کھنے والے سے اسکے بدلے میں سخن شیریں پائیگا۔	
چون نبودش صبر بے پجید او	کین سگ زن روپی حیر کو
ترجمہ کر رہا تھا ہو کے مضطر یہ کلام	ہے کہان نامرد جو روکا غلام
شرح بیان سے پر قصہ کی طرف رجوع ہوا ہے یعنی چونکہ اُس بیمار کو صبر نہ تھا ایسے آپ ہی آپ بیچ و تاب کجاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ وہ بہرہ جو فاحشہ عورت کا کٹا یعنی بدکار عورت کا غلام اور خیر یعنی نامرد اور دیوث ہے کھانا چلا گیا میرے سامنے آجائے تو نماز کجاؤں۔ بعض نسخوں میں کین سگ زن روپی ناچیز کو کہہ ہے اس صورت میں ناچیز بھنے نالایق ہے اور لفظ روپی کے بعد حرف عطف حذف ہے۔ روپی بازاری زبڈی کو کہتے ہیں۔	
تا بریزم بروے آنچه گفته بود	کان زمان شیر ضمیر خفته بود
ترجمہ تاکہ دون اُسکے کہے کا میں جواب	شیر دل تھا اُسکے شری مصروف خواب
شرح یعنی بیمار غصے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب وہ بہرہ کہان گیا تاکہ میں اُسکے کہے کو اُسی پر لپ دوں یعنی اُسکی یہودہ گوئی کا جواب دوں کیونکہ اُس وقت میرا باطنی شیر سرور ہا تھا یعنی قوت ناطقہ ضعیف تھی میں جواب و سوال کا مستحل نہیں ہو سکتا تھا اور میں دلیری کے ساتھ کلام تہین کر سکتا تھا شیر ضمیر سے دلیری اور بہادری مراد ہے۔	
چون عیادت بہر دل اُترت	این عیادت نیست دشمنی کا
ترجمہ ہے عیادت تو بے آرام جان	یہ عیادت دشمنی ہے مہربان
شرح یعنی مریض کہتا ہے کہ عیادت بیمار کی دل آرمی (آسائش و قرار دل و اطمینان قلب) کے لئے ہوتی ہے اور اس بہرے نے جو عیادت کی ہے وہ عیادت نہیں بلکہ سرسہر دشمنی ہے۔	
تا بسیند دشمن خود را نزار	تا بگیرد خاطر ز شش قرار
ترجمہ تاکہ وہ دیکھے بچے خوارد نزار	اور اُسکے دلو آجائے قرار
شرح یعنی بہرے نے عیادت کے بہانے دشمنی کا اظہار ایسے کیا ہے تاکہ اپنے دشمن کو اپنے بچے ناتوان اور بڑی حالت میں دیکھے اور اس سے زیادہ آزاد پہنچائے۔ بہانہ کہ اُسکے دل کو قرار آجائے۔	
پس کسان کا نشان عبادتہا کنند	دل برضوان و ثواب اُن نهند
ترجمہ پس بچے لے جو عبادت کرتے ہیں	اور دل بے پر اُسکے دہرنے ہیں
خود حقیقت معصیت باشد مخفی	بس کہ اُن را کہ پنداری صہی
ترجمہ معصیت ہے یہ خطا میری معاف	یہ تمکو رہے پند دیک صاف

شرح یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے۔ پہلے ایک عبادت یعنی عبادت کا ذکر تھا اب مطلق عبادت کے ذکر کی طرف انتقال فرم کے حکایت کا باطنی نتیجہ نکال لیا گیا ہے۔ اور یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عبادت کر کے رضوانِ جنت اور ثوابِ عبادت یا رضاے مردم اور اجر دنیا یا رضوانِ الہی اور اجرِ عالمِ ربانی سے دل کو لگا لیتے ہیں ان کا یہ سمجھنا یا اس نیت سے عبادت کرنا اتنی تحقیقت چھپی ہوئی معصیت ہے اگرچہ ان کے نزدیک عبادت ہو تو ہوا کرے کیونکہ میں عجب وریا اور دنیا طلبی پائی جاتی ہے۔ اس لئے لازم ہے کہ عبادت خاص اللہ کے لئے ہو طلب دنیا یا رضاے مردم یا طلب جنت کے لئے نہ ہو کیونکہ طریقت میں طلب غیر اللہ شریکِ خفی ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی بہت سی مکدر چیزوں کو صاف خیال کیا کرتے ہیں مگر وہ فی الواقع صاف نہیں ہوتے اس طرح ریائی عبادت کہ ورت سے پاک نہیں ہو سکتی اور رضوانِ مجنی رضاے الہی نیز یعنی رضوانِ جنت دونوں سے رکھنا ہے کیونکہ رضاے الہی کے کمال بہرہ پر عبادت کرنی معصیت ہے بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح ہے۔ پس کشان کا نشان ز طاعت گم نہ دتا بہ رضوان و ثواب آن زندہ یعنی جو لوگ طاعت کے معنوں سے گمراہ ہیں اور محض اس نیت سے عبادت کرتے ہیں کہ رضوان اور ثواب یک پہنچ جائے وہ فی الواقع گمراہ ہیں کیونکہ عبادت طلب ثواب کے لئے نہ ہونی چاہیئے۔ بلکہ عابد خدا کا طالب ہو۔

ترجمہ	ہمچنان کر کو ہے بنداشت	کہ نکوئی کرد و آن بر عکس است
	سب طرح تہانیک ہرے کا حینال	اور اٹ کر ہو گیا جا لکا و بال

شرح یعنی تجربہ اور ریائی نیت سے عبادت کرنے والوں کی مثال اس بہرے کی سی ہے جس نے اپنے گمان میں اس بیار کے عبادت سے اپنے نزدیک ہو چکی کی تھی مگر فی الواقع بدی نکلی بعض نسخوں میں بر عکس صحت کی جگہ خود را بہت یعنی اس بہرے کی نیکی گویا اپنے حق میں بڑائی تھی کیونکہ مریض کو اشتغال دیکر اس نے گالیامن کہا میں۔

ترجمہ	اونشہ خوش کہ خدمت کردہم	حق ہمسایہ بجا آوردہ ام
	خوش تہادہ اس سے کہ خدمت میںے کی	دست کے اپنے عبادت میںے کی
	بہر خود او آتے افروخت است	در دل رنجور خود را سوخت
ترجمہ	بر لگائی آگ اپنے واسطے	اور دھوان اٹھا دل بیمار سے

شرح یعنی بہرہ گوارس خیال سے خوش تھا کہ میںے بیار کی عبادت کی اور حق ہمسایہ بجا لایا لیکن فی الواقع اس نے مریض کے دل میں اپنے لئے آگ جلائی اور اس آگ میں خود جل مرا کیونکہ بیار کے غصہ کی آگ کا اثر اسی کو پہنچا ہے ہر غافل شخص گویا گوش باطنی کی طرف سے بہرہ ہے اور اسی لئے دنیا اور دنیا کی نصیحت نہیں سن سکتا۔ اور ریائی عبادت سے اپنے جلانے کا سامان مہیا کر رہا ہے کیونکہ ریائی عبادت باعث غضب الہی ہے۔

فَالْقَوَانِیَ الْبَیِّنَاتِ اَوْ قَدْ مَوَّ	اَلْحَمْدُ فِی الْمَعْصِیَةِ اِنْ زُوِّدُوْا
ترجمہ آگ جو بڑکائی ہے اُس سے ڈرو	معصیت میں بڑھنے ہو دوستو
<p>شرح یعنی عجب وریا و تکبر معصیت ہے اور معصیت خود آگ کی صورت میں مصور ہو کر دوزخ کا جڑ بننے والی چیز ہے ایسے لے لو گواس آگ سے بچو اور ریاکاری سے جو شرک فی العبادت ہے پرہیز کرو تمہارے گناہ بہت بڑھ گئے ہیں کیونکہ تم ریائی عبادت کو واقعی عبادت سمجھ کر ثواب کے طالب رہتے ہو۔</p>	
گھنٹ پیغمبر بیک صاحب ریا	صَلِّ اِنَّکَ لَمْ تَقْصِلْ یَا قَتَا
ترجمہ اس نرائی سے پیغمبر نے کہا	صل ایک لم فصل یا قتا
<p>شرح یہ حدیث صحیحین میں ہی وارد ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا رسول علیہ السلام مع صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اُس نے ناز پڑھی۔ اور فاذع ہو کر آپ کو سلام کیا آپ نے فرمایا اترج فصل فَاِنَّکَ لَمْ تَقْصِلْ یعنی ناز بہر کے سے بڑھ تیری یہ ناز تہین ہوئی چنانچہ اُس نے پر ناز پڑھی اور فاذع ہو کر پر سلام کیا کہنے پر فرمایا صل فَاِنَّکَ لَمْ تَقْصِلْ علیٰ ہذا القیاس اُس نے پر ناز پڑھی اور اپنے پر وہی لفظ فرمایا۔ ستیری مرتبہ اُس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ کو ناز کی تعلیم کیجئے۔ آپ نے شرائط اور ارکان ناز بتائے۔ اور تقدیل ارکان کی تاکید فرمائی وہ شخص رکوع سجود جلدی جلدی ادا کرتا تھا یہ حدیث تقدیل ارکان ناز میں وارد ہے۔ مگر چونکہ ترک تقدیل بسبب قصور خلاص ہوتا ہے ایسے مولانا قدس سرہ اشکو صاحب ریا کہا ہے چنانچہ ایک حدیث میں لَاحِظُوْهُ اِلَّا بِحُضُوْرِ الْقَلْبِ ہی آیا ہے۔ یعنی جب تک دل یا سے خالی نہ ہوگا ناز ہرگز قبول نہ ہوگی۔</p>	
از بسے چارہ این خوفها	آمدند رہر ناز سے اهدنا
ترجمہ اور نازوں میں اسی سے مستند	ہے ہمیں تعلیم لفظ اہدنا
<p>شرح یعنی چونکہ عبادت میں ریا اور قصور خلاص کا خوف تھا ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خوف کے ذریعہ کی تدبیر بتائی اور یہ حکم دیا ہے کہ ہر ناز میں اہدنا الصراط المستقیم لے آخر الایہ پڑھا کرو۔ اس کیجئے گز کچے ہیں</p>	
کیمن نازم رامیا میرا بخندا	بانماز ضالین و اہل ریا
ترجمہ یعنی رب العالمین میرے خدا	کر عبادت کو ریاؤں سے جدا
<p>شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے ناز میں ہمیں یہ دھما ناگنے کا حکم فرمایا ہے کہ عَزَّوَالْعُظُوْبُ عَلَیْہِمْ وَاَلْعَنَآلَہِمْ یعنی ایخدا ہمارسی ناز اور عبادت کو مگر اہوں اور ریا کاروں کی عبادت سے ممتاز رکھو</p>	
آن قیاسے کہ بگرد آن کرگزین	صحبت وہ سالہ باطل شد بدین
ترجمہ بات بہرے قیاسی جو کبھی	اُس سے پہلے دوستی جاتی رہی

<p>شرح میں بہرے نے جو عقلی قیاس اختیار کر لیا تھا اس سے وہ دوستی جو بہرے اور بیارمین قدیم سے چلی آتی تھی چھٹ گئی۔ اور حق صحبت کہن باطل ہو گیا لفظ گزین مجھے اختیار و پسندیدہ ہے</p>	
خاصہ لے خواجہ قیاس حسن دون	انذران و جیسے کہ بہت از حد پرو
ترجمہ ہے زبون نیک قیاس حسن دون	دھی کے ہوتے کہ ہے حد سے بردن
<p>شرح میں جبکہ قیاس کرنے اور سنین غلطی واقع ہونے کے باعث اس بیار سے بہرے کی قدیم دوستی چھٹ گئی تو انجناط بترے حسن ظاہری یا باطنی کا قیاس خاصہ اس دھی اتھی کے مقابلہ میں جو حد قیاس و گمان سے باہر تھے کقدر غلطی میں ڈال کر قرب الہی سے دور کر دیا کیونکہ قیاسات عقلی دھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔</p>	
خواجہ نیند ارد کہ طاعت میکند	بیخبر کہ معصیت جان میکند
ترجمہ طاعت اسکو جانتا ہے مرد کار	جانتا ہے کب کہ ہوں عصیان شعا
<p>شرح میں عبادت ربانی یا دھی کے مقابلہ میں قیاس کرنے والا گو اپنے عبادت کو اچھا اور اپنے قیاس کو درست خیال کرنا ہے مگر اسکی خیر نہیں کہ یہ گناہ اسکی روح کو صدمہ پہنچا رہا ہے اور وہ اپنے لیے دوزخ کے سامان مہیا کر رہا ہے۔ یہ قیاس ابلیس کے قیاس کے پھیلہ ہے جو گمراہ کرنے والا ہے</p>	
این قیاس خویش را روتر کن	کز قیاس تو شود رشت کہن
ترجمہ چھوڑ دے اپنے گمان کو بے سخن	ورنہ ہو جائیگا زخم دل کہن
<p>شرح یعنی دھی کے مقابلہ میں اپنا قیاس چھوڑ دے کیونکہ ایسے قیاس سے تیرا باطنی زخم (کفر) ناسور بن جائیگا جو کسی علاج سے اچھا نہ ہو گا یعنی تو شیطان کی طرح ہمیشہ گمراہ رہیگا۔</p>	
گوش حسن تو بحر فارد رشت	وانکہ گوش غیب گیر تو گشت
ترجمہ گوش ظاہریات سن لیتا ہے گو	گوش بھی بہرے میں لے رشت فر
<p>شرح یعنی اگرچہ تیرے ظاہری کان الفاظ شننے کی یاقوت کہتے ہیں مگر یہ جان لے کہ تیرے وہ باطنی کان جو غیب کی باتیں سن سکیں بالکل بہرے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ تو انبیاء و اولیاء کے ارشادات نہیں سن سکتا اور یہی باعث ہے کہ ان ظاہری کانوں کو معنوی اسرار کا حصہ نہیں ملتا۔</p>	
در بیان آنکہ اول کسے کہ در مقابل نص صریح قیاس کرد ابلیس علیہ السلام	
ترجمہ اس بات کا بیان کہ پہلے جسے نص صریح کے مقابلہ میں قیاس کیا وہ ابلیس یعنی تھا	
<p>شرح نص نعت میں کسی چیز کے بلند کرنے کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں قرآن مجید کی وہ آیتیں جو ظاہر المعنی ہیں اور مشابہہ کو متناظر کر رہی ہیں مثلاً اهل البیت الذین وحرم الربیع یعنی اللہ تعالیٰ نے بیچنا حلال کر دیا ہے اور ہود</p>	

حرام چونکہ کفار مشبہ کر رہے تھے کہ بیع اور سود ایک چیز ہے ایسے اس آیت نے مشابہ امر کو ممتاز کر دیا نیز نفس کا وطلاق ان ظاہر آیتوں پر بھی کیا جاتا ہے جو وضاحت کے ساتھ معنی مقصود بردالت کرتے ہیں قطع نظر از امتیاز امر مشابہ مثلاً اتمیو اصلوہ و آتو الزکوۃ یعنی ناز پڑھو اور زکوۃ دو فارسیوں کے مان ہر کلام صریح و ظاہر کو نفس کہتے ہیں شیطان نے جس نفس صریح کی مخالفت کی تھی وہ اسجد والادم الی آخر آیت ہے یعنی جسے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ تم کو سجدہ کرو چنانچہ فرشتے نے سجدہ کیا یہ بھی معلوم رہے کہ قیاس کی دو قسمیں ہیں اول عقلی جس میں عقل کسی چیز کی مماثلت دوسری چیز سے ڈھنڈا کر کوئی حکم قایم کر دے اور اس مماثلت کے لیے کوئی اصل شرعی قائم نہ ہو دوم شرعی جس میں از روئے حکم کسی فرع کو اصل شرعی کے ساتھ مساوی کیا کرتے ہیں مثلاً نوطت کی حرمت قیاس شرعی سے ثابت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں قل من جہنم اذی ہے یعنی حیض ناپاکی ہے اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ حالت حیض میں عورت کے پاس جانا حرام ہے۔ اور اسکی دلیل ناپاکی ہے۔ چونکہ یہی ناپاکی نوطت میں پائی جاتی ہے ایسے قیاس شرعی نے اسکو بھی حرام کر دیا ہے قیاس شرعی دلائل شرعیہ میں سے ایک واجب العمل ص ہے پہلا قیاس عقلی مہوم ہے۔ اور حدیث میں جو یہ آیا ہے من فسر القرآن بالوہی فلیتوا مقعدہ من النار یعنی جو قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے کرے وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں کر لے اس سے مراد یہی قیاس عقلی ہے اور مجتہدین و مفسرین کی استنباطات یا بطریق قیاس شرعی ہیں یا بطور تاویل فقط معنی بیان کرنے کے لیے ہیں اور تفسیر اس بیان اور تفسیر کو کہتے ہیں بالکل شہادت کو دفع کر دے یعنی جن معانی پر قطعاً حکم لگا دیا جائے ایسی تفسیر رسول اللہ یا صحابہ یا تابعین کا مرتبہ ہے۔ اور کوئی شخص اپنے قیاس سے نکالے ہوئے معانی کو قطعی طور پر حکم لگا کر بیان کر گیا تو داخل وعید ہوگا۔ البتہ تاویل جس میں قطعاً حکم نہ ہو جائز ہے اور اہل تصوف کی تاویل ان القرآن ظہراً و لبطناً کے تحت میں داخل ہے نیز یہ بات ہے کہ یہ لوگ اوصاف بشریت سے الگ ہو کر مخلوق باخلاق العباد و منظر الوارثہ ہو گئے ہیں ایسے انکی تفسیر حسن التفاسیر اور جامع اسرار ربانی ہے۔ انکے مرتبہ کو ظاہری علما اور اہل قیاس و تاویل ہرگز نہیں پہنچتی البیس کے قیاس فاسد کا مفصل بیان آئندہ اشعار سے شرف ہوتا ہے۔

اول انکس کا ین قیا سکھا نمو	میش الوار خدا ابلیس بود
ترجمہ	سب سے پہلے جسے دوزخ یا قیاس
	تہادہ ابلیس لعین و بد اساس
شرح قیاس کا یہ کاف تصغیر و تحقیر ہے اور انوار خدا سے حضرت آدم مراد ہیں جو سراپا نور تھے۔ مطلب یہ کہ سب سے پہلے جس شخص نے انوار الہی کے مقابلہ میں نہایت ذلیل و حقیر قیاس سے کام لیا وہ ابلیس تھا اس قیاس کی شرح آئندہ شرح میں ہے۔ جس سے معلوم ہو جائیگا کہ اس نے اپنے آپ کو نورانی اور آدم کو خاک کی سمجھا تھا۔	
حقیقت نارا و خاک مشک بہتر است	من ز نار و آواز خاک اکہ است
ترجمہ	اور گناہ ہے آگ۔ مشک چاک سے
	اک سے میں دہ مکر چاک سے

یعنی جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ماستعک انی استجد لے آخر لایہ یعنی لے ایس تو اس چیز حضرت آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتا جو کوئی اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا یا ہے تو ایس نے یہ جواب دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے اور آگ اپنی نورانیت کے باعث مٹی سے جو کثیف اور کدہ ہے بد جہا بہتر ہے ایسے میں اپنے سے کمتر مرتبہ کی چیز کو سجدہ نہیں کر سکتا۔

ترجمہ	پس قیاس فرع ہر اصل پر	اور ظلمت ماز نور روشنیم
	ہے وہ ظلمت نور ہیں ہم سرسبز	

شرح یہ ایس کا قول ہے کہ میں فرع کو اسکی اصل پر قیاس کرتا ہوں۔ آدم کی اصل کثیف مٹی ہے ایسے آدم خود کثیف اور ظلمانی ٹھہرے اور میرے اصل آگ ہے جو اپنی ذات میں نورانی ہے ایسے میں خود سرا پا نور ہوں۔ یعنی شیطان نے اپنی اور آدم کی خلقت کو باعتبار جسم مائل کر کے اپنی بہتری اور آگ کی بدتری کو بطور قیاس عقلی ثابت کر دیا مگر چونکہ اس قیاس کے لیے کوئی شرعی اصل موجود نہ تھی ایسے بالکل فاسد اور اسکی گمراہی کا باعث ہوا شکستہ چونکہ نار باعتبار ظاہر نورانی چیز ہے ایسے نہیں نے اپنے اصل کو نور کہا ہے ورنہ وہ فی الواقع جو نورانی نہیں ہے بلکہ ادراج نار یہ سے مخلوق ہوا ہے۔ اس سے قطع نظر آگ بظاہر نورانی بھی مگر فی الواقع نہایت سرکش ہر چیز کی دشمن اور ہلاک کر دینے والی ہے اور مٹی عموماً تمام اشیاء کو زندہ کر دیتی ہے آگ کا دیتی ہے اس لحاظ سے مٹی آگ سے بد جہا بہتر ہے اور سب سے زیادہ قابل خورینہ سمجھتا ہے کہ آدم فقط مٹی ہی کے ڈیسیر نہ تھے بلکہ کامل طور پر مظہر انوار الہی ہی تھے۔ لیکن انوس ایس کو اسکا نور نظر نہ آیا۔

ترجمہ	حق نے فرمایا نہیں ہے یا نسب	زہد و تقویٰ فضل راجب
	زاہدوں پر ہے ہمیشہ فضل رب	

شرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لے ایس ملعون فرع کو اصل پر قیاس کرنا ہر جگہ معتبر نہیں ہوتا۔ تیری اصل آگ کے ترے لیے کمال کا اور آدم کی اصل ر خاک، اس کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہو سکتی۔ بلکہ زہد و تقویٰ نے رگی کی محراب ہے۔ قرآن مجید میں ہے ان اگر کم وعظ اللہ انفاکم یعنی خدا کے نزدیک وہی زیادہ مکرم ہے جو زیادہ بر بہتر کار ہے چونکہ حضرت آدم جمیع اسمائے الہی تسلیم کرتے تھے ایسے انکی عبادت تمام فرشتوں کی عبادت سے بہتر تھے کیونکہ فرشتوں کی تسبیح بطور خصوصیت بعض اسماء کے ساتھ تھی پہلے مصرع میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے فادفع فی القصور فلا انساب یتہم یعنی جب قیاس کے دن صورتوں کا جائے گا تو حسب و نسب کی پریشانی ہوگی بلکہ اعمال پوچھے جائیں گے۔ چنانچہ مولانا جامی نے گویا اسی آیت کا ترجمہ اس شعر میں کیا ہے

بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کا نذرین وہ فلاں این فلاں چہرے نیست

کہ بانٹا بش بیابی۔ جانی ست	این نہ میراث جہان فانی ست
بلکہ اسکا نام ہے میراث جان	ترجمہ یہ نہیں مانند میراث جہان
شرح مولانا کا مقولہ شریع ہو ہے یعنی یہ زہد و تقویٰ اور فضل و بزرگی دینا ہے فانی کی میراث نہیں ہے کہ نسب کے ذریعہ سے ملے یا باپ کے بعد بیٹے کو حاصل ہو جائے بلکہ یہ تو جانی یعنی روحانی امر ہے جو خدا کی فضل اور مرشد کامل کی تربیت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس میں حسب و نسب کو کچھ دخل نہیں ہے	
وارث این جا نہائے اقیات	بلکہ این میراث ہائے انبیاء
ترجمہ انبیاء کا ورثہ کہتے ہیں اسے	ترجمہ اقیات کا حصہ کہتے ہیں اسے
شرح یعنی یہ فضل و زہد انبیاء کی میراث ہے اور اسکے وارث وہی لوگ ہیں جو متقی و میر ہنگام ہیں۔	
پوران نوح بنی از گمر بان	پوران بوجہل شد مومن عیان
ترجمہ ہو گیا بوجہل کا بیٹا دلی	ترجمہ نوح کے بیٹے نے پانی گمر ہی
شرح یعنی جو نہ فضل و تقویٰ میں دنیوی حسب و نسب کا اعتبار نہیں ہوتا ایسے بوجہل کے بیٹے حضرت عکرمہؓ کہلے مومن بن گئے۔ اور حضرت نوحؑ کا بیٹا گمر امون میں سے رہا۔ اگر بلا اعمال صرف نسب کا اعتبار ہوتا تو عکرمہ مومن اور پسر نوح ہرگز گمراہ نہ ہوتے۔ سچ ہے عہد بندگی باید میر زادگی در کامنیت۔	
زادہ آتش توئی لے روسیاء	زادہ خاکی منور شد چو ماہ
ترجمہ خاک کا تپلا ہوا مانند ماہ	ترجمہ اصل تیری آگ ہے لے روسیاء
شرح یعنی لے سرکش مخاطب دیکھ تو یہی کہ آدمی زادہ جو خاک سے پیدا ہوا ہے نور ایمان حاصل کر کے چاند کی طرح روشن ہو جاتا ہے اور تو اپنی سرکشی یا غلط قیاسات اور اہلیس کی پیروی کی باعث آگ کی پیدائش بن کر اہلیس کی طرح روسیاء ہو جاتا ہے۔ بعض نسخوں میں رد و روسیاء ہے اس صورت میں یہ شعر مقولہ بحق اور اس آیت کی طرف اشارہ ہے قال فاخرج منہنا فانکسر یحیم الی آخر الا یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان سے یہ کہا کہ اے ملعون جنت سے نکل تو زادہ درگاہ ہے اور پتھر کیا مت تک لعنت ہے حضرت آدمؑ چاند کی طرح روشن ہیں اور تو روسیاء ہے۔ اس صورت میں لفظ توئی اہلیس کی طرف خطاب ہے۔	
یا لبیب۔ مرقبلہ را کر سمت حیر	این قیاسات و تحری روزا بر
ترجمہ ابر کے دن جستجو مند کی ہے	ترجمہ یا لبیب۔ مرقبلہ را کر سمت حیر
شرح صبر نفع الحما و یا لکسر بنے دانشمند نیکو کار و عالم و مجتہد اور تحری یعنی جستجو و کوشش ہے اور مطلب یہ ہے کہ ابر کے دن یا اندھیری رات میں قبلہ کی سمت معلوم کرنے کے لئے ہر عالم یا مجتہد نے قیاسات مقرر کر لی ہیں	

ہین اور فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر بحالت سفر اندھیرے میں کسی کو قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو تو قیاس کرے اور اپنے دلیلیں سمت قبلہ تلاش کر کے جہت کو ڈال گواہی دے اسطرح کو نماز پڑھ لے انکی نماز ہو جائیگی اور اگر پہرے معلوم ہو جائے گا کہ اسطرح قبلہ نہ تھا تو نماز پہرے کی ضرورت نہوگی۔ کیونکہ وہی قیاسی سمت اسکا قبلہ تھا۔

لیک باقر شید و کعبہ پیش رو	این قیاس و این تحری راجح
ترجمہ ہو کر جہت کعبہ پیش رو	پہر تحری ہے غلط لے دستت خو

شرح یہ سفر گزشتہ سفر سے مکر بطور قطعہ بند ہے یعنی گواہی دہیرے میں تحری کر کے سمت قبلہ کا دلیلیں اٹھایا جائز ہے لیکن بحالت میں کہ فرشید روشن ہوا اور کعبہ منہ کے سامنے موجود ہو تو یہ قیاس و تحری ناجائز ہے اسطرح قیاسات عقلی صرف نادقیقت کی حالت میں کچھ کام دیکھتے ہیں اور جبکہ فرشید رسالت یا کعبہ ولایت موجود ہو وہاں قیاسات ہرگز نہیں چل سکتے بلکہ صریح نص یا ارشادات انبیاء اولیاء کے مقابلہ میں قیاس گمراہی ہے۔ یہی باعث ہے کہ انوار الہی کے مقابلہ میں اہلسنن کا قیاس غلط اور اس کے معنی ہونیکا سبب ہو گیا

کعبہ ناویدہ کن رو و متاب	از قیاس۔ اعدا علم بالصواب
ترجمہ منہ نہ پیر اس کعبہ سے لے خوش خطاب	آگے ہے اعدا علم بالصواب

شرح یعنی کعبہ کو باوجود سامنے ہونے کو ناویدہ خیال نہ کر۔ اور اس سے منہ نہ پیر مطلب یہ کہ انبیاء علیہم السلام کے وارث را دلیا و علما تیرے سامنے موجود ہیں انکے ارشادات کے رد پر اپنے عقلی قیاسات کو پیش نہ کر اور انکی صحبت سے منہ نہ پیر اور اعدا علم بالصواب کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے نزدیک تو حق یہی ہے کہ فرشید یا کعبہ کے موجود ہوتے اس سے منہ نہ پیر ناچاہیے۔ آئندہ حقیقت حال خدا جانے ان اشعار میں معنوی طور پر فرشید سے انبیاء اور کعبہ سے اولیاء مراد ہیں۔ بعض نسخوں میں کو رو و متاب ہے رو یعنی برقع ہے۔

چون صفیرے بشنوی از مرغ حق	ظاہر ش را یاد گیری چون سبق
ترجمہ سننے تو بیشک صدے مرغ حق	یاد کر لینا ہے مانند سبق
وانہنگے از خود قیاساتے کنی	مر خیال محض را ذاتے کنی
ترجمہ اسبہ کرتا ہے قیاس لے بد صفات	اور ذاتی جاتا ہے واردات

شرح یہ دونوں شعر بطور قطعہ بند ہیں ان لوگوں کی نصیحت کے لیے ہیں جو اولیاء اللہ کلمات پر اپنے تصور فہم سے اعتراض کیا کرتے ہیں۔ انکا مطلب یہ ہے کہ انکا مطلب سمجھنے والا کہ تو اولیاء اللہ کے ظاہری الفاظ میں لیتا ہے اور انکو سبق کی طرح یاد کر لیتا ہے مگر جو کہ وہ بطور الہی ہیں ایسے انکی آواز اور کلمات کے معنی تو تیرے سمجھ میں آتے نہیں جو اسلئے کہتے ہیں کہ بلکہ اپنی طرف سے قیاسی معنی گھڑ کے انکو برا بہلا کہتے آگاتا ہے

اور اپنے خیالات محض کو انکی ذات سمجھ لیتا ہے یا اپنے خیالات کو بعینہ انکے کلمات کے معنی جان لیتا ہے اور چونکہ تیرے خیالات میں کفر ہے۔ اسلئے انکو کافرا اور خدا بد دیتا ہے۔ اسصورت میں قیاساتے اور ذاتی بیائے مجہول ہے بعض سنخون میں وانگی خود را قیاساتی کنی ہر خیال محض را ذاتی کنی۔ ہے اسصورت میں قیاساتی ذاتی بیائے معروف نسبتی ہے یعنی تو اپنے آپ کو صاحب قیاسات بنا لیتا ہے اور خیالات محض کو ذاتی اور واقعی چیز سمجھ لیتا ہے حالانکہ تو یہ نہیں جانتا کہ ابدال اور اولیاء اللہ کی اصطلاحیں بڑے بڑے عقلمندوں کی سمجھ میں نہیں آتیں

اصطلاحاتے ست مراد ال	کہ نباشد زان خبر عقل را
ترجمہ اصطلاح میں بہت ابدال کی	عقل کو جس سے نہیں ہے الہی

شرح عقل بمعنی صاحب عقل و قیاسات کثیرہ ہے اور بعض سنخون میں بجائے عقل اقوال ہے یعنی عقل اقوال و قیاسات مطلب یہ کہ اولیاء اللہ کثر اصطلاح میں ایسی ہیں جسے بڑے بڑے عقلمند اور اہل قیاس خبر میں

مصطلق الطیرے بصوت اوحی	صد قیاس و صد ہوس افروختی
ترجمہ سیکہ کر تو جانور کی بولسیان	انکی آوازوں کا کرنا ہے گمان

شرح منطق الطیر جانوروں کی بولی کو کہتے ہیں۔ یعنی مخاطب تو نے مرغان الہی (انبیاء اولیاء) کی بولی سیکھی ہے یعنی انکے الفاظ یاد کر لیئے ہیں۔ اور ان پر اپنی یہودہ ہوس اور خیال باطل کے موافق بہت سی غلط باتوں کو قیاس کر لیا ہے اور انکو انبیاء و اولیاء کی اصل آواز سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ یہ تیری غلطی اور سخت گمراہی ہے

پچوآن رنجور دلہا از خوشست	تو بہ نیدار اصابت گشت مست
ترجمہ اولیا میں تجھے رنجیدہ بہت	تو گمان میں اپنے خنزیدہ بہت

شرح یعنی جس طرح اس بہرے کی باتوں اور غلط قیاسات سے بیمار کا دل دکھ گیا تھا اسی طرح تیری بد گمانیوں سے اکثر اولیاء اللہ کے دلوں کو بے چارہ ہوتا ہے کیونکہ تو اپنے علم کو انکے علم لائق پر قیاس کر کے اپنے نزدیک اُسے درست سمجھتا ہے اور اپنے قیاس کو صحیح خیال کر کے نہایت خوش ہوتا ہے اور بار بار مسرت سے بہت ہو جاتا ہے حالانکہ تیرا قیاس بالکل غلط ہوتا ہے ایسے غلط خیال سے ہرگز خوش ہونا چاہیئے

کاتب آن وحی ازان اوامر مرغ	برودہ ظنی کہ منم اثبات مرغ
ترجمہ سنے اس نشانے آواز مرغ	دل میں یہ ہٹانی کہ ہوں اثبات مرغ
مرغ تیرے زدم را کور کرد	نک فرو بردش بقعر مرگ و درد
ترجمہ مرغ نے پر سے کیا کاتب کو کور	اور اسکو لکیا تا قعر گور

شرح یہ دو نو شعر قطعہ بند ہیں اور مطلب یہ ہے کہ تیری مثال اُس کاتب وحی کی سی ہے جسے مرغ حتیٰ اگر آواز

یعنی کلام رسول علیہ اسلام شکریہ گمان کیا تھا کہ میں بھی شریک امر و مرع الہی ہوں۔ اور اس کے ساتھ حکمت و
کے ہوا میں اوڑھتا ہوں لیکن اس بدگمانی کی سزا دینے کے لیے مرنے والی یعنی حضرت رسالت پناہی نے غضب
کا پر مار کر اس کی آنکھیں پھوڑ دیں یعنی اسے نظر باطن اور نور ایمان سے اندھا کر دیا اور بارگاہ قبولیت الہی سے
سُٹکا دیا۔ اور اس کو دیکھ کہ اس بے ادب اور بدگمان کو باطنی سرگ دروس کے گڑھے میں اتار دیا۔ اس طرح تو اپنے
قیاس میں درباب فہم سررا الہی اپنے آپ کو اولیاء اللہ کا شریک سمجھ کر اپنے معترض ہوا کرتا ہے کہ میں ایسا
ہوں کہ اس کا بوجی کی طرح رائدہ درگاہ الہی ہو جاؤں رحمت ابدی سے ہمیشہ کے لیے محروم رہے۔

ترجمہ	ہیں جس کے پانچ تھے ہم شمشا	در صفیہ از مقامات سما
عکس کے یا بدگمانی کے سبب	گر پڑو گے مرتبہ سے سب کے سب	

شرح بیان سے پہر قصہ ہاروت و ماروت کی طرف رجوع ہوا ہے اور یہ ستر تا پندرہ برہنہ دیو لین کے متعلق
ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ہاروت و ماروت تم میری حفاظت اور عصمت کا عکس پڑا ہوا
ہے اس عصمت کو ذاتی اور اپنے کو زانی درو حافی گمان کر کے تم کہیں مقامات عالیہ اور سہار قرب سے ہستی
کے گڑھے میں نہ جا پڑنا کیونکہ تم تجر کر دو گے تو ہم تمہارے اپنی عصمت کا عکس اٹھا لینگے۔ یا یہ مفسرین ہیں
کہ ملکوتیت سے مرتبہ بشریت میں نہ گر پڑنا اور شہ ہونے کی خواہش نہ کرنا۔ کیونکہ جب تم مرتبہ بشریت میں
چلے جاؤ گے تو خواہشیں تمہارے ساتھ ہونگی اور ضرور گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔

ترجمہ	اگرچہ ہاروت و ماروت و فزون	از ہمہ بر بام سخن الصافون
ہو فرشتوں سے مراتب میں فزون	اور ہو مصداق سخن الصافون	

شرح لفظ از ہمہ مصرع سابق کے لفظ فزون سے متعلق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتو
اگرچہ تم ہاروت و ماروت ہو اور ان تمام مقرب فرشتوں سے جو مرتبہ سخن الصافون کی بلند می رہیں مرتبہ میں
زیادہ ہو۔ لیکن خود بینی نہیں پسند نہیں قائلہ سخن الصافون اس آیت کی طرف اشارہ ہے وَأَنَا لَكُنُّ الصَّافُونَ
وَأَنَا لَكُنُّ الصَّافُونَ یہ آیت فرشتوں کا مقولہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت الہی کے لیے صفین باندھے رہتے
ہیں۔ اور ہم تسبیح کرنیوالے ہیں اور مسابقت بلند مرتبہ والے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے
قول کو بطور حکایت بیان کیا ہے۔ اور بام سے بلند می مرتبہ مراد ہے۔

ترجمہ	بر بد یہا سے بدان حیرت کمیند	بر منی و خویش بینی کم تند
چاہیے بدکاروں پر رحمت ضرور	چھوڑ دو یہ خویش بینی و غرور	

شرح یعنی اے ہاروت و ماروت خواہ تم کیسے ہی بلند مرتبہ ہو لیکن گنہگار و پیر رحم کرد انہیں ذلیل نہ جاؤ

اور اپنے تکبر و خود بینی کے بہرے پر نہ تھو۔ ورنہ ہم اس تکبر کی سزا دینگے اور سنگردن کو ذلیل کر دینگے بعض نسخوں میں برہمنی و خویش بن لعنت کنند سے ایسے تکبر اور سنگبر دونوں پر لعنت کرنی چاہئے۔

ترجمہ	حق کو تا غیرت نہ آجائے کہین	سنگون افتید در قعر زمین
		جاؤ سر کے بل سوئے قعر زمین

شرح یعنی اے ہاروت و ماروت کہین ایسا نہ ہو کہ اس تکبر کے باعث ہماری غیرت کو حرکت ہو اور تم اوندھے منہ یا سر کے بل کسی گڑھے میں جا پڑو۔ یعنی عالم علوی سے عالم سفلی اور پستی کی طرف رجوع کر جاؤ کیونکہ غیرت الہی سنگردن کی گہات میں ہے اور سر کو تو اللہ تعالیٰ اہل حق و بیکر ہلاک کر دیتا ہے

ترجمہ	دو نوبو لے تو ہے حاکم اے خدا	بے امان تو امانے خود گجاست
		تو ندے تو پھر امان کا کیا پتا

شرح یعنی ہاروت و ماروت دونوں نے یہ جواب دیا کہ ایذا تو حاکم کو دہم حکومت تیرا ہی حکم بحال رہیگا۔ اور جب تک تو امان مذکور کا سیطرہ گناہوں سے امان نہیں مل سکتی۔ کیونکہ کوئی شخص اپنی ذاتی قوت کے باعث گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ بلکہ گناہوں سے بچانے اور نیکوئی قوت دینے والا فقط اللہ تعالیٰ ہے۔

ترجمہ	کہہ رہے تھے اور دل تھا بیقرار	بد کجا آید ز ما نعزم العجب سید
		ہم بدی کر سکتے ہیں کلب اختیار

شرح یعنی ہاروت و ماروت ظاہر میں تو یہ کہتے تھے کہ ایذا ہم تیرے محکوم ہیں تو وہی کرجو ہمارے لیے بہتر ہو۔ لیکن انکا دل مرتبہ بشریت حاصل کرنے کے لیے بیقرار تھا اور وہ اپنے دلیمن یہ کہتے تھے کہ ہم جیسے نیک بندوں سے بدی کیونکر ظہور میں آئیگی۔ بلکہ ہرگز نہ آئیگی اور ہم عالم بشریت میں جا کر بھی نیک ہی ہینگے۔ نکتہ اس سے بالتصریح معلوم ہوتا ہے کہ ہاروت و ماروت بشر نہ تھے بلکہ فرشتے ہی تھے اور یہی قول زیادہ مستند ہے چنانچہ قرآنہ ملکین بفتح اللام جمہوری ہے اور بکسر اللام شافہ ہے۔

ترجمہ	چہہ گیا دونوں کے دل میں خار کبر	خار خار سے دو فرشتہ ہم نہشت
		تاکہ تخم خویش بینی را نکشت
		تخم خود بینی ہوا انبار کبر

شرح خار خار یعنی اضطراب قلب و دوسرے اول ترکیب میں نہشت کا فاعل ہے اور نہشت بمعنی ترک کرنا چھوڑ دینا ہے۔ اور لفظ دو فرشتہ نہشت کا مفعول ہے محذوف علامت۔ یعنی اس اضطراب قلب نے جو ہاروت و ماروت کو مرتبہ بشریت حاصل کرنے یا اس دوسرے باطن نے جو انہیں اپنے عالم بشریت میں آکر پرہیزگار رہنے کی بابت تھا ان دو فرشتوں کو بھی چھوڑا یہاں تک کہ انہوں نے اپنے نفس کی زمین میں تکبر کا بیج نہ بویا

بلکہ وہ اپنے وسوسہ باطن کے سبب متکبر ہو ہی گئے مگر اس سے اچھی ترکیب یہ ہے کہ لفظ غار غار بمعنی بلیا
بسیار تخم سے متعلق ہو اور دل طیان کو جو گزشتہ شعر میں مذکور ہے بہشت کا فاعل قرار دیا جائے یعنی دل طیان
نے فرشتوں کو بھی نہ چھوڑا یہاں تک کہ انہوں نے بہت سے خود بینی کے بیج بوئے۔

پس سمجھتے تھے کہ اے جمع البشر	بے خبر از پا کیے روحانیان
ترجمہ اور کہتے تھے کہ اے جمع البشر	پاکی روحانیان سے بے خبر

شرح ارکانیوں سے بنی آدم مراد ہیں جو چار ارکان یعنی اربعہ عناصر سے مرکب ہیں یعنی ہاروت و ماروت
ازراہ تجربہ کہتے تھے کہ اے اولاد آدم تم روحانیوں (فرشتوں) کی پاکیزگی سے بے خبر ہو فرشتے گناہین کی

بابرین گردون تھتھائے نیم	برزین آئیم و شا دروان نیم
ترجمہ تانتے ہیں نیم جب گردونہ ہم	لوزمین پر بھی رہینگے نیک دم

شرح ہر دو تن یعنی سرپردہ اور شا دروان یعنی دال ہلکہ و بالفتح بمعنی شامیانہ و سا بان و خیمہ کلاں ہے
یعنی ان دونوں فرشتوں نے ازراہ خود بینی یہ کہا کہ جب ہم آسمان پر عبادت الہی کا خیمہ تانتے ہیں تو زمین
پر چاکر اس سے بڑا شامیانہ کھڑا کر دیں گے یعنی زمین پر آسمان سے زیادہ عبادت کریں گے۔

ہر دو شان گفتند ما را باک نیست	کہ سرشت ما ز آب و خاک نیست
ترجمہ خوف کچھ ہو نہیں ہے بالیقین	خلقت اپنی پانی مٹی سے نہیں

شرح یعنی ان دونوں نے یہ کہا کہ ہمیں جامہ بشریت میں آنے اور زمین پر چلے جانے سے کچھ خوف نہیں
کیونکہ انسانوں کی طرح ہماری خلقت پانی اور مٹی سے نہیں ہے ایسے ہم انسانی خواہشوں سے پاک ہیں اور
اس طرح پاک رہیں گے اور ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا کیونکہ ہم فرشتے ہیں

عدل و وزیم و عبادت آوریم	باز ہر شب سچے گردون بر پریم
ترجمہ عدل و طاعت ہی کریں گے و سب دم	رات کو اڑا جائیں گے گردونہ ہم

شرح ہاروت و ماروت کا مقولہ ہے کہ ہم زمین پر جا کر عدل یعنی نیکی اور عبادت کیا کریں گے اور رات کو آسمان
کی طرف اڑ جائیں گے۔ یعنی ہم دین و دنیا دونوں طرح کی خوبیاں حاصل کریں گے

تا شویم اچو بہ در دور زمان	تا ہم اندر زمین امن و امان
ترجمہ تاکہ ہوں ہم تار دور زمان	اور پہلے خاک پر امن و امان

شرح یعنی ہم زمین پر جانا ایسے پسند کرتے ہیں کہ وہاں کو مرتبہ بہشت اور شب کو مرتبہ ملکوتیت حاصل کر کے
عمو بہ روزگار بن جائیں اور دیکھنے سننے والے کو اس سے حیران و تعجب نہ جائیں کہ یہ دونوں شخص جامع مراتب

انسانیت و ملکوتیت میں اور ہم اس لئے زمین پر جانا چاہتے ہیں کہ وہاں امن و امان اور عدل و انصاف پیدا ہو	
ترجمہ	اس قیاس حال کو دونوں زمین
ترجمہ	آسمان پر خاک کو کرنا قیاس
ترجمہ	راست آتا ہی نہیں لے بد اساس
ترجمہ	راست ناید فرق وار و زمین
<p>شرح یہ مولانا کا مقولہ ہے یعنی آسمان کے حال کو زمین پر قیاس کرنا درست نہیں ہے بلکہ آسمان و زمین کے حالات میں باطنی فرق بہت بڑا ہے۔ آسمان تسبیح و تقدیس و عبادت کا مخزن اور زمین لذات و شہوات و معاصی کا منبع ہے چنانچہ باروت و ماروت متلائے معاصی ہو کر سزایاب ہوئی گئی اس شعر میں قلب عبارت ہے کہ مولانا کا مطلب تو یہ تھا کہ زمین کے حال کو آسمان پر قیاس نہ کرنا چاہیے لیکن زبان قلم سے یہ نکلیا کہ زمین کو زمین پر قیاس کرنا غلط ہے۔ فرض کیا کہ آسمان و زمین کے حالات کو باہم قیاس کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے</p>	
ترجمہ	در بیان آنکہ حال خود دوستی خود پہنان باید داشت از جا بلان
ترجمہ	اس بات کا بیان کہ اپنا اور اپنی سستی و ذوق و شوق کا حال جاہلون سے چھپانا چاہیے
<p>شرح اس بیان کو مابقی سے یہ مناسبت ہے کہ اس سے پہلے مولانا قدس سرہ ان لوگوں کو تنبیہ کر چکا ہے جو اولیاء اللہ پر اعتراض کیا کرتے ہیں اور انکو بد گمانی سے جڑا ہوا کہتا ہے کہ میں اور اب یہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ اور عارفوں کو اپنی سستی اور ذوق و شوق کی حالت مخفی رکھنی چاہیے تاکہ جاہل معترض کو اعتراض کا موقع نہ ملے</p>	
ترجمہ	لشوا الفاظ حکیم پرودہ
ترجمہ	سر جان جانہ کہ بادہ خوردہ
ترجمہ	سب سے سُن لے تو یہ الفاظ حکیم
ترجمہ	میکھہ میں بہید کور کہہ لے ہنیم
<p>شرح لفظ پرودہ میں پائے سبق ہے جو ہائے ہوز کی صورت میں لکھی گئی ہے اور خوردہ میں پائے خطاب پرودہ یعنی صاحب پرودہ و سرار ہے اور حکیم سے مراد حکیم سنائی میں یعنی امینا طلب ایک حکیم صاحب اسرار یعنی حکیم سنائی کے الفاظ سن لے وہ یہ کہلے ہیں کہ اپنا بہید و دین تک رکھہ جہان تو نے شراب پی ہے حکیم سنائی کا پورا شعر یہ ہے سرمدار از مقام سستی پے سرمدار بخانہ کہ خوردی سے بد مولانا نے دوسرے مصرع کا اقتباس کیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے مخاطب اپنا قدم مقام سستی سے آگے نہ بڑھا اور اپنا راز و دین تک جہان تو نے شراب پی ہے یعنی ایسی جگہ نہ جا کہ جہان اہل ظاہر اور جاہلون پر نیرار کھل جائے بلکہ مرشد کامل کے اُسی منیخا کہ صحبت میں رہ جہان تو نے شراب محبت اُپنی نوش کی ہے غرضیکہ مرشد کے دروازہ سے باہر نہ نکل اور اجنبیوں جاہلون سے میل جول نہ رکھہ۔ ورنہ وہ تجھے پاگل بنا لینگے۔</p>	
ترجمہ	چونکہ از منیخانہ سستی صال شد
ترجمہ	تسخر و باز بچہ اطفال شد
ترجمہ	اس سے باہر گر کوئی بد حال ہے
ترجمہ	سخرہ باز بچہ اطفال ہے

شرح یعنی جب کوئی شخص شراب پیکر میخانہ سے نکلتا ہے اور نشہ میں رستہ ہو جاتا ہے تو اس کے اسے
سہنی میں اڑا دیتے ہیں اس کے ساتھ مسخران کرنے لگتے ہیں اس طرح جو طالب میخانہ صحبت مشیخ سے منال
دست بخود ہو کر نکلتا ہے جاہل لوگ اسے منسی میں اڑا دیتے ہیں۔ دیوانہ سمجھنے لگتے ہیں جابجا اعتراض
کر بیٹھتے ہیں اس لئے اولیاء اللہ برہنہی حالت کا چہا نا فرض ہے۔

در گل و میخندش ہر لمحہ

مے فتہ او سولہ در ہر گاہ

بے خرد ہستے ہیں اسپر صفت بصفت

ترجمہ راہ میں گرتا ہے وہ چاروں طرف

شرح یعنی صبر نشہ یا رستہ میں جگہ جگہ لڑکھا کر گارسے کیڑ میں گر پڑتا ہے اور بیوقوف اسپر ہستے
ہیں اس طرح مست صحبت الہی اگر اپنے ذوق وستی کو ظاہر کر گیا اور حالت بیخودی میں مرشد کمال کے میخانہ صحبت
سے باہر نکلائے گا تو لوگ اسپر قہقہہ اڑائینگے۔ اور ناواقف اسے پاگل بنا دینگے۔

بے خبر از مستی و ذوق میث

ادچین و کو دکان اندر میث

اوسکی مستی سے ہیں بالکل بے خبر

ترجمہ اور پیچھے پیچھے لڑکے بیشتر

شرح یعنی نشہ باز کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے نشہ کی دھن سے کچھ نہیں سوچتا اور لڑکوں کا یہ حال ہوتا
ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے تالیاں بجاتے اور قہقہہ اڑاتے چلے جاتے ہیں حالانکہ لڑکوں کو ابھی مستی کی
کیفیت اور شراب کے لطف کی خبر نہیں ہوتی یہی حال مست صحبت الہی کا ہے کہ جب وہ خلقت سے میل
جول پیدا کر لیتا ہے اور حالت شکر میں کچھ کلام کرتا ہے تو بیوقوف لوگ جو بنزلہ اطفال ہیں اسے دیوانہ
سمجھتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں اس لئے اہل اللہ کو مخلوق سے الگ ہونا اور تہمتے اپنا حال چہا نا چاہئے

مینست بالغ خبر میدہ از ہوا

خلق اطفالند خیر مست خدا

ہے وہی جو خواہشوں سے پر ہوا

ترجمہ ہے یہ خلقت طفل اور مست خدا

شرح یعنی بجز اس شخص کے جو مست صحبت الہی ہے تمام مخلوق دنیا بچوں کے مانند ہے اور عاقل و بالغ
وہ ہے جو بڑی خواہشوں سے نجات پائے ہوئے ہے مطلب یہ کہ مہر سچوں کو باریک باتوں کی خبر
نہیں ہوتی۔ اس طرح مخلوق کو مست شراب صحبت الہی کی حالت سے آگاہی نہیں ہے بلکہ لوگ اخیر ذہنی کرتے

کو دیکھد و راست فرماید خدا

گفت دنیا لعب و لہو است و تما

یعنی دنیا کھیل بازی ہے جہاں

ترجمہ قول حق سے راست بالکل میریجان

شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے اِنَّمَا الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ اَللّٰہُ اَعْلَمُ یعنی دنیوی زندگی فیض
لہو و لعب ہے مطلب شعر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کو کھیل کو دیکھا اور مخلوق کو اطفال فرمایا

یہ بالکل صحیح ہے اور اسکے دو سبب ہیں اول یہ کہ لہو و لعب کی طرح دنیا بھی جلد گزر جائے اور فنا ہونے والی چیز ہے دوم یہ کہ جس طرح بچے لہو و لعب کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں مخلوق بھی انکی طرف زیادہ رغبت ہے۔ بالغ اور حذر سنیہ وہ ہے جو دام دنیا سے ہا ہو گیا ہے۔

از لعب بیرون نہ رفتے کوئی	بے زکات روح کے باطنی نہ کی
ترجمہ	جاگزین ہے بچہ نہیں خوشے کو دکی
	بے زکات جان کب ہو گا زکی

شرح یعنی مخاطب چونکہ تو لہو و لعب کے احاطہ سے باہر نہیں نکلا اسلئے گو عمر میں بوڑھا بڑا ہو کرے مگر بچہ ہی کے مانند ہے اور جب تک اپنی روح کی زکات نہ لے گا ہرگز پاک نہو گا نکتہ زکات مالی یہ ہے کہ دنیا اپنے مال میں سے بقدر فرض خدا کی راہ میں دے اور زکات روح یہ ہے کہ لذات نفسانیہ اور اوصاف رزق کو ترک کر کے اوصاف حمیدہ اختیار کرے۔ ان اشعار میں مولانا قدس سرہ نے اہمیت قرآنی سے تمام مخلوق کا طفل نابالغ ہونا ثابت کر دیا ہے اور جبکہ مخلوق طفل نابالغ ہے تو اس سے اپنی حالت مستی کو چھپانا چاہیے ورنہ لوگ منحرف کرنے لگیں گے اور اولیاء اللہ کو دلوں انہ سجھیں گے چنانچہ اکثر ائمہ ان سے اپنی رسول کو دلوں انہ کہا ہے۔

چون جماع طفل ان این شہوت	کہ ہمے رانند اینجا لے فتنے
ترجمہ	خواہش و نیا ہے لڑکوں کا جماع
	سرسبز بیکار ہے ایسا جماع

شرح یعنی لے پیارے نوجوان مخاطب یہ خواہش مخلوق جماع طفل کے مانند ہے اور یہ شہوت رانی لڑکوں کا کہل ہے مطلب یہ کہ خواہش جماع جو عام مخلوق میں ہے مانند جماع طفل ہے اسکو لوگ فقط لہو و لعب کی نسبت سے عمل میں لاسے ہیں البتہ خواص کا مقصود جماع سے مخلوق کی کثرت اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھوتری ہے اور عوام کا قصد فقط لہو و لعب ہے اسکی مثال ایسی ہے جس طرح چوٹی چوٹی بچے اپنے مان باب کو دیکھ کر جماع کرنے لگیں تو یہ جماع فقط صورت میں جماع ہو گا۔ فی الحقیقت جماع نہیں ہے بلکہ ایک نزدیک ایک کہل ہے۔ اسلیج عوام کا جماع گویا خواص کے مقابلہ میں بیفائدہ اور اس قسم کے تقلید ہے جسکا کچھ نتیجہ نہیں۔ یا شہوت سے مراد مطلق خواہشات دنیوی ہیں۔ اس صورت میں یہ مطلب ہے کہ خواہشات دنیوی مانند جماع طفل بے نتیجہ اور حث ہیں اور فتنے امارات سے بچنے نوجوان۔

این جماع طفل چہ بود۔ بازیے	با جماع رستم و غازیے
ترجمہ	سے جماع طفل اک بیہودہ بات
	سامنے نہ زور کے اے خوش صفات

شرح یعنی یہ بچے کا جماع کرنا کیا شے ہے کچھ ہی نہیں صرف ایک کہل ہے۔ اور ایک رستم یا غازی (بڑے پہلوان یا بہادر آدمی کے مقابلہ میں تو بالکل ہی کہل اور لغو فعل ہے۔ معنوی طور پر رستم اور

غازی سے اولیاء اللہ مراد ہیں جنکا جماع بانیقہ ہوتا ہے اور جس سے املا و صلح کے امید ہوتی ہے یا یہ مستفہین کہ اگر اولیاء اللہ دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس سے قوت عبادت اور اطمینان قلب مقصود ہوتا ہے بخلاف عباد جنکا مقصود صرف اہو و لعب ہے چنانچہ جماع سے عوام کا مقصود خطا نفس ہوتا ہے اور خواص کا قرینہ نیک

ترجمہ	جنگ خلقت کی ہے جنگ کو دکا	جملہ بمعنی و بے مغز و مہان
	سب کے سب سمیغہ ہیں یہ میر بجان	

شرح یعنی مخلوق کی باہمی جنگ دنیا کے لیے ہوتی ہے اور چونکہ دنیا خود اہو و لعب اور مخلوق بچون کے مانند ہے اس لیے مخلوق کی باہم لڑائی گویا بچون کی لڑائی ہے جو بالکل بے مغز اور عبث اور نہایت ذلیل ہے البتہ نفس پر جہاد کرنے والوں کی لڑائی خدا کے لیے ہو کرتی ہیں وہ اس بیکار جنگ سے مستثنیٰ ہیں۔ مہان عربی لفظ ہے بمعنی حقیر و ذلیل اور مطلب یہ ہے کہ انھیں دنیوی اغراض کے لیے لڑنا چاہا نہیں ہے۔

ترجمہ	جملہ بامتمیز جو ہیں جنگ شان	جملہ در لایعنی آہنگ شان
	کاٹھ کی تلوار سے ہے انکی جنگ	تاسر میں انکے سارے رنگ ڈھنگ

شرح یعنی تمام مخلوق کی باہمی جنگ بچون کی طرح کا ٹھہ کی تلوار سے ہوتی ہے اور سب کا قصد بیکار اور تاسر ادار باتوں کی طرف متوجہ ہے یعنی مخلوق بچون کی طرح بیکار کاموں میں مصروف اور کہیں میں مشغول ہے

ترجمہ	جملہ شان گشتہ سوارہ برستہ	کاین براق باست یا دل دل پستہ
	سب کے سب یہ نے یہ گویا ہیں سوار	جانتے ہیں اسکو دل دل نا بکار

شرح یعنی تمام مخلوق کی ایسی شان جیسے بچے کہ اکثری کو گھوڑا بنا کر اس پر سوار ہو جاتے ہیں اور اسے براق یا دل دل سمجھتے ہیں۔ سب طرح مخلوق اپنے کھیل کود اور آؤتیوی مشغول کو اچھا جانتی ہے مگر فی الواقع اسکی تمام بامین لغو اور محض بیکار ہیں براق رسول علیہ السلام کی وہ سواری ہے جمیر آپ شپ معراج میں سوار ہوئے تھے اور دل دل آپ کے خیر کا نام ہے اور بعض نے حضرت علیؓ کے گھوڑے کا نام دل دل کہا ہے۔

ترجمہ	حائلند و خود ز جہل افراشتہ	راکب و محمول رہ نیراشتہ
	سب کے سب حامل ہیں لیکن میر بجان	راکب و محمول کرتے ہیں گمان

شرح یہ شعر مطبوعہ سنون میں گوشہ دامن گرفتہ اسب دار کے بعد ہے جو عنقریب آئینہ الہیہ مگر قلمی نسخ میں یہاں تھا جہاں پہلے درج کیلئے ہے اور باعتبار ربط ابیات اسکا یہاں ہونا مناسب ہے مطلب یہ کہ تمام مخلوق حامل یعنی بوجہ اٹھائے ہوئے ہے اور اپنی نادانی کے باعث اپنے آپ کو بلند مرتبہ یعنی محمول اور سوار براق یا دل دل جانتی ہے اور راکب راہ حقیقت گمان کرتی ہے مگر فی الواقع محمول نہیں بلکہ حامل ہے

اسد تعالیٰ فرماتا ہے ہم نیکو لوگوں اور اہم عملی طور پر ہم یعنی لوگ اپنے گناہ کے بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہیں غرضیکہ مخلوق کو کون کی مانند ہے جو ککڑی کو گھوڑا خیال کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھوڑا ہمیں اٹھائے ہوئے ہو رہا ہے حالانکہ وہ خود گھوڑے کو اٹھائے ہوئے ہیں اس طرح مخلوق اپنے نزدیک اپنے گناہ کو اچھا سمجھتی ہے مگر فی الواقع انکی سب باتیں بیکار اور محض لغو ہیں لفظ خود فعل افزائش کا مفعول ہے۔ اور لفظ دا۔ علامت مفعول محذوف ہے یعنی مخلوق بوجھ لیے مجھے ہے اور اپنے آپ کو سوار جانتی ہے۔

ترجمہ	باش تا رودے کہ محمولان حق	اسپ تازان بجز زند از طبع
	صبر کر چندے کہ محمولان حق	طے کریں اک دم کے دم میں نوظبق

شرح یعنی مخلوق جو اپنے آپ کو براق یا دلدل سوار سمجھتی ہے یہ بالکل غلط گمان اور جھوٹا دعویٰ ہے ایسا طبع جھوٹے دعویٰ کی حالت معلوم کرنے کے لیے چند روز صبر کر ایک دن محمولان حق اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نہ فلک سے گزر جائیگے۔ اس دن معلوم ہو جائے گا کہ یہ مدعی براق پر سوار تھے یا دلدل پر روز سے قیامت کا دن محمولان حق سے جنتی اور اسپ سے جہنمی اعمال حسنہ مراد ہیں جو سوار یوں کی صورت میں مشکل ہو کر انکو بلبراط سے گزار دیں گے۔ چنانچہ حدیث میں ہے نیتوا صحا یا کم فانی الآخرة مطایا کم یعنی اے لوگو فریہ قربانیاں کیا کرو کیونکہ وہ آخرت میں تمہاری ساری باتیں ہو جائیگی نیز ممکن ہے کہ محمولان حق سے عارفان کامل مراد ہیں اور انکے اعمال بمنزلہ مرکب ہیں جن پر روح سوار ہو کر آسمانوں اور لوہ و قلم تک عروج کر جاتی ہے اس کا نام معراج عارفین ہے خلاصہ یہ کہ اس شعر میں یا تو عالم صلحا کی طرف اشارہ ہے جو عشرین محمول و بلند مرتبہ ہونگے یا عارفان خاص مراد ہیں جنکو دنیا ہی عروج ہو جاتا ہے اس معراج عارفین کی دلیل آئندہ شعر میں مذکور ہے۔

ترجمہ	تغریج الروح الیہ والملك	من عروج الروح یہ شہر افلاک
	اسکی جانب جاتی ہے روح و ملک	روح وہ ہے جس سے ہوتا ہے فلک

شرح ملک کا عطف روح پر عطف تفسیری ہے یعنی ادبیا، اسد کی روح جو روح ملکی ہے اسد تعالیٰ کی طرف عروج پاتی ہے اور چونکہ انکی روح نہایت مکرم و برسطوت و جلیل القدر اور ہیبت الہی کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوتی ہے اسلئے اس کے عروج سے فلک بجاتا ہے عرش کا پ اٹھتا ہے اگر روح کا عروج دنیا ہی میں مان لیا جائے تو اس سے ادبیا، اسد کی روح مراد ہے اور اگر کیفیت بعد موت ہوتی ہے تو عام مومنین و صالحین کی روح مقصود ہے یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے تغریج الملک والروح الیہ یوم لے آخر الآیۃ۔

ترجمہ	محمو طعان جملہ تان دامن وار	کوشہ دامن گرفتہ اسپ وار
	بچے ہو تم اپنے دامن پر سوار	اور تھے دامن کا کوشہ اسپ وار

شرح یعنی اے غافلو تم سب لوگوں کی مانند ہو جو اپنے دامن کا گوشہ بچڑکے اُس پر سوار ہو جاتے ہیں اور دامن کو گھوڑا سمجھ لیتے ہیں حالانکہ بچوں کا یہ خیال غلط ہوتا ہے۔ اسی طرح تم اپنے گمان میں اپنے افعال کو اچھا سمجھتے ہو حالانکہ وہ سراسر بُرے ہیں جی طرح دامن فی الواقع گھوڑا نہیں ہوتا اسی طرح بد اعمال نیک نہیں ہوتے۔

ترجمہ	ان حق ارباب الظن لا یعنی رسید	مرکب ظن بر فلک ہا کے دوڑ
	سامنے حق کے گمان کیا آئے گا	مرکب ظن کب فلک پر جائے گا

شرح یعنی اے لوگو تم اپنے گمان کو بہتر لے لیں سمجھ کر اپنے افعال کو اچھا جانتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ فرمایا میں فرما رہا ہے کہ ارباب الظن لا یعنی من الحق شئاً یعنی گمان حق و یقین سے بے نیاز نہیں کر سکتا بلکہ حق کی حاکم ضرور ہوتی ہے اور گمان اکثر بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی لئے تمہارا ظنی مرکب دگمان کا گھوڑا م فلک پر نہیں دوڑ سکتا یعنی تمہیں مرتبہ معراج عارفین تک نہیں پہنچا سکتا اسی لئے اعمال صالحہ کا حقیقی مرکب ضرر دینا چاہیئے۔

ترجمہ	اغلب الظنین فی ترجیح ذا	لا تماری الشمس فی تو مضمینھا
	اغلب الظنین کو ترجیح ہے +	کب مقابل ہر حق کے ہے یہ شے

شرح مارات لغت میں بمنہ مجادلہ و تنک و برابر ہی ہے اور ذاکا فعل با فاعل محذوف ہے یعنی خدا بذا بمنہ بکبر و جلال کن این را مطلب یہ کہ حق ترجیح میں اغلب الظنین (دو گمانوں میں سے غالب تر گمان) کو بچڑکے اور اُس پر عمل کر لیکن اُس اغلب الظنین کو در باب توضیح شمس یقین کے مقابل بھوکو نہ غلبہ ظن یقین کے آگے کچھ کام نہیں دیتا۔ تیرا دامن پر سوار ہو کر اسکو گھوڑا سمجھ لیتی اور اولیاء کا اعمال حسنہ کی براق پر سوار ہو کر اسانوں کے گزر جانا یقینی ہے یہ اُس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بعض شیخوں میں لایا بری۔ بصیفہ غالب ہے۔ اسوقت دوسرا صرح اغلب الظنین کے خبر ہے۔ یعنی اغلب الظنین ہی اغلب الظنین آفتاب یقین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

ترجمہ	آفتاب حق جو گرد دستوی	در قیامت بر شید و بر غوی
	روزِ عشر آفتاب حق کا روز	ہر کسی کو خود دکھائے گا ظہور میں
	آنگے سینید مر کہاے خوش	مرکب سازیدہ ایداز پا خوش
ترجمہ	مرکب اپنے آپ دیکھو گے تمام	میں تمہارے پاؤں کے گھوڑے تمام

شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں اور لفظ حق باطل کا مقابل ہے یعنی اے غافلو قیامت کے دن جبکہ آفتاب حق و راستی ہر ہدایت یافتہ اور گمراہ پر غالب آجائے گا یعنی حق آفتاب کی طرح سب پر روشن ہو جائے گا اسوقت تم اپنے گھوڑوں کو دیکھ لو گے اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ تم نے اپنے پاؤں کو گھوڑا گمان کر لیا تھا حالانکہ یہ گمان باطل غلط تھا۔ کیونکہ قیامت کے دن گمان و شک کچھ کام نہ دیکھیں گے اور ہر شخص کو اپنی واقعی حقیقت نظر آجائے گی۔

ہمچونے دان مرکب کوک ہلا	وہم وحسن و فکر و اوراکات ما
نئے کو لڑکا اسپ کرتا ہے خیال	ترجمہ وہم وکل و فکر کی ہے یہ مثال
<p>شرح یعنی ایسا طب خبر دار ہم جیسے خافلون کی جس فکر اور معلومات اس لکڑی کی مانند ہیں جنکو لڑکے نے اپنا گہوڑا خیال کر رکھا ہے مطلب یہ کہ ہم گمان کو برتر یقین سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ہماری سخت غلطی ہے بلا عربی میں عرف تنبیہ ہے بمعنی خبردار غرضیکہ وہم و فکر و حواس سے یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔</p>	
علمہائے اہل تن احوال شان	علمہائے اہل دل حال شان
ترجمہ اہل تن کا علم اُپتر بار ہے	ترجمہ اہل دل کا علم اک رہو ار ہے
<p>شرح یعنی اہل دل اور اولیاء اللہ کا علم چونکہ الہام ربانی اور فیض ربانی ہے ایسے انکی سواری بنا ہوا ہے انہیں اُٹھائے اُٹھائے پرتا ہے حتیٰ کہ عالم ملکوت تک لے اڑاتا ہے اور اہل ظاہر کا علم چونکہ رسمی اور دنیوی ہے ایسے بوجہ کی طرح اُپتر لدا ہوا ہے یہی باعث ہے کہ وہ بوجیل ہو کر عالم معنی کی طرف حرج نہیں کر سکتے حال بمعنی اُٹھائیوا ہے اور احوال جمع حل ہے بمعنی بارگراں۔</p>	
علم چون برتن زندیائے شو	علم چون بردل زندیائے شو
ترجمہ اہل تن کا علم اونکا بار ہے	ترجمہ اہل دل کا علم اونکا بار ہے
<p>شرح یعنی جو علم دلپراثر کرتا ہے اور عالم اُپسر عمل کرنے لگتا ہے وہ علم یار و مددگار بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ نجات دلو اتیا ہے چنانچہ عیسائی بادشاہ (نچاشی) اور سکے ارکان دولت رسول مقبول یا حضرت جعفر طیار سے علم سیکھ کر یعنی قرآن مجید کی آیتین مسکرایاں لے آئے تھے آیت واذا سمعوا ما اُنزل الیہ الر رسول اللہ آفریا انہیں کی شان میں ہے۔ یعنی جب انہوں نے وہ آیتین سنیں جو رسول پر پڑتی ہیں تو انکی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور جو علم بدن پراثر کرتا ہے یعنی فقط زبان سے پڑا جاتا ہے اور محض آسانس جیم اور حصول جاہ یا نوکری چاکری کے لئے پڑا جاتا ہے اور جس علم پر عمل نہیں کیا جاتا اولیاء علم بوجہ بمعنی سرکار بارگاہ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسے علم کو گدھے کا بوجہ فرمایا ہے۔</p>	
بار باشد علم کان بنو ورمو	گفت ایندو یکل اسفارہ
ترجمہ اہل تن کا علم ہے بار گناہ	ترجمہ یکل اسفارہ سے قول ۲۲
<p>شرح ہو سے مراد ذات حق ہے یعنی ایزد علم جو خدا کی طرف سے نہیں ہے وہ بارگناہ ہے ایسے اللہ تعالیٰ نے یہود کے حق میں یہ فرمایا ہے کہ مثل الذین جآوا التوراة الیہ آفر الایہ۔ یعنی ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات پر عمل کرنے کی تکلیف دی گئی مگر انہوں نے عمل نہ کیا اس گدھے کی سی ہے جو تمامین اُٹھائے ہوئے ہے</p>	

مگر ان کے معانی و مطالب سے واقف نہیں ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو اسائیش جسم اور حصول جاہ کے لیے علم پڑھتے ہیں۔ انکا حال اس مصرعہ کا مصداق ہے ع لاکہ طوطے کو پڑھایا پر وہ حیوان ہی رہا۔

علم کا ان بنو دوز ہو بے واسطہ	آن نہ پاید تھو رنگ ماشطہ
ترجمہ علم باطن گر ہو بے واسطہ	کب رہیگا شکل رنگ ماشطہ

شرح ماشطہ اس عورت کو کہتے ہیں جو دہن کی گنگھی پٹی کیا کرتی ہے اور رنگ ماشطہ مٹھے کا وہ عارضی رنگ ہے جو اس ماشطہ عورت کے دہونے مانچتے اور اٹھنا وغیرہ سے دہن کے چہرہ پر آجاتا ہے اور چند روز میں اڑ جاتا ہے اور بیواسطہ مجھے بلا کشف و الہام ہے مطلب یہ کہ جو علم خدا کی طرف سے ہو بلکہ دینی ہو اور جو علم کہ بلا کشف و الہام نہ ہو یعنی لدنی نہ ہو وہ پائدار نہیں ہوتا اور اس طرح اڑ جاتا ہے جس طرح دہن کے چہرہ کا رنگ جو ماشطہ کی محنت سے چڑھ گیا تھا۔ رنگ ماشطہ کی اضافت سب سے بے غلا یہ کہ جو عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ بارگاہ اٹھائے ہوئے ہے اور جو عمل تو کرتا ہے۔ لیکن اسکا علم لدنی اور لدنی نہیں ہے بلکہ کسی یا تحصیل ہے تو یہ علم ناپائدار ہے جو صرف اسکی زندگی تک رہیگا بعدہ اسکا فیضان باطنی سالکان طریقت تک نہ پہنچے گا۔ بس تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو علم بلا وسیلہ غیر یعنی الہامی ہو گا وہ ضرور پائدار ہوگا

لیک جون این بار انیکوشتی	بار بر گیرند و بخت شد خوشی
ترجمہ جب خوشی سے تو اٹھائیگا یہ بار	تو خوشی بخشے گا بخت کو کرد گار

شرح یعنی جو علم ظاہری جس سے دنیا کا نام مقصود ہو بارگاہ ہے مگر اس بار غیلم کو اگر تو اچھی طرح سمجھ لے اپنے حسب مقتضائے علم عمل کرنے لگیگا تو یہ بار گران تیرے گند ہے سے اٹھایا جائیگا اور انجام کار بخت ہوگا حاصل ہوگی یعنی نجات بجا لگی کیونکہ ظاہری علم حدیث و قرآن پر عمل کرنے والے ہی ناجی ہیں۔

ہین مکش بہر ہوا این بار علم	تا بہ بینی در درون انبار علم
ترجمہ منت اٹھا بہر طمع یہ بار علم	تا منہ دین بختے انبار علم

شرح یعنی حصول خواہشات دنیوی اور حرص و ہوا کے لیے علم کا بوجہ نہ کہیج بلکہ عمل کرنے اور خدا سے ڈرنے کی نیت سے علم حاصل کرنا کہ تیرا دل محزون انبار علم الہامی بن جائے۔

تا کہ بر ہوار علم آئی سوار	بعد از ان افتد ترا دوش بار
ترجمہ ار اہوار علم پر تا ہو سوار	اور گند ہے سے ترے گر جائے بار

شرح یعنی جب تو علم پر عمل کر کے باعث مجازن علوم الہامی بن جائے گا تو تیرا علم سواری بن کر تجھے عالم ملکوت کی طرف لے اڑیگا اور تیرے کنارے کا بوجہ نہ گریگا یعنی اسوقت علم باعث گناہ نہ رہے گا۔

	<p>اسے زہو قانع شہرہ بانام ہو</p>	<p>ازہو اہا کے رہی بے جام ہو</p>	
<p>ترجمہ</p>	<p>حق سے کیوں قانع ہے لیکر نام حق</p>	<p>حرص سے لوگب چھٹا بے جام حق</p>	<p>شرح</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>اور وہ ہے بے شبہ دلال وصال</p>	<p>از صفت و زمام حیران خیال</p>	<p>شرح</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>اور وہ ہے بے شبہ دلال وصال</p>	<p>نام سے گو دلیں آتا ہے خیال</p>	<p>شرح</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>تا بنا شد جاوہ بنو غول سچ</p>	<p>ویدہ دلال بے مدلول ہیچ</p>	<p>شرح</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>گر نہو جاوہ تو برہون غول کب</p>	<p>ہے مگر دلال بے مدلول کب</p>	<p>شرح</p>

معلوم ہوا کہ خیال دلال وصال ہے۔ لیکن مدلول میں کو چھوڑ کر صرف دلال بر قناعت کرنا غیر مناسب ہے	ترجمہ
اسیج نامے بے حقیقت ویدہ	قلم کب ہے بے حقیقت اسے چھوڑ
یا زکات و لام گل گل حیدہ	گفت و لام گل نہیں دیتا ہے پھول

شرح نام یعنی اسم اور حقیقت بمعنی سنے ہے۔ یعنی ایسا طرب تو نے کوئی اسم بلا سمے کہیں دیکھا ہے؟ ہرگز نہیں دیکھا بلکہ ہر اسم کا سمے ضرور ہوتا ہے مثلاً اسم زید کسی شخص پر مسیوق صادق الیگاہ۔ جبکہ زید فی الواقع کوئی شخص ہو۔ ورنہ اسم بلا سمے محض بیکار ہے اور اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی بیوقوف لفظ گات و لام گل لینے اسم گل سے پھول چننا چاہے تو ہرگز نہیں چن سکتا بلکہ حقیقت لینے گل کے سمے سے پھول حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ کہ اسم سے اتنی سے سمے کو ڈھونڈنا چاہو ورنہ ہزار دواؤں کی تسبیح لیکر صرف اللہ اللہ بہا بننے سے قرب ذات حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ لفظ گل سے پھول کی خوشبو حاصل نہیں ہو سکتی۔

اسم خواندی ردو مستے راجو	ترجمہ
اسم سے ڈھونڈو سکا	بایقین
مہ بہا لادان نہ اندر آب جو	کے نلک پر چاند پانی میں نہیں

شرح یعنی جب تو خدا کا نام زبان سے لیتا ہے تو سمے کی ہی تلاش کر۔ فقط نام لینے سے مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ نہر کے پانی میں چاند کے عکس کا نام چاند رکھ دیا جائے اس نام رکھ دینے سے چاند کا عکس واقعی چاند نہیں ہو سکتا۔ بلکہ چاند تو آسمان پر ہے۔ انجمن نہیں ہے کیونکہ اسم شے عین سمے نہیں ہوا کرتا۔ مثلاً اگر ہم دید کا نام دینے دی (دلا کر) کسی کاغذ پر لکھیں اور اس کاغذ کے وسط میں ایک کیل بٹھو گے تو ذات زید لینے سمے کو ہرگز کسی قسم کی تکلیف نہوگی اس سے ظاہر ہے کہ اسم عین سمے نہیں ہوا کرتا اگر ایسا ہوتا تو وہ کیل جو اسم زید میں گاڑی گئی تھی ذات زید کے جسم میں گر جاتی۔ پس تو جبکہ اسم اور سمے میں جدا کی ٹھہری تو محض اسم سے اتنی سے سمے سے حال نہیں ہو سکتا اسلئے حصول سمے کے متعلق کوشش کرنی چاہئے۔

گز نام و حرف خواہی بگری	ترجمہ
نام سے گر چاہتا ہے	در گز
پاک کن خود را از خود ہین بگیری	خود کو تو اپنی خودی سے پاک کر

شرح یعنی اگر تو ناہری نام و حرف سے گز کر داصل ذات ہونا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو خودی سے بالکل پاک کرے۔ یعنی اخلاق ذمہ کو دور کر دے اس صورت میں تو بیشک آئینہ ذات الہی اور داصل حق ہو جائیگا۔

اسیجو آہن زاہنی بے رنگ شو	ترجمہ
اور سیاہی چھوڑ دے اسے نیکو	در ریاضت آئینہ بے رنگ شو
	بن ریاضت کے سبب آئینہ تو

شرح یعنی آہن کی طرح اپنی آہنی (دکورت) سیاہی کو چھوڑ کر بے رنگ ہو جائے۔ اپنا رنگ چھوڑ دے

جسطرح لوہا آگ میں پڑ کر اپنا رنگ چھوڑ دیتا ہے اور آتش رنگ قبول کر لیتا ہے اسی طرح تو عشق الہی کی آگ میں پڑ کر باطنی صفائی حاصل کر لے اور ریاضت و مجاہدہ کرتے کرتے صاف و شفاف آئینہ کے مانند بن جاتا کہ تجلی ذات منعکس ہونے لگے اور قیام باطن آئینہ کی طرح صاف و شفاف اور رنگ سے پاک ہو جائے۔

ترجمہ	صاف کر دلو بڑے اوصاف سے	تا بہ مبنی ذات پاک و صاف خود
	دیکھو جلوہ اپنی طبع صاف سے	

شرح یعنی ایسی طلب بلینے آپ کو اوصاف زریہ اور اخلاق ذمیمہ سے پاک کر کے اس وقت تو اپنے ذات کو پاک اوصاف اور مظہر ذات الہی و انوار نامتناہی دیکھے گا۔ اور سچ معلوم ہو جائیگا کہ تیری ذات دراصل پاک و صاف ہے

ترجمہ	انہی کے علم تا مکمل جائیں سب	بے کتاب و بے معید و او
	بے کتاب و او شاہ و بے طلب	

شرح مفید عربی لفظ ہے بمعنی معکم جو یاد کرنے کے لیے بار بار لڑکون پر سبق کا اعادہ کیا کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب تو اپنی ذات کو اخلاق ذمیمہ سے پاک کر لیگا تو بلا ذریعہ کتاب و معلم و استاد اپنے دل میں علوم انبیائے الہامی باتوں کی روشنی دیکھے گا۔ اور بطور کشف سچے بہت سی باتیں بلا تعلیم و تعلم حاصل ہو جائیں گی۔

ترجمہ	قول پیغمبر کہ مست از اہل حق	کہ بود ہم کو ہر وہم ہمہ تم
	میرے ہم کو ہر ہیں میرے اہل حق	

شرح یعنی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری اہمت میں بعض لوگ میرے ہم کو ہر دینے اُٹھی ہونے میں میرے ہم اصل اور میرے شریک ہمت یعنی ریاضت اور مجاہدہ میں میرے ہم ارادہ ہونگے حضرت ابوذر سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے اُن بھائیوں کا مشتاق ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور انکی شان انبیاء کی شان سے ملتی جلتی ہوگی۔ اور وہ شہید و شہداء کا مرتبہ رکھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہر روز ستر مرتبہ اُنکو نظر رحمت سے دیکھ رہا ہے۔ ابوذر میں اُنکا مشتاق ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ عیسیٰ رضی اللہ عنہ اور زمانہ رسالت کے بعد پیدا ہوئی مگر مجاہدہ و ریاضت اور غنائت الہی کے باعث قہرۃ الواصلین ہو گئے۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ مجاہدہ بلا وسیلہ تعلیم و تعلم طالب کو صاحب کشف بنا دیتا ہے۔

ترجمہ	دیکھتے ہیں نور باطن سے مجھے	مہر از ان نور بنید جان شان
	دیکھتا ہوں اُنکو میں جس نور سے	کہ من الشیاء راہمے بنیم عیان

شرح یعنی پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اُن نیک امتیہوں کی روحیں جو میرے بعد آئیں گی مجھ کو نور سے دیکھ رہی ہیں جس نور سے میں اُنہیں اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ میری اہمت کے بعض

لوگ گوہنوز پیدا نہیں ہوئے مگر وہ ابھی سے ذمہ دار اولیاء الدین شامل ہیں اور محجواً اس طرح دیکھ رہے ہیں گویا میری مصاحبت میں حاضر ہیں۔ اور جس طرح وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اسی طرح میں ان کو اپنا جمال مبارک دیکھتا رہتا ہوں۔ کیونکہ ان کو جو باطنی یار و حافی نور عطا کیا گیا ہے وہ میری ہی ذات کا نور ہے۔ ایسے مجھ میں نہیں جہاں ان میں رہی۔ بعض نسخوں میں عیان کی جگہ بدان یعنی بآن ہے

بلکہ اندر مشرب آب حیات

اصحیحین واحادیث و روایات

پایگا تو مشدہ آبجیات

ترجمہ بے صحیحین و احادیث و روایات

شرح یہ شعر مولانا قدس سترہ کا مقولہ ہے اور مبنی اندر دل علوم انبیاء کے متعلق ہے یعنی انجیل
اگر تو اوصاف بشری سے پاک ہو جائیگا۔ تو علوم انبیاء وسیلہ استاد اور بلا مدیح بخاری و صحیح مسلم و
احادیث و روایات حاصل کرے گا یعنی تیرا علم لدنی ہو جائیگا۔ بلکہ تو اپنے دلیں حشمتہ العجیات پائیگا۔
یعنی قلب کو منظر ذات الہی دیکھے گا۔ اند کے بعد لفظ دل حسب قرینہ محذوف ہے۔

راز صحبت ائمہ انبیاء بنحوان

سیرت النبی اکبر و ما بدان

راز آصفیہ غزالیہ عجیبہ

سیراسینا لکڑیا۔

شرح یعنی ایچا طب سید ابوالوفاء کے اس مقولہ کو کہ میں شام کو گوردی تھا اور صبح کو عربی بن گیا غور سے سمجھو اس راز کے سمجھنے سے صاف طور پر معلوم ہو جائیگا کہ اولیاء اللہ کو بلا وسیلہ کتاب و استاد علم الہامی حاصل ہوتا ہے **فائدہ** سید ابوالوفاء گوردی کا حال ہم دیباچہ شرح فتویٰ مین ہی لکھ چکے ہیں یہ بزرگ بکریان چرایا کرتے تھے اتفاقاً انہیں کہیں سے ایک کاغذ کا ٹکڑہ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھا چونکہ یہ بالکل اُن پڑھ اور عربی زبان سے ناواقف تھے ایسے ایک اور شخص سے پوچھا کہ اس کاغذ پر کیا لکھا ہے اُسے بتا دیا کہ بسم اللہ لکھی ہے حضرت ابوالوفاء نے اس کاغذ کو سٹی وغیرہ سے پاک صاف کر کے ایک بلند جگہ تعظیم کے طور پر رکھ دیا۔ اور اُس کے آگے صبح تک بواب تمام کھڑے رہے۔ صبح کے وقت جذبہ الہی نے اپنی طرف کھینچ لیا اور اُن کو زبان عربی کا الہام ہو گیا نیز اس کے علاوہ اور بہت سے علوم منکشف ہو گئے۔ بعد صبح یہ منبر پر چڑھ گئے اور یہ فرمایا کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَدْعُیْکَ اَعْرَابِیَّیْنِ یعنی خدا کا شکر ہے کہ میں رات کو گوردی تھا۔ اور صبح کو اعرابی ہو گیا۔ مولانا کا اس شعر سے یہ مطلب ہے کہ جب تصفیۂ قلب اور جذبہ الہی حاصل ہو جاتا ہے تو طالب کا قلب منظر اسرار و علوم الہامی بن جاتا ہے جس کو کتاب یا استاد کے واسطہ کی ضرورت نہیں رہتی بعض نسخوں میں اُنْسِیْتُ اور اُصْبَحْتُ ہے مگر مطلب ایک ہے اُنْسِیْتُ اور اُصْبَحْتُ صبیحہ واحد تکملہ ہے اور اُنْسِیْنَا وَاُصْبَحْنَا جمع تکملہ مع الغیر ہے۔

سراسینا و اصحن ترا	میرساند جانب راه خدا
ترجمہ سراسینا و اصحن ترا	تا خدا یجائے گا یہ دیکھ لے
شرح یعنی سید ابوالوفاء کے اس قول سے کہ میں شام کو کڑی تھا اور صبح کو عربی نگلیا اچھا طب تجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تصفیہ قلب اور جذب الہی واصل ذات کرتا ہے اور اہل اللہ کو علم لدنی حاصل کرنے میں وسیلہ کتاب و استاد کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ اللہ تعالیٰ انکو از روئے الہام سب طرح کا علم عنایت کرتا ہے۔	
ور مثالی خواہی از علم نہا	قصہ گوارو میان و چینا
ترجمہ چاہیے علم نہان کی گر مثال	رومیون اور چینو نکا سن یہ حال
شرح علم نہان بمعنی سر علم باطن ہے یعنی اگر تجھے اس بات کی کوئی مثال چاہیے کہ تصفیہ قلب اور ریاضت سے حصول علم باطن ہو جاتا ہے جسے آگے علم ظاہر مغلوب ہے تو روم اور چین کے نقاشوں کا ایک قصہ سن لے جس سے علم ظاہر و باطن کا فرق معلوم ہو جائیگا۔ اور باطنی حصہ لطیف ہو جائیگا۔	
قصہ مری کردن رومیان و چینان و صنعت نقاشی و صورتگری	
ترجمہ صنعت نقاشی اور تصویر کشی میں رومیون اور چینو کے مقابلہ کرنے کا قصہ	
شرح رومیون اور چینو نے بادشاہ وقت کے روبرو اپنے فن نقاشی اور صورت کشی کا دعویٰ کیا تھا بادشاہ نے انکا امتحان لیا آخر کار چینی رومیون سے ہار گئے اس قصہ کا باطنی نتیجہ یہ ہے کہ نقش علم ظاہری مغلوب علم باطنی ہے۔ کیونکہ علم باطنی علم الہی ہوتا ہے جو نام علوم پر غالب ہے۔	
چینان گفتند ما نقاش تر	رومیان گفتند مارا کتر و فر
ترجمہ چینی کہتے تھے کہ ہم نقاش ہیں	رومی کہتے تھے ہم امین فاش ہیں
شرح یعنی چینی کہتے تھے ہم بڑے نقاش ہیں اور رومی کہتے تھے کہ ہم اس فن میں بڑی کثرت حاصل ہے	
گفت سلطان امتحان خواہم در	گفت شما با کسیت در دعو گزین
ترجمہ شاہ یہ بولا کرونگا امتحان	تا میان ہو صدق دعویٰ نہان
شرح یعنی بادشاہ وقت نے یہ کہا کہ ہم امتحان لیکر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دو گروہوں میں سے اپنے دعوے میں استاد پسندیدہ کون ہے بعض نسخوں میں گزین کی جگہ میں ہے بمعنی اظہار کفایت و صدق دعویٰ	
چینان گفتند خدمتہا کلیم	رومیان گفتند بر حکمت تمیم
ترجمہ چینی بولے ہم کر نیے خدمتین	رومی بولے دیکھئے گا صفتین
شرح یعنی چینو نے کہا کہ ہم خدمت نقاشی بجالائیں گے اور رومی بولے کہ ہم اپنی حکمت پر تنہا رہیں گے	

اہل چین و روم و رجبہ آمدند	رومیان در علم و وقت ترمیدند
ترجمہ اہل چین و روم میں رجبہ ہوئی	رومیوں کو علم سے تہی آگئی
شرح یعنی چینی اور رومی تقاشی میں بحث کرنے لگے مگر رومی اپنے فن تقاشی میں چینیوں سے زیادہ ماہر تھے	
چینیان گفتند یک خانہ ہما	خاص بسیارید و یک آن شما
ترجمہ چینیوں نے یہ کہا اک گھر ہمیں	اور اک لمباے آئیں سے ہمیں
شرح یعنی چینیوں نے رومیوں سے یہ کہا کہ نقش و نگار بنانے کے لیے ایک مکان ہمیں دید و در یک ہما	
لیاؤ تاکہ امتحان کے دن تک ایک دوسرے پر یہ ظاہر نہ ہو کہ رومی اپنے مکان میں کیا کر رہے ہیں اور چینی کیا بنا رہے ہیں	
بود و خانہ مقابل در بدر	زان یکے چینی سدر رومی و گر
ترجمہ در بدر تھا دو گھر و نکا سا سنا	ایک چینی ایک رومی نے لیا
شرح یعنی بادشاہ کے لیے ہوئے دو مکان ایسے آئے سانسے کے تھے کہ انہیں سے ہر ایک کا ایک دروازہ ایک دوسرے کے مقابل تھا انہیں سے ایک مکان چینیوں نے لے لیا اور ایک رومیوں نے۔	
چینیان صدر رنگ از شہنشاہ	پس خزانہ باز کرد آن از حشید
ترجمہ اہل چین نے رنگ مانگے شاہ سے	دیر تہی وہاں کیا خزانے کھلگئے
شرح یعنی چینیوں نے نقش و نگار کے لیے بادشاہ سے صد ہاتھ کے رنگ مانگے اور اُسے خزانہ کھول دیا۔	
ہر صبا سے از خزینہ رنگ ہما	چینیان را راتبہ بود و عطا
ترجمہ رنگ لیتاے تھے چینی ہر صبح	دیتا تھا راتبہ شاہ با عذر و فر
شرح یعنی چینیوں کو ہر صبح کے وقت شاہی خزانہ سے رنگوں کا راتبہ ملا کرتا تھا اسبہ بمعنی مقرر و مقرر	
رومیان گفتند نہ نقش نہ رنگ	در خور آید کار را جز دفع رنگ
ترجمہ رومیوں کا قول تھا بے نقش و رنگ	کام میں آئے گا بیشک دفع رنگ
شرح یعنی رومیوں نے باہم یہ کہا کہ بجز مکان کے صاف کرنے اور گھونٹنے اور در و دیوار وغیرہ کی کدورت دور کرنے کے کوئی نقش و رنگ ہمارے کام کے لائق نہیں اور ہمیں کسی قسم کے ظاہری نقش و نگار کی ضرورت نہیں نکمہ اس سے ظاہر ہے کہ بلا تصفیہ باطنی علم ظاہری کا عکس یعنی اثر ہر گز دلیر نہیں پڑتا۔	
در فر و بستند و صیقل سے زو	بمچو گرد و دن سادہ و صافی شد
ترجمہ گھر کو یوں صیقل کیا ہو کر ہنار	شگندہ دیوار و در ایک آسان
شرح مے زرد کا فاعل رومی اور صافی شد کا فاعل در و دیوار خانہ ہے یعنی رومیوں نے دروازہ بند کر کے اس	

سکان کو ایسا گھوڑا کہ سب درو دیوار اور چٹن وغیرہ آسمان کی طرح صاف و شفاف ہو گئیں	
ازد و صدر رنگے بے رنگے ہست	رنگ چون ابرست بے رنگی ہست
ترجمہ	جانب بے رنگ ہے رنگوں کو راہ
شرح یہ اور اسکے بعد کا شعر مولانا کا مقولہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ دو سو رنگوں سے بے رنگ کی طرف رستہ جاتا ہے اور تمام رنگ بے رنگ پر دال ہیں یعنی رنگ و نقوش موجودات ذات مطلق ہر دلال کرتے ہیں یا یہ معنی ہیں کہ اس کے مقابلہ اور صفات متضادہ الہی جو مختلف رنگ کے مانند ہیں سب کے سب ذات واحد پر دال ہیں ان سب رنگوں کی اصل بے رنگی ہے جس طرح کپڑے پر جب تک بے رنگ اور سادہ ہو کوئی رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ اسی طرح ذات مطلق نہ تو رنگ ہستی موجودات کو قبول نہیں کرتا اور رنگ برکی اور بے رنگی چاند کے مانند ہے جس طرح رنگ کپڑے کی اصل اور سفیدی کو چھپائے رکھتا ہے اسی طرح رنگ ہستی و نقوش موجودات نے ذات بے رنگ کو چھپا رکھا ہے اسی مثال ایسی ہے جیسا ابرک چاند کا بردہ جاتا ہے	
ہر حیر اندر اجڑو مینی و تاب	آن ز اختر دان و ماہ و آفتاب
ترجمہ	ایرین معلوم ہوتی ہے جو تاب ہے وہ عکس نجم و ماہ و آفتاب
شرح یعنی جس طرح ابر چاند سورج وغیرہ کا پردہ بن جاتا ہے اور ایرین جو کچھ روشنی یا چمک معلوم ہوتی ہے وہ ابر کی ذاتی روشنی نہیں ہوتی بلکہ اسی آفتاب وغیرہ کی روشنی ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح ماسوے اللہ کا وجود اور حسن و جمال عکس وجود جمال ذات الہی ہے اور دنیا میں یہ نام روشنی اسی آفتاب کی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس علوم ظاہری بمنزلہ رنگ ہیں اور عارضین کے دل چاند کے مانند بے رنگ ہونے ہیں جس طرح سفید کپڑے پر ہر طرح کا رنگ چڑھ جاتا ہے اسی طرح عارفین کے دل ہر قسم اور ہر رنگ کے علم سے ماہر ہو جاتے ہیں۔	
چینیان چون از عمل فارغ شد	از پئے شادی و پہلے زدند
ترجمہ	کام کر کے چین والے کل کے کل شادمانی سے بجاتے تھے دہل
شرح یعنی چین والے جب صنعت نقش و نگار سے فارغ ہو گئے تو مارے خوشی کے ٹھہر بجانے لگے	
شہ در آمد دید آسجاق نقشتیا	مے ربود آن عقل را و فہم را
ترجمہ	نقش ایسے شاہ کو آئے نظر عقل کو بھی چنے حیرت سر بسر
شرح یعنی آسمان کے دن بادشاہ آیا اور چینوں کے شاہ ہوئے عقل و فہم کے کو دینے والے نقش و نگار	
بعد از ان آمد بسوے رومیان	پردہ را بالا کشیدند از میان
ترجمہ	شاہ آیا پھر ہست رومیان آنھلے سب پردہ ہائے درمیان

عکس آن تصویر و آن کردار ہا	زورین صافی شدہ دیوار ہا
ترجمہ عکس نقش اہل حین کا سر بسر	رومیون کی پڑ گیا دیوار پر
<p>شرح یہ دونوں فقرہ بند ہیں یعنی بادشاہ وقت جب چینوں کی نقاشی دیکھ کر رومیون کی طرف آیا تو رومیون نے وہ پردہ جو ان کے اوپر چینوں کے مکان کے مابین حائل تھا اٹھا لیا سو وقت چینوں کی تصویر دیکھ کر عکس رومیون کے صاف شدہ مکان کی درو دیوار پر پڑا اور دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ عکس نمبر اصل نقش و نگار ہے۔ کردار بعض صفت و کاریگری ہے مکملہ سطح اللہ تعالیٰ جب اولیا کے دل سے پردہ غیرت اور حجاب واسطہ اٹھا لیتا ہے تو ان کے دل تمام علم ظاہر کا عکس پڑ جاتا ہے اور وہ بلا ادراستہ و علم الہامی حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی اٹھ علم ظاہری و باطنی لدی ہو جاتا ہے۔</p>	
سہرچہ آنجا بود اینجا بہ نمود	دیدہ را از دیدہ خانہ مے ربود
ترجمہ جو دہان نہا وہ یہاں آیا نظر	بلکہ بہتر جس خیرہ تہی بصر
<p>شرح یعنی جو نقش و نگار چینوں کے مکان میں تھے بطور عکس رومیون کے مکان میں اس سے بہتر دیکھا دیئے یہ تمام نقش و نگار ایسے باب و تاب تھے کہ روشنی کو انہوں سے چھینے لیے جاتے تھے۔ کیونکہ جو چیز زیادہ روشن اور تاب و تاب ہوتی ہے وہ بجلی کی طرح نگاہ خیرہ کر دیتی ہے۔ اور بنیائی کو اچک لجاتی ہے دیدہ خانہ یعنی چشم خانہ سے مطلب یہ کہ چینوں کی صفت کا عکس رومیون کے مکان نہایت شفاف ہو کر نظر آیا</p>	
ارومیان آن صوفیان را لے پیر	نئے بتکرار کتاب و نئے ہنر
ترجمہ ان رومی ہنر وہ صوفی سر بسر	ہنر جو عالم بے کتاب و بے ہنر
<p>شرح بتکرار جار و مجرور مشبہ فعل محذوف یعنی لفظ متغی کے متعلق ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ انہی طب صوفی اور اولیاء اللہ و رومیون کے مانند ہیں کہ نہ کسی کتاب کے بار بار سستی لینے میں مشغول رہتے ہیں اور نہ کوئی ہنر لینے علم ظاہری پڑھتے ہیں۔ بلکہ تصفیہ باطن کے سبب ظاہری وسائل سے بالکل بے پروا ہیں اور ان کا علم الہامی ہوتا ہے قصہ تمام ہو کر اس شعر سے نتیجہ حکایت شروع ہو گیا چینوں نے اٹھ لیا اور رومیون سے اہل اللہ مراد ہیں۔</p>	
ایک صیقل کردہ انداز میں ہا	ایک زاز و حرص و بخل و کینہا
ترجمہ لیکن ان کے سینے سب آئینے ہیں	بے ہوا و بخل ہیں بے کینے ہیں
<p>شرح یعنی صوفی ظاہری وسیلوں سے بے پروا ہیں بلکہ انہوں نے اپنے باطن کو صیقل کر کے حرص و بخل و کینہ (صفات بشریہ و اخلاق ذمیمہ) سے پاک کر لیا ہے ایسے علوم باطنی و دلیں منعکس ہو گئے ہیں جن کا مقابلہ میں علوم ظاہری بالکل بے حقیقت ہیں کیونکہ علوم باطنی الہامی ہو کر آتے ہیں۔</p>	

<p>صورت بے منتہا را قابل ست</p>	<p>آن صفائے آئینہ و صفائے دل</p>
<p>صورتین جسمین ہیں لاکھوں منفعل</p>	<p>ترجمہ ہے صفائی آئینہ کی و صف دل</p>
<p>شرح یعنی رویوں سے مراد صوفی ہیں اور انہوں نے جو درو دیوار کو گھوٹ کر آئینہ کی طرح صاف کر لیا تھا اس صفائی سے وصف دل مراد ہے جب دلوں کو یہ صفائی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بے انتہا صورتوں اور بے حد علموں کا قبول کر لیا ہوا ہو جاتا ہے کیونکہ حقیقت قلبیہ بے انتہا صورتوں کے قبول کرنیکا مادہ رکھا گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل منظر الہی ہو جاتا ہے جسکے مقابلہ میں کون دکان سب بیچ ہیں</p>	
<p>صورت بے صورت بے عیب</p>	<p>زائے دل تافت بر سر مو حجب</p>
<p>حضرت موسیٰ پہ شکل برق عیب</p>	<p>دل کے آئینے سے آئی سو حجب</p>
<p>شرح یعنی ایسی صورت رنجی الہی ہونی الواقع بصورت اور غیر شکل تھے اور ایسی صورت جو بید اور غیر موجود فی الخارج تھے اور وہ صورت صورت غیب تھی آئینہ دل کے لطافت کے باعث حضرت موسیٰ پر تجلی ہوئی اور انکے گریبان میں ہاتھ ڈالنے سے ظاہر ہو گئی اس آیت کی طرف اشارہ ہے اور غل میک فی جفیک لے آخر یا یعنی ایسے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال دے آفتاب کی طرح روشن ہو کر نکلیں گے۔ چونکہ گریبان دل کے پاس ہو کر تا پہنچا سکتے گریبان میں ہاتھ ڈالنے سے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تجلی قلبیہ منعکس ہو گئی تھی غیب منشا الیہ ہے اور بصورت بید اسکے صفت مطلب یہ کہ قلب کی صفائی سے تجلی ذات حاصل ہوتی ہے اور اسکا اثر اعضا پر بھی پہنچتا ہے۔ یعنی دل کی صفائی تمام اعضا کو نورانی بنا دیتی ہے۔</p>	
<p>گرچہ این صورت نگنجد در فلک</p>	<p>نے بعرض و فرش و دریا و سماک</p>
<p>اسکی کنجائش نہیں رکھتا فلک</p>	<p>اور نہ عرش و فرش و دریا و سماک</p>
<p>شرح یعنی یہ اگرچہ یہ صورت (تجلی ذات) نہ آسمان میں سما سکتی ہے نہ عرش و فرش میں نہ دریا میں نہ ماسی میں لیکن آئینہ دل میں نمایاں ہو جاتی ہے چنانچہ یہ حدیث بار بار نقل ہو چکی ہے کہ میں اپنے بندہ کے دل میں رہتا ہوں۔ تجلی کو صورت کہنا سمجھانے کے لئے ہے۔ ورنہ تجلی الہی جسم و صورت ہونے سے پاک ہے۔</p>	
<p>زائے دل را نباشد حد بدان</p>	<p>زائے دل را نباشد حد بدان</p>
<p>اور دل کے آئینہ کی حد نہیں</p>	<p>کیونکہ سب محدود ہیں یہ بالیقین</p>
<p>شرح یعنی عرش و فرش و دریا وغیرہ محدود و مہتمی ہیں اسلئے ان میں تجلی ذات نہیں سما سکتی البتہ آئینہ دل نہایت وسیع اور بید صورتوں کو قبول کر لیتا ہے۔ بس تو تجلی ہی غیر محدود ہے اور آئینہ دل بھی اسلئے اس آئینہ میں تجلی سما سکتی ہے۔ کیونکہ جتنا منظراتنا طرف ہو تو مظرف اس طرف میں سما سکتا ہے۔</p>	

عقل اینچا ساکت آمد یا مضل	ز انکہ دل با دوست یا خود کو محال
عقل یاں ساکت ہے یا گم یا محال	دل ہے اسکے ساتھ یا خود وہ ہے دل
<p>شرح یعنی ان معنوں میں کہ دل آئینہ ذات کس طرح ہو سکتا ہے عقل جزئی یا تو فطرۃ ادب سے ساکت ہے اور اس سوال کا کچھ جواب نہیں دے سکتی۔ یا جواب دیتی ہے تو ایسا جیسا کہ فیاض یعنی حیران اور گمراہ آدمی دیا کرتا ہے۔ کبھی یوں کہتی ہے کہ دل اسکے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور وہ دل کے ساتھ۔ کچھ نہ کہتا یا دوست کی بات سے موحده یعنی مصاحبت ہے اور مصاحبت دو طرف سے ہو کر تھی ہے اور کبھی یوں کہتی ہے کہ دل کوئی اھودہ چیز نہیں ہے بلکہ قلب جسکو کہتے ہیں وہ ذات مطلق ہی ہے لیکن اس صورت میں قلب سے مراد قلب صنوبری نہیں ہے جو ہر شخص کے پہلو میں ہوتا ہے بلکہ وہ شے ہے جو اندرون عارف میں متجلی ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ عارفوں کے دل میں سولے ذات کے اور کوئی شے متجلی نہیں ہے صوفیہ کا قول ہے لا تعلم ان خال حنہ عکس قلبنا۔ اور قلبنا عکس خال حنہ یعنی ہمیں معلوم نہیں کہ اسکے حسن کا خال ہمارے دل کا عکس ہے یا ہمارا دل اسکے خال حسن کا عکس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حدیث یعنی قلب عبد المؤمن دین اپنے مولیٰ خاص بندہ کے دل میں سما یا ہوا ہوں امین جو ظرف و ظرفیت کی حالت سے اسکے معنی عقل جزئی نہیں جانتے بلکہ ذوق این سے نشانی بخباتا جیسی</p>	
عکس ہر نقشے نہ تابد تا ابد	خیزد دل ہم باعد و ہم بے عدد
عکس ایک اک چیز کا سن میری جان	تا ابد دل ہی میں ہوتا ہے عیان
<p>شرح یعنی تمام موجودات میں سے کسی نقش یعنی شے کا عکس سولے دل کے اور کسی عضو میں ظاہر نہیں ہوتا البتہ دل ایسی چیز ہے کہ ہر نقش کا عکس اپنے اندر لے لیتا ہے پس تو جب اس میں عکس قبول کر لیا مادہ موجود ہے تو وہ محل انعکاس انوار ذات بھی ہو سکتا ہے یا نہ یہ ضرور ہے کہ دل کے عکس کا کچھ اثر اعضا پر پہنچتا ہے جیسا کہ دست موسے دل ہی کے اثر سے روشن ہوا تھا۔ ہم باعد و بعد عکس کے متعلق ہے یعنی عکس جو دا میں ظاہر ہوتا ہے وہ باعد یعنی ممکنات متعددہ اور بے عدد یعنی ذات مطلق دونوں سے تعلق رکھتا ہے مطلب یہ کہ دل ممکن و واجب دونوں چیزوں کے عکس کو قبول کر لیتا</p>	
تا ابد تو نور و صورت پیدا ہو	مے نمایاں بے حجابے اندرو
صورتیں آتی ہیں دلیں بے حساب	اور ظاہر ہوتی ہیں سب بے حجاب
<p>شرح یعنی ہمیشہ نئی نئی صورتیں جو دل پر منکس ہوتی ہیں بلا کسی حجاب کے دلیں دکھائی دیتی ہیں۔ یعنی انعکاس جلد زوال پذیر نہیں ہوتا یعنی اشکال میں تا ابد ہر نقش۔ نو آید برویہ اور بعض نسخوں میں سن اور اندر</p>	

یعنی جو نئی نئی صورتیں عالم موجودات میں ظاہر ہوتی ہیں۔ بلا حجاب دل کے اندر انکا عکس دکھائی دیتا ہے۔	
اہل حقیقت ستہ انداز بود و رنگ	ہر سے پسینہ خوبی بے درنگ
ترجمہ اہل باطن ہوتے ہیں بے بود و رنگ	خوبی حق دیکھتے ہیں بے درنگ
شرح یعنی صاف باطن صوفی بود و رنگ (علوم ظاہری دزیت دنیوی) سے نجات پا گئے ہیں اور انکو ہر پہلو سے دلیلیں باطنی خوبی رنجی الہی یا علم الہامی دکھائی دیتا رہتا ہے یعنی وہ صاحب کشف ہیں۔	
نقش و قشر علم را بگر استند	رایت عین الیقین افراستند
ترجمہ علم ظاہر سے انہیں مطلب نہیں	رکھتے ہیں وہ رایت عین الیقین
شرح یعنی اولیاء اللہ سے علم کے ظاہری نقش اور قشر یعنی پرست کو چھوڑ کر عین الیقین کا جہڑا بلند کر لیا ہے مطلب یہ کہ وہ اپنے عین الیقین (علوم الہامی) کے مقابلہ میں علم الیقین یعنی علوم ظاہری سے بے پروا ہیں	
رفت فکر و روشانی یافتند	برو بجز آشنائی یافتند
ترجمہ انکو حاصل ہے سراسر روشنی	انکے سب برو بجز دوستی
شرح یعنی اولیاء اللہ کا فکر دنیوی جاتا رہا ہے اور باطنی روشنی چل ہو گئی ہے اور انہوں نے فقہاء عرفان اور درویش حقیقت کو معلوم کر لیا ہے بعض سخون میں خود بھرے خطر بننے بیج ہے اور بیج معرفت فنا فی اللہ ہو جاتا ہے نیز خیر سینہ پر ہاتھ باندھنے کو کہتے ہیں جو تعلیم کے لیے ہونا ہے یعنی اولیاء اللہ فنا فی اللہ ہیں یا انہوں نے تعلیم معرفت حاصل کر لی ہے۔ کہ اپنی ہستی کو بیچ بیچا ہے۔	
مرگ کز سے جملہ اندر و شستند	میکند آن قوم پروا لیختند
ترجمہ موت سے نفرت ہے لوگوں کو مگر	بہتے ہیں یہ لوگ اس پر سرب
شرح ریشخند گو بنے مسخر ہے لیکن بیان بنے خوش ہوتا ہے۔ یعنی موت ایسی خوفناک چیز ہے کہ عموماً لوگ نفرت سمجھتے ہیں لیکن اولیاء اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں چنانچہ عبداللہ بن عمرؓ سے یہ حدیث مروی ہے کہ اَلْمَوْتُ حَقٌّ الْمَوْتُ حَقٌّ۔ یعنی موت مومن کا تھکد ہے۔ اور حضرت حسن بن علیؓ سے روایت ہے کہ اَلْمَوْتُ رَیْحَانٌ الْمَوْتُ یعنی موت مومن کے سونگے کا خوشبودار پھول ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ اَلْمَوْتُ غَنیمۃ الْمَوْتِ یعنی موت مومن کے لیے غنیمت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ان خیر چیزوں سے آدمی خوش ہوا کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ آدمی موت سے بھی خوش ہوا کرے	
کس تبا بد بردل ایشان طفر	چون صدف گشت ایشان پرگر
ترجمہ انکے دل پر کسکو حاصل ہے طفر	بے سب شکل صدف میں پُر گر

شرح یعنی اولیاء اللہ پر کوئی شے یہاں تک کہ موت ہی قابو نہیں پاسکتی۔ اسکے یہ معنی نہیں کہ اولیاء اللہ سے مستثنیٰ ہیں بلکہ یہ معنی ہیں کہ بخلاف عوام انہیں موت کا صدمہ نہیں ہوتا اور ملال غالب نہیں ہوتا کیونکہ انکا دل گوہر عرفان اور قاب بننے کا صدف ہے موت انکے جسم کو توڑتی ہے مگر گوہر دل کو صدمہ نہیں پہنچا سکتی بلکہ جس طرح گوہر صدف سے ٹکڑا نہیں ہو جاتا ہے اسی طرح انکی روح بعد مرگ اور زیادہ مقام قرب میں پہنچ جاتی ہے جسکو مرتبہ وصال حقیقی کہتے ہیں خلاصہ یہ کہ عارفین کی موت جین حیات ہے

اگر خیر و نحوہ فقر را بگزاشتند

لیک محو و فقر را برداشتند

ترجمہ اگر خیر و نحوہ فقر سے غافل ہیں وہ

لیک محو و فقر میں کامل ہیں وہ

شرح یعنی گو اولیاء نے خود فقر و غیرہ علوم ظاہری کو بطور ظاہر چھوڑ دیا ہے لیکن خلاصہ علوم یعنی محو عشق الہی ہونے اور فقر کو حاصل کر لیا ہے۔ کیونکہ خود فقر و غیرہ نام علوم کا نتیجہ عشق الہی ہے۔

تا نفوس شربت جنت تا فیسیت

لوح دل شان را پذیرا یافت

ترجمہ اُنہوں جنت کے ہیں نفیس سب عیان

اُنکی لوح دل ہے قابل میرے بھان

شرح یعنی اولیاء نے فقر و محو کو یہاں تک پسند کیا ہے کہ انہیں اُنہوں بہتوں کے حالات ظاہر ہو گئے ہیں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انکی لوح دل کو قابل قبول تجلی پایا ہے۔ یعنی انکو اذرو نے کشف علیٰ چیزیں معلوم ہونے لگی ہیں۔ خدا نے انہیں روشن ضمیر کر دیا ہے

برتر نماز عرش و کرسی و خلا

ساکنان مقعد صدق خدا

ترجمہ لامکان و عرش و کرسی سے پرے

بیٹھے والے ہیں بزم خاص کے

شرح خلا بمعنی خالی سے یہاں مجازاً لامکان مراد ہے اور مقعد صدق بمعنی مجلس حق ہے یعنی اولیاء فنا فی الذات ہونے کے باعث عرش و کرسی و لامکان سے برتر اور مجلس حق کے بیٹھے والے ہیں قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَنْهَارٌ مُقْعِدِينَ عَنْهَا يَكْفُرُونَ یعنی پرہیزگار باغوں اور بہرہ مند ہیں بادشاہ قادر و توانا کے پاس مجلس حق میں ہونگے۔ علمائے ظاہر نے مقعد صدق سے جنت اور علما کبار باطن نے مجلس الہی مراد لی ہے۔ یعنی پرہیزگار مقام قرب الہی میں پہنچے۔

صد نشان دارند و محو مطلقند

چہ نشان بل عین دیدار حق

ترجمہ بانسان ہیں اور محو ذات رب

عین دیدار خدا ہیں سب کے سب

شرح یعنی گو اولیاء اللہ بشریت کے بہت سے نشان رکھتے ہیں مثلاً ہاتھ پاؤں کھانا پینا وغیرہ مگر با اینہم محو ذات مطلق ہیں یا یہ کہنے بالکل محو ہیں دوسرے مصرع میں مضمون کو ترقی دی گئی ہے

یعنی انکی تسبیحی علامتیں فی الواقع لاشے ہو گئی ہیں بلکہ وہ حقیقتاً اُنسے گزر کر زمین دیدار حق بن گئے ہیں۔ انکی زیارت کو با تجلیات الہی کا سنا ہوا ہے یعنی اولیا و ائدہ کامل طور پر مظہر انوار الہی ہوتے ہیں۔

پرسیدن پیغمبر زید را کہ امروز جوئی و چگونہ برخاستی از خواب جواب و کہ صبح ہو چکا

ترجمہ پیغمبر کا زید سے پوچھنا کہ تم آج خواب کس طرح اٹھتے ہو اور انکا جواب کہ میں مومن صبح ہو چکا ہوں

شرح یہ داستان اس حدیث کا خلاصہ ہے جسکو شیخ شہاب الدین سہروردی نے کتاب ارشاد المریدین میں نقل کیا اور جسکا ترجمہ یہ ہے کہ ایک در رسول اللہ نے زید بن حارث سے یہ فرمایا کہ تو نے کس حال میں صبح کی زید نے جواب دیا کہ مومن صبح ہونے کی حالت میں اپنے فرمایا کہ ہر شے کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے تو اپنے ایمان کی حقیقت بتا۔ زید نے کہا کہ میں اپنے نفس کو دنیا سے پیہر لیا ہے اسلئے میرے نزدیک ڈھیلا پیہر اور سونا جاندی سب برابر ہیں زمین و نون کو پیاسا روزہ دارم اور راتوں کو پیچواب (شب بیدارم) رہا ہوں اسلئے میں اپنے خدا کے عرش اور جنت و دوزخ کو گویا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جنتی ایک دوسرے کی زیارت اور دوزخی ایک دوسرے کے پاس آمد و رفت کرتے مجھے دکھائی دے رہے ہیں یہ منکر آنحضرت نے فرمایا کہ اُن نے تو حق کو پہنچا ہے پس اس راز کو چھپایا صوم و صلوٰۃ کا التزام رکھو حدیث میں لفظ التزام کے دو معنی ہو سکتے ہیں

کیف ضجعت لے رفیق با صفا

صبح کی کیونکر رفیق با صفا

کو نشان از باغ ایمان کر گشت

آپ بولے کیا ہے ایمان کا نشان

گفت پیغمبر صبا سے زید را

ترجمہ زید سے اُن دن پوچھنے لگا

گفت عبد امومنا باز او عشت

ترجمہ بولے وہ ہوں عبد مومن میری جان

شرح یعنی پیغمبر نے ایک دن زید سے پوچھا کہ لے رفیق صاف باطن قس نے کس حالت میں صبح کی ہے تو بولے جواب دیا کہ مومن ہونے کی حالت میں اپنے فرمایا کہ تیری ایمان کی علامت کیا ہے اگر تر باغ ایمان گھسٹے چے تو اُسکی کوئی علامت بتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی علامت ضرور مقرر فرمائی ہے۔

شب نخستم ز عشق و سوز ما

رات کو جلتا رہا میں مد تون

کہ نہ اسیر بجز ز نوک سنات

ڈھال کو جسطرح چیرے نوک تیر

گفت تشنہ بودہ ام من روز ما

ترجمہ بولے وہ پیاسا رہا میں مد تون

تا ز روز و شب جدا شتم حیات

ترجمہ ہوں زمانہ سے الگ یوں لے کر بشیر

شرح یعنی زید نے جواب دیا کہ میں د نون کو پیاسا اور اتون کو ذکر و شغل میں بیدار رہا ہوں یہ اسکی برکت ہے کہ میں روز و شب یعنی زمانہ کی قید سے اس طرح نکل گیا ہوں جسطرح تیر کی نوک ڈھال سے نکل جاتی ہے۔ یعنی زمانہ

سے گزر کر فلک اسما و صفات کی طرف عروج کر جانے کے باعث محرم لامکان ہو گیا ہوں جہاں لیل و نہار رہنے
زمانہ مفقود ہے کیونکہ عالم علوی قدیم ہو نیکی سبب حادثات یعنی زمانہ وغیرہ کی قید سے آزاد ہے۔

کہ دران سو جملہ ملت یکے است	صد ہزار ان سال یکے است
ترجمہ اس طرف ہیں ایک ساری ملتیں	ایکساں لاکھوں برس اور ساتیں

شرح یعنی میں ایسے مقام میں پہنچ گیا ہوں جہاں تمام ملتیں اور طریقے مستقر ہیں اور لاکھوں برس اور ایک
بارہ سو کیونکہ لیل و نہار اور مکان و زمان اور قلیل و کثیر اور قرب و بعید اور ملت و اختلاف اور محبت و عداوت
عالم ناسوت میں جدا جدا ہیں اور عالم لاہوت میں متحد ہیں۔ صوفیہ کا قول ہے لا ساء عند اللہ ولا صباح ولا ایام ولا شہر
یعنی خدا کے نزدیک شام صبح اور دن سہیا کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ سب چیزیں زمانہ سے تعلق رکھتی ہیں اور عالم غیب نہ سہیا کچھ ہے

ہست ازل را و ابد را اتحاد	عقل را رہ نیست آنسو متقا
ترجمہ ہے ازل و ابد سے ایک شے	عقل کا رستہ وہاں مفقود ہے

شرح افتقاد یعنی گم شدن راہ ہے مشتق از فقہ زید کہتے ہیں کہ میں مقام وحدت میں پہنچ گیا ہوں جہاں کثر
شلاستے اور معدوم ہے اور جہاں ہر سو جو و ازل سے ابد تک اتحاد رکھتا ہے کیونکہ مرتبہ وحدت میں ازل و
ابد ایک چیز ہے اور ان دونوں کا اختلاف باعتبار مخلوقات و محدثات ہے بعض نسخوں میں سوے افتقاد ہے
مصدر بعے مفعول یعنی مفقود، گم گشتہ مطلب یہ کہ عقل گم گشتہ چیز کی طرف نہیں جاسکتی۔

گفت ازین رہ کورہ آویدی بیا	در خور فہم و عقول این دیا
ترجمہ ابولے کہا لایا ہے تو سو فات ۱	اہل دنیا کے مطابق سچ بتا

شرح یعنی آنحضرت نے فرمایا کہ اے زید اس سفر معنوی سے کوئی ایسا تحفہ جو عالم صورت کے لائق اور عام
لوگوں کے سمجھنے کے قابل ہو اگر تو لایا ہے تو لایا ہے کوئی عام فہم بات بیان کر رہ اور دہنئے سو فات ہے

گفت خلقتان چون بنید آسمان	من بہ بینیم عرش را با عرشیان
ترجمہ ابولے خلقت دیجہتی ہے آسمان	ہیں میری نظر و نہیں عرش و عرشیان
ہشت جنت ہفت دوزخ پیش	ہست پیدا ہجو بت پیش
ترجمہ آٹھ جنت سات دوزخ سا بنے	سر بسر رہتا ہے ہنر خ سا بنے
یک بیک و امے تناسل	ہجو گندم من ز جو در آسیا
ترجمہ خلق کو پہچانتا ہوں اس طرح	گندم و جو آسمان میں جس طرح
کہ بہشتی کہ دہیکانہ کیست	پیش من پیدا چونا و نار کیست
ترجمہ کہ بہشتی کون ہے ناری سے کون	کہ کو عزت صاحب خواری ہے کون

شرح یعنی زید نے جواب دیا کہ جس طرح لوگ آسمان کو دیکھتے ہیں میں اس طرح عرش اور عرش والوں کو دیکھ رہا ہوں
آہٹوں بہشت اور ساتون دوزخ میری آنکھوں کے سامنے اس طرح موجود ہیں جس طرح بت پرست کے آگے بت پرست
ہیں میں سب کو الگ الگ پہچانتا ہوں جس طرح چکی میں گندم اور جو کی تیز لگ الگ ہو جاتی ہے تمام بہشتی اور
دوزخی میرے سامنے اس طرح جدا جدا ہیں جس طرح سانپ اور مچھلیاں الگ الگ ہوتے ہیں۔

ترجمہ	عالم دنیا میں اُن پر ہر زمان	ایں زمان پیدا شدہ برین کرگو	یوم تبیض و تسود و جود
			گو لے کالے چہرہ والے ہیں عیان

شرح بیان سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے یعنی اولیاء اللہ پر دنیا ہی میں اس روز قیامت کا حال کتنا ہوتا ہے
کہ جس روز بہت سے مومنوں کے چہرے روشن اور بہت سے کافروں کے منہ کالے ہونگے۔

ترجمہ	پیش ازین ہر خند جان عیب بود	در رحم بود و ز خلقان عیب بود
	اس سے پہلے جان کو ہر عیب تھی	اور پھر پردا ہائے عیب تھی
ترجمہ	الشیقی من شقی فی بطن ام	من سمات اللہ یعرف حالہم
	ہر شقی ہے بطن مادر میں شقی	اولیاء کو ہے خبر اس حال کی

شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں اور دوسرے شعر کا پہلا مصرع پہلے شعر کے دوسرے مصرع کی علت ہے اور چوتھا
مصرع خبر اور سمات بمعنی علامت ہے مطلب یہ کہ اگرچہ دوز قیامت سے پہلے جالین پر عیب تھیں اور رحم دنیا میں
انکے عیب مخلوق کی نظر سے اس طرح پوشیدہ تھے جس طرح رحم مادر میں بچے کی صورت و صفت خفی رہتی ہے کہ کوئی
حدیث میں موجود ہے کہ بدہی ہے جو مان کے پیٹ میں بدہی ہو اور نیک دہی ہے جو مان کے پیٹ میں نیک ہو
یعنی نیک بدی مان کے پیٹ میں متحقق ہو جاتی ہے گو دنیا میں لوگوں کو اسکی تیز نہیں ہوتی اور یہ سب حال
بسود حشر معلوم ہو گا لیکن اولیاء اللہ کا گردہ خدا کی دی ہوئی علامت سے مخلوق کے حالات دنیا ہی میں معلوم
کرتیا ہے یعرف بصیغہ معروف ہے اور ضمیر فاعل این گردہ کی طرف راجع ہے۔ بعض نسخوں میں من سمات کچھ
ہے یعنی جس طرح قیامت کے دن ہمیں علامت (چہرہ کے سفید یا سیاہ ہونے) سے نیک و بد میں تیز ہو جاگی
اس طرح اولیاء اللہ دنیا میں جانوں کا حال ہمیں علامت چہرہ پر معلوم کر لیتے ہیں یعنی وہ بچہ کو رحم مادر میں دیکھ
لیتے ہیں کہ اس کا جسم ریاضت و مجاہدہ کو قبول کرے گا یا حیض اور لذات دنیوی کی طرف نکلے گا۔

ترجمہ	تن جو مادر طفل جان را حاملہ	مرگ در دزدان دست و ز لک
	تن ہے مادر اور طفل جان جنین	موت کو تو دزدہ کر لے یقین

شرح یعنی جس طرح رحم دنیا میں مخلوق کا اور رحم مادر میں بچہ کا حال چہار تہا ہے اس طرح رحم بدن میں روح کا

حال حقیقی رہتا ہے روح بمنزلہ جنین اور جسم اسکے لئے مانند مادہ اور حقیقی موت مانند درودہ ہے اس بچہ کا پیدا ہونا یعنی جانکا لگنا اعمال پر موقوف ہے اگر اعمال نیک ہیں تو بچہ اچھی طرح پیدا ہوگا اور اگر بدن ہیں تو شکل شکل کا

جملہ جانہائے گزشتہ منظر	تاجگونہ زاید این جان بطور
ترجمہ منظر ہیں پہلی روحیں سب وہاں	تاکہ دیکھیں کس طرح نکلتے یہ جان

شرح بطور بکھرے ہلکے قافیہ منظر صفت مشبہ ہے یعنی نافرمان و ناسپاس و غافل و شادمان یعنی وہ روحیں جو اس روح کے نکلنے سے پہلے عالم برزخ میں پہنچ گئی ہیں اب اس کے منظر ہیں کہ دیکھیں یہ روح نافرمان و غفلت شعار کس طرح نکلتی ہے اگر نیک ہے تو نیکوں میں جا لگی اور اگر بد ہے تو بدوں میں۔

رومیان گویند خود از ماست	رومیان گویند بس بیست او
ترجمہ کہتے ہیں زندگی ہماری ملک ہے	رومی کہتے ہیں کہ ہے نادری شے

شرح یعنی روح نکلی جانے کے بعد زندگی اور روح استقامت سے دل فرشتہ ہائے عذاب یہ کہتے ہیں کہ یہ روح جو اب نکلی ہے ہماری جنس میں سے ہے اور ارواح نوزائیدہ اہل سعادت یا فرشتہ ہائے رحمت یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جنس میں سے ہے اور نہایت زیبا اور ہم میں شامل ہونے کے قابل ہے۔

چون برآید در جہان جان وجود	بس نماید اختلاف بیض و سود
ترجمہ جب نکلی جانگی یہ جان وجود	ت سچے گا اختلاف بیض و سود
گر بود زنگی بر بندش زنگیان	روم را رومی بر دہم از میان
ترجمہ زنگیوں میں جا لگی روسیہ	نیک کو لیک لگی رومی سیاہ

شرح جہان سے عالم آخرت یا عالم برزخ مراد ہے اور جان وجود کی اضافت ظرفیہ ہے یعنی جاسکے در وجود بود بعض نسخوں میں بزاید ہے مگر مطلب دونوں کا ایک ہے۔ یعنی جب روح عالم برزخ کی طرف جا لگی تو سفید و سیاہ اور سعید اور شقی کا اختلاف یعنی امتیاز ظاہر ہو جائیگا اور اللہ تعالیٰ تادہ مسافر کی روح کا حال بیان فرما کر روح سابقہ کا جگہ اٹھا دیگا۔ اگر وہ روح بد ہوگی تو بدوں میں اور نیک ہوگی تو نیکوں میں شامل ہو جائیگی

آنانہ زاد او مشکلات عالم است	آنکہ نازادہ شناسد او کم است
ترجمہ حال نازائیدہ کچھ کہتا انہیں	دائق اسرار کم ہیں بالیقین

شرح یعنی جب تک روح بدن سے نہیں نکلتی باعث مشکلات عالم ہوتی ہے۔ مخلوق کو اسکا حال معلوم نہیں ہوتا جیسا کہ بچہ جب تک پیدا نہیں ہوتا اسکے من و قہر کا حال نہیں پتہ لگتا۔ لیکن جب روح نکلتے برزخ یا عرش میں چلی جاتی ہے تو ضرور اسکا امتیاز ہو جاتا ہے ہاں جو لوگ ناپید ہوئے بچے روح موجودہ جسم کی حالت کو معلوم

اگر لیتے ہیں وہ بہت کم ہیں۔ یہ لوگ حارف اور اولیاء اللہ ہیں جنکو ازراہ کشف مخلوق کے جہانی روحانی عالم معلوم ہوتا ہے	
اوگر نظیر بنور اللہ بود	کا نذر ون پوست اور ارہ بود
ترجمہ جو یہاں ناظر بنور اللہ ہے	الذرونی حالت سے آگاہ ہے
<p>شرح یعنی نازائندہ بچے کو کوئی نہیں پہچان سکتا مگر وہ شخص جو خدا کے نور سے دکھتا ہو اور اندرون پوست یعنی رحم مادر جسم انسان کے حالات سے واقف ہو مطلب یہ کہ عارف پر دنیا ہی میں بے غش و شکار حال کشف ہوتا ہے بطرح زید ابن جابر پر تبارک عارفون کو اس پر غیب کے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔</p>	
اصل اب نطفہ اسیدیت و حوض	لیک عکس جان رومی و حوض
ترجمہ اصل نطفہ ہے سفیدی سرسبز	عکس جان رومی و رنگی مگر
سید ہر رنگ احسن التقویم	سا باسفل سے برد آن نیم را
ترجمہ احسن التقویم کو دیتا ہے رنگ	سبست ہو جاتے ہیں جس سے اہل رنگ
<p>شرح اس قطعہ میں مضمون سابق کی خارجی تمثیل ہے۔ یعنی دراصل نطفہ سفید پانی ہے رومی کا ہوا جیستی کا دونوں کے نطفے میں کچھ فرق نہیں ہوتا لیکن گورے اور کالے آدمی کی روح کا عکس یعنی فطرتی مادہ مان کے بیٹ میں احسن التقویم یعنی قوام نطفہ کو رنگ دیا کرتا ہے اگر آدمی گورے ہو تو قوام نطفہ بھی گورا ہوگا اور اگر کالا تو یہ بھی کالا ہوگا اور یہ رنگ سیلے ہے تاکہ اُس آدمی سے یعنی سیاہ رنگ کو مرتبہ اسفل کی طرف لیجائے یعنی اسکو مکروہ اور بد رنگ پیدا کرے اور دوسرے آدمی کو خوبصورت پیدا کرے۔ اس طرح اصل فطرت انسانی اچھی یعنی اسلام پر مبنی ہے لیکن سعادت اور شقاوت انہی کا اثر اسکو سفید یا سیاہ یعنی سفید و شقی بنا دیتا ہے تاکہ آؤں سے یعنی سیاہ کو مرتبہ اسفل اسفلین کی طرف لیجائے اور آدمی کو اعلیٰ علیین کی طرف یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَئِنْ يُرِيدُوا لَنَخْلُقُنَّهُمْ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَئِنْ يُرِيدُوا لَنَخْلُقُنَّهُمْ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ</p>	
منفرد اور ایمان سے مرتبہ سعادت مراد ہے اور یہ دو نمبر تھے ازل ہی میں ملجاتے ہیں۔	
یوم بیض و تسود و جو کہ	ترک و سہد و شہرہ گردوزان گروہ
ترجمہ بے روجب ہونے کی کچھ راہرو	ہونگے ترک و سہد ظاہر چار سو
قاش گرد کہ تو کا ہی یا کہ کوہ	سہد و بی یا ترک پیش ہر گروہ
ترجمہ یہ پہلے گا کاہ ہے تو یا کہ کوہ	جان لیگا تیری حالت ہر گروہ
<p>شرح یعنی قیامت کے دن جبکہ بہت سے چہرے سفید اور بہت سے سیاہ ہونگے ترک و سہد و شہرہ گرد و زان گروہ و قاش گرد کہ تو کا ہی یا کہ کوہ اور ہر فرقے کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ایما طب تو کاہ تھا یا کوہ جڑا تھا۔ یا پہلا</p>	

ذلیل نہایا عالم تہ۔ تھا یعنی قیامت میں ہر خاص عام پر ظاہر ہو جائیگا کہ فلاں شخص ایک نہایا یا چھاپا نہایا یا بڑا۔	
در رحم پیدا کر دو ہندو ترک	چونکہ زاید بندش زار و ترک
ترجمہ بیٹ بیٹی کا نہیں ہے ہندو ترک	بعد پیدا ایش کے سے زار و ترک
شرح بند کا فاعل ہر گروہ ہے اور زار و ترک شین کی ضمیر مفعول سے حال واقع ہوا ہے یعنی ہانکی بیٹ میں کسی بچہ کو سیاہ و سفید رنگ و بد نہیں کہہ سکتے البتہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ہر گروہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ بچہ زار و ناتوان ہے یا قوی جسم ہے اس طرح دنیا میں لوگوں کا حال مخفی رہتا ہے مگر قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ وہ نیک تھا یا بد نیک روشن چہرہ اور بد سیہ روئی کے باعث جدا جدا پہچانے جائینگے۔	
این سخن پایان ندارد باز را	تا ناخیم از قطار کاروان
ترجمہ یہہ سخن بے انتہا ہے میری جان	آ کہیں سو کے قطار کاروان
شرح یعنی یہ سخن بے انتہا ہے اسلئے یہاں سے اسپ بہت کو قصہ زید کی طرف ہانک دے تاکہ میں قطار کاروان دقتہ بر سرعت و اسرار نظام کروں۔ یا پیغمبر کے قافلہ والوں زید و علی کا حال لکھوں	
جواب گفتن زید رسول خدا کہ احوال خلق بر تن شیدہ نیست و ہمہ گناہم	
ترجمہ زید کا پیغمبر خدا کو جواب دینا کہ مخلوق کا حال مجھے پوشیدہ نہیں ہے میں سب کو پہچانتا ہوں	
جملہ رایحون روز رستاخیز	فاس مے بنیم عیان از مرد و زن
ترجمہ دیکھنا ہوں شکل مشد سب کو میں	نیک و بد سب آشکارا مجھ میں
شرح یعنی زید نے کہا کہ یا رسول اللہ جس طرح قیامت کے دن تمام مخلوق کو مرد و عورت اور جنتی و دوزخی الگ الگ نظر آئینگے اسی طرح مجھے آج نظر آ رہے ہیں اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ فریق فی الحبۃ و فریق فی الشیۃ یعنی ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک دوزخ میں۔	
ہن بگویم یا فروتدم نفس	لب گزیدش مصطفیٰ یعنی کس
ترجمہ اچھے کہوں یا چڑکے ہوں اے نیرا ہوش	مصطفیٰ لب کے چپ رہ بس خوش
شرح زید کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے ازراہ کشف عرش و کرسی لوح و قلم جنت و دوزخ کا تمام حال معلوم ہو گیا ہے اور یہ سب چیزیں میرے نگاہ کے سامنے موجود ہیں۔ لیکن آپ یہ فرمائی کہ میں یہ احوال غیب اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں یا خاموش ہو رہوں رسول اللہ نے زید کے لب کاٹ دیئے یعنی بند کر دیئے اور یہ فرمایا کہ اسے زید بس اس راز غیبی کو زیادہ ظاہر نہ کرو ورنہ لوگوں کا ایمان غیب زائل ہو جائیگا جنتی مغفرت کے بہرہ سے اعمال نیک چھوڑ دینگے اور دوزخی مایوس ہو کر ایمان نہ لاسکیں گے حالانکہ وہ دنیا میں ناپسندیدہ ہیں۔	

یا رسول اللہ کو ہم شہر	درجہ
یا رسول اللہ ہندوؤں شہر	ترجمہ
ہل مرا تیر دہا را بر درم	ترجمہ
چھوڑو تہجے تاکروٹن پرودہ چاک	ترجمہ
درجہ ان پیدا کنم امر و نشر	ترجمہ
آج ہی ہو جائے ظاہر اور نشر	ترجمہ
تا جو فرشتہ سے تابد گوہر	ترجمہ
اور چکے ہر بنکر ذات پاک	ترجمہ

شرح باوجودیکہ رسول اللہ نے زید کو آئندہ کچھ کہنے سے منع کر دیا تھا لیکن شدت دوق و شوق اور کیفیت ہمت کے باعث اُس نے نہ مانگیا اور یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں شہر کہے دیتا ہوں اور جہان میں آج ہی قیام برپا کیے دیتا ہوں یعنی جو کچھ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو یہی دکھائے دیتا ہوں آپ مجھے اجازت دیں کہ غیب کے پردے پہاڑ دوں تاکہ اس سے میری حقیقت انسانی جو مظہر اسما و صفات ہے آفتاب کی طرح ظاہر ہو جائے اور جہاں کو معلوم ہو جائے کہ حقیقت انسانی آئینہ ذات بنکر اس طرح واقعہ اسرار ہو جایا کرتی ہے ہل صیغہ امر ہے بمعنی بگزار اور گوہر بمعنی اصل حقیقت ہے۔ یا گوہر سے وہی انشا و مراد ہے جہاں دنی کو قطعاً جگہ نہیں ملتی۔

تا کہوں آید ز من خورشید را	ترجمہ
تا کہوں آید ز من خورشید کو مجھ سے کہیں	ترجمہ
تا نہایم نخل را و بید را	ترجمہ
تا نہایم نخل را و بید کو چمن	ترجمہ

شرح یعنی میں پردہ غیب اسلئے پہاڑ ناچاہتا ہوں کہ میری حقیقت انسانی ظاہر ہو کیونکہ حقیقت انسانی آئینہ ذات ہے اس کے مقابلہ میں ایک کیا لاکہ آفتاب ہوں تو یہی گہنا جائینگے اور تاکہ میں نخل پر خمر و مومن اور بید (مشرک و کافر) دونوں کو جہاد کہا دوں اور مومن و کافر یا نیک و بد اپنے اپنے مرتبے اور درجے جہاد دیکھ لیں

و انما یم روز رستا خیر را	ترجمہ
تا دکھا دوں روز رستا خیر کو	ترجمہ
نقد را و نقد قلب آمیز را	ترجمہ
نقد کو اور نقد قلب آمیز کو	ترجمہ

شرح یعنی یا رسول مجھے اجازت دیجئے کہ روز محشر کا جلوہ دکھا دوں اور کہو کہو ٹپے رنگ و بد کو الگ الگ ظاہر کر دوں

دستہا بیدہ اصحاب شمال	ترجمہ
سب کے سب کئے ہیں اصحاب شمال	ترجمہ
و انما یم رنگ کفر و رنگ آل	ترجمہ
کہو لد و لکھا کافر و مومن کا حال	ترجمہ

شرح یعنی مجھے اجازت دیجئے کہ جن کافروں کے نامہ اعمال بائیں ہات میں ہونگے اُن کے کٹے ہوئے ہاتھ دکھا دوں اور کفر کا رنگ سیاہ جو کافروں کے چہرہ پر قیامت کے دن ہو گا الگ ظاہر کر دوں اور مومنین کا رنگ سرخ الگ آل سرخ رنگ کو کہتے ہیں نیز آل سے آل رسول یا تمام مومنین مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کل مومن تقی نہی آلی یعنی ہر پیغمبر کا مومن میری آل ہے۔ گناہ کا رنگ کفر کے دست پر بید ہونے سے انکا صاحب نقصان و خسارت ہونا مراد ہے یہ نہیں محشر میں مجسم ہو سکا ہاتھ کاٹا جائے گا

درضیا کے ماہ بے حشف و محاق	وانما یمہفت سوراخ نفاق
چاندراک روشن ہے بے حشف و محاق	ترجمہ کہو لدون میں ہفت سوراخ نفاق
<p>شرح سوراخ مجھے دروازہ ہے اور سوراخ نفاق کی اضافت سببی ہے یعنی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ دوزخ کے وہ سات دروازے جو نفاق کے سبب کھل جاتے ہیں ظاہر طور پر لوگوں کو دکھا دوں۔ ان سات دروازوں سے یہ سات قسم کے گناہ مراد ہیں جو فی الواقع دوزخ کے دروازے ہیں مشترک قتل ناحق زنا سود کھانا میٹھون کا مال کھانا جہاد سے بھاگنا جادو کرنا نیز صحیح حدیث میں منافق کے چار علائقین مذکور ہیں امانت میں خیانت کرنا۔ باپوں جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا۔ اطالیٰ جھگڑے میں گالیوں بکنا۔ دوسرے صریح کا یہ مطلب ہے کہ یا رسول اللہ یہ دوزخ کے سات دروازے میں آپ کی ماہ نبوت کی روشنی کے طفیل میں دکھا سکتا ہوں جو بلا خوف و بلا نقصان ہے کیونکہ میرا یہ قلب کچھ آفتاب رسالت کے پرتوں سے منور ہو گیا ہے نیز ممکن ہے کہ مئیائے ماہ سے نور ذات مرا جکے طفیل کشف اسرار ہوتا ہے اور جو محاق حشف سے ہمیشہ محفوظ ہے</p>	
اشبنوا غم طبل و کوس انبیا	وانما یم من پلاس استقیا
اور سنو اورنگ کا کوس انبیا	ترجمہ میں دکھاؤ رنگا لباس استقیا
<p>شرح یعنی آپ اجازت دیں تو میں لوگوں کو دوزخیوں کی پوشاک دکھا دوں اور انبیا کی شان و شوکت کھائے پھر سنو اورنگ</p>	
پیش جیغم کافران آرم عیان	دوزخ و جنات و ہرنزخ درمیان
کافروں کے سامنے لاتا ہوں اب	ترجمہ دوزخ و جنات و ہرنزخ سب کے سب
<p>شرح یعنی آپ اجازت دیں تو دوزخ و جنات کا رخا لیکر ان دونوں کے پاس اعراف ہر کافروں کی انگوٹھی سامنے لے آؤں۔ یا یہ کہ دوزخ و جنات اور عالم ہرنزخ زمانہ مابین موت و حشر کو ظاہر کروں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد مومن کا کیا حال ہوتا ہے اور کافر پر گناہ کرتی ہے لفظ ہرنزخ بمعنی اعراف عالم ہرنزخ دونوں طرح صحیح ہے عالم ہرنزخ وہ عالم ہے جہاں مرنے کے بعد قیامت کے دن تک رہنا پڑے گا۔</p>	
کاب بر روشن ند باخش بوش	وانما یم حوض کوثر را بجوش
مٹہ پر چھینٹے ہوں صدا ہو گوش میں	ترجمہ حوض کوثر کو دکھاؤں جوش میں
<p>شرح یعنی آپ اجازت دیں تو میں حوض کوثر کی حالت میں ظاہر کروں کہ مومن لے رہا ہو اور لوگوں کے ساتھ پر پانی چھینٹے رہتا ہو اور مسکی موجوں کی آواز کانوں میں آ رہی ہو ضمیر نشان عموماً آدمیوں کی طرف راجع ہے۔</p>	
یک سبک را و انما یم کہ کند	وان کسان کہ تشنه برگردن سبیل
جہاں ایک ایک کر کے ظاہر ہیں تمام	ترجمہ اور بٹنے حوض پر ہیں تشنه کام

شرح یعنی آپ اہل دین تو میں انہیں سے ایک ایک کا نام لیکر تباہوں جو عرض کوڑے کے گرد پیاسے پیر ہے
ہیں۔ یعنی نفون میں یہ شعر اس طرح ہے ۴ و انکس ان کہ تشنہ برگروش دوان گذشتہ اندانیدم نام من بیان ۴
ہے اور مطلب دونوں کا ایک ہے۔ یعنی ان پاسوں کو ظاہر کروں جو عرض کوڑے کے گرد دوڑتے پیر ہے ہیں۔

ترجمہ	میں بساید دوش تان دوش	اغریا شان میرسد درگوش
	یعنی چہلپہ کے کوسے سے وہاں کوہا	اور صدالانی ہے کانو غین ہوا

شرح یعنی میرسن چہلپہ کی طرح دیرنے والوں کے کندہ سے ملے ہوئے ہیں اور انکی آواز میں بے کانوں میں
اہل جنت میں چشم ز ختمیا
ترجمہ اہل جنت جب قدر ہیں کا مگار
میں مری آنکھوں کے آگے ہنکار

شرح زید کہتے ہیں کہ بار رسول اللہ اہل جنت اپنے اختیار سے میری آنکھوں کے سامنے ایک دوسرے کو بھول گئے
ہوئے ہیں یعنی معاف کر رہے ہیں اور باہم ہاتھ میں ہاتھ دیے دوستوں کی ملاقات اور جنت کے بازاروں
کی سیر کو جا رہے ہیں اور حورون کے لبوں کے بوسے لے رہے ہیں۔

ترجمہ	کرشد این گوشم ز بانگ آہ	از حنان و نعرہ و حسرتا
	کان پہلے جاتے ہیں سن کے آہ	اہل دوزخ کرتے ہیں داہ حسرتا

شرح یعنی بار رسول اللہ میں اہل جنت کی طرح دوزخیوں کی حالت کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اون کہنیوں کی آہ و زنا
اور نعرہ و حسرتا رہا ہے انہوں میں ایمان کیوں نہ لائے سے میرے کان پہلے ہو گئے ہیں۔

ترجمہ	این اشارت ہاست گویم از نفل	لیک سے ترسم ز آزار رسول
	یہ اشارے ہیں کہوں کیا بوالفضل	ہے مجھے بس خوف آزار رسول

شرح زید کہتے ہیں کہ اہل جنت دوزخ کے مذکورہ بالا احوال میں بطور اشارہ دکھایا بیان کیے ہیں میں تو یہ
چاہتا ہوں کہ عمیق و مفصل طور پر کہوں اور ایک ایک جنتی اور دوزخی کا نام لیکر تباہوں لیکن رسول اللہ کے رنجیدہ ہونے
سے ڈرتا ہوں کیونکہ میں آپ کے حکم کے برخلاف ان اسرار کو ظاہر کر دینا تو حضور کو رنج ہو گا لہذا بولنے
عمیق و کامل و تمام و دراز و بعید متصل ہے لیکن یہاں مجھے شرح مفصل لیا گیا ہے

ترجمہ	ہمچنین میگفت مست و خراب	داد پیغمبر گریانش تباب
	بیخودی میں اس طرح کہتے تھے زید	بوسے پیغمبر کہ کر باتوں کو قید

شرح یہ شعر مولانا کا مفعول ہے یعنی زید مستی عشق الہی اور نشہ وحدت میں اس طرح کچھ چلے جاتے تھے
یہاں تک پیغمبر نے انکے گریبان کو ٹوڑ دیا۔ یعنی اشارہ کیا کہ اے زید خاموش رہ۔ بس اور کچھ نہ کہہ۔

گفت ہن درکش کہ پست گرم شد	عکس حق لایستی ز دشمن شد
ترجمہ بولے پیغمبر ترا اشدب ہے گرم	پیش حق کوئی نہیں باقی ہے شرم
<p>شرح یعنی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زید خیر دار کلام کی باگ کھج لے۔ کیونکہ تیرا سب جذبات اور سمندر تیرا تیز ہو گیا ہے اب تو اس سے اگر کر عالم بشریت کی طرف آئے اے زید تجھ پر ان اللہ لایستی مین الحق داسد تعالے حق کہنے سے ہرگز نہیں شرمناک کا عکس ٹپ گیا ہے ایسے تیری شرم جاتی رہی ہے۔ یعنی حق بات کہنے سے شرم کرنا صفت الہی ہے یہ صفت تجھ پر عکس آگئی ہے اور تو متخلل باخلاق اسد ہے۔</p>	
آئینہ توحسبت بیرون از غلاف	آئینہ میزان کجا گوید خلاف
ترجمہ یز آئینہ ہوا ہے بے غلاف	آئینہ میزان نہیں کہتے خلاف
<p>شرح یعنی اے زید تیرا آئینہ دل غلاف کثرت و کثافت سے باہر نکل آیا ہے اور ذات و صفات و حشر و نشر وغیرہ سب واقعی طور پر زمین منعکس ہو گئے ہیں۔ کیونکہ آئینہ اور ترازو دروغ کو نہیں ہوا کرتے آئینہ بلازوالی و نقصان اسی چیز کو دکھاتا ہے جو واقع میں ہوتی ہے اور ترازو اشیاء کے وزن کو اسقدر بتاتی ہے جب قدر اٹکا واقعی وزن ہوتا ہے میر کو دسیا یا برعکس ظاہر نہیں کر سکتی اے زید اس طرح تیرے دل نے حشر و نشر وغیرہ کی وہی کیفیت بیان کی ہے جو واقعی ہے۔ مطلب یہ کہ پیغمبر نے حضرت زید کے قول کی تصدیق فرمائی۔</p>	
آئینہ و میزان کجا بند و نفس	بہر آزار و حیا ہے ہچکس
ترجمہ آئینہ میزان نہیں رہتے جنو شش	بہر آزار و حیا ہے تیز ہوش
<p>شرح یعنی آئینہ اور ترازو اظہار حق سے کبھی خاموش نہیں رہتے بلکہ ہر وقت زبان حال سے امر واقعی کہتے رہتے ہیں اور اس اظہار حق میں انکو نہ کسی کے ستانے کا خیال ہے اور نہ کسی سے شرماتے ہیں خواہ انکو کوئی ٹوڑ پھوڑ دے خواہ ثابت رکھ کر انیر حسان کرے پہلی حالت میں انہیں آزار کا خیال نہیں اور دوسری حالت میں پاس جیا نہیں کرتے بلکہ ہر حالت میں آئینے اور ترازو کا کام بیچ بونٹا ہے۔ اے زید اس طرح تیرا آئینہ دل اظہار امور واقعی سے جو بطور کشف تجھے معلوم ہوئے ہیں۔ ہرگز نہیں شرمناک لیکن تاہم اسرار کا چھپانا ہے بہتر ہے</p>	
آئینہ و میزان محکمائے سنی	گرد و صد سالش تو خد متہا کنی
ترجمہ آئینہ میزان کسوٹی میں ضرور	کوئی خدمت کر کے گمراہ پر شعور
کز بر لے من بیوشان رستی	بل فروون بنما و منما کاستی
ترجمہ یوں کہے میرے لئے تو چوٹ بول	یکہ دکھا برعکس یا برعکس قول
<p>شرح ان اشعار میں میزان آئینہ پر معطوف ہے مگر وزن اشعار درست رکھنے کے لئے آئینہ بلا ہا پر فوڑ پڑا گیا</p>	

آئینہ و میزان و آئینہ ر یو و بند	اوش گوید ریش و سبک بر محمد	
آئینہ میزان نہیں کہتے خلاف	وہ یہ کہتے ہیں کہ او احمق معاف	ترجمہ
<p>شرح یہ تینوں شعر قطعہ بند میں اور مطلب یہ ہے کہ آئینہ اور ترازو دو نام واقعی معلوم کرنے کی جگہ کوئی نہیں۔ اگر کوئی شخص اُنکے ساتھ عرصہ دراز تک تعلق و چالوسی کر کے ہی یہ کہے کہ اے آئینہ و ترازو تم میرے لیے راستی یعنی امر واقعی کو چہا لو اور میرے حق میں زیادتی یعنی فائدہ ہی فائدہ ظاہر کرو اور نقصان نہ کہاؤ تو وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ اے بیوقوف اپنے ڈالہی اور سوچو نہون پر نہ ہنس یعنی احمق اور مسخرانہ بن۔ تو ہکو آئینہ و ترازو ہی کہتا ہے اور پہرے مکر و حیلہ ہی چاہتا ہے یہ ہرگز نہوگا۔ جسے جھوٹ فریب کی طرح سرزد نہوگا۔ اسی طرح اہل اسد کا آئینہ دل اپنے کشف کو غیر واقعی طور پر بیان نہیں کیا کرنا بلکہ انکا کہا سچ ہوتا ہے</p>		
کہ ہا بتوان حقیقت را شناس	چون خدا مارا بر لے آن خرا	
واقعی حالت ہوتا سب پر عیان	اسلئے پیدا ہوئے ہیں ہم یہاں	ترجمہ
کے شویم آئین و نیکیوں	این نباشد ما چہ ارزیم اچون	
منہ لگائیں کب ہمیں اہل کرم	گر نہو بات تو پھر کیا ہیں ہم	ترجمہ
<p>شرح آئینہ اور ترازو اس تعلق کرنے والے بیوقوف آدمی سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسد تعالیٰ حقیقت شناسا ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے جب ہم میں یہ صفت نہوگی بلکہ جھوٹ بولنے لگیں گے تو ہم کیا قدر قیمت پاسکیں گے۔ اور نیک لوگ ہمارے استعمال کے عادت کیونکر ڈالیں گے حین آئینہ کو کبھی منہ نہ لگائیں گے اور ترازو کبھی نیکیوں کے سامنے نہ آئیگی حالانکہ نیکیوں کی عادت تو لکھنوی دینی ہے مطلب یہ کہ حسب طرح آئینہ و میزان جھوٹ ہیں تو اسی طرح اے زید تیرا آئینہ دل منظر حال مطلق اور تیرے کلمات ترازو سے حق ہیں مگر تاہم اس راز کو مخفی رکھو</p>		
اگر تجلی کرد سینا سینہ را	لیک در کش در نعل آئینہ را	
اس نے سینا کر دیا ہے سینے کو	رکھہ نعل میں اپنے اس آئینے کو	ترجمہ
<p>شرح یہ شعر گزشتہ مصرعہ راکہ توجہت بیرون از غلاف کے متعلق مقولہ پیغمبر علیہ السلام ہے۔ یعنی اے زید جو کچھ تو کہہ رہا ہے وہ بالکل واقعی امر ہے لیکن تو اس آئینہ سرار کو اپنے نعل میں چہا لے یعنی عالم بشریت کی طرف آجا۔ اگر تجلی اسرار نے تیرے سینہ کو طور سینا نہا دیا ہے مگر اس راز کا چہا ہی بہتر ہے بعض نسخوں میں نعل کی جگہ ہے یعنی منہ جو آئینہ کا غلاف ہوا کرتا ہے اور اگر معنی اگرچہ ہے اور بعض نسخوں میں گر کی جگہ کر ہے مخفف کہ از یعنی اے زید آئینہ سرار کو منہ میں چہا لے۔ کیونکہ تجلی اسرار الہی کے باعث سینہ طور سینا بنکا ہو اور تیرے دل میں غیب کی باتیں منکشف ہو گئی ہیں لیکن ایسے اسرار کا چہا نا فرض ہو چنانچہ موتی کا بیہوش کر دینا اسرار چہا نے کے قریب</p>		

گفت آخر ایچ کنجد در بغل	آفتاب حق و خورشید ازل
ترجمہ بولے وہ چیتا ہے کب زیر بغل	آفتاب ذات و خورشید ازل
ہم دغل را ہم بغل را برورد	نے جنون ماند بہ پیشش نے فرد
ترجمہ ہے دغل شکل بغل اس سے زبون	اسکے آگے بیچ ہے عقل و جنون

شرح یعنی جب پیغمبر نے اس ماز کے چہانے کی تاکید کی تو زید نے یہ کہا کہ آفتاب حق اور خورشید ازل ایسے ذات حق کو کوئی بغل میں کیونکر چھپا سکتا ہے کیونکہ آفتاب دغل قالب انسانی اور بغل وغیرہ کو پہاڑ کر اپنا جلوہ دکھاتا ہے اور اسکی تجلی کے سامنے نہ جنون رہتا ہے نہ عقل بلکہ آدمی فنا فی الذات ہو جاتا ہے۔ اور بے اختیاری کے عالم میں ناگفتنی کہہ بیٹھتا ہے۔ دغل اس شخص کو کہتے ہیں جسکا باطن خلاف ظاہر ہو۔ چونکہ قالب انسانی میں صفت موجود ہے ایسے بدن کو دغل کہا گیا ہے۔

گفت یک صبح چو بر چشمی	بینی از فرشید عالم را بنی
ترجمہ بولے حضرت رکھے انگلی آنکھ پر	دیکھ لے کب سورج آتا ہے نظر
یک سہرگشت پردہ ماہ شد	این نشان ستری امشد
ترجمہ ایک انگلی کو حجاب ماہ جان	ہے یہی اک ستر خالق کا نشان

شرح لفظ ستری میں نکا صاف اور یائے تختانی مصدری ہے بمعنی ستر یعنی زید کے جواب میں پیغمبر نے فرمایا کہ جب تو ایک انگلی اپنی آنکھ پر رکھ لیتا ہے تو آفتاب سے عالم کو خالی دیکھتا ہے سورج تیری نظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک انگشت چاند کا پردہ بجاتی ہے اور اُس سے چھپا لیتی ہے یہ آنکھ پر انگلی رکھنے سے چاند سورج کا چہرہ جانا سترائی کی تشبیہ ہے جس طرح انگلی آنکھ پر رکھنے سے چاند سورج چھپ جاتا ہے اس طرح تیرا سکوت انگلی رکھنے کے مانند ہے جب تو انگشت ماز سے سکوت کر کے مرتبہ بشریت کی طرف اوجھا تو جلوہ ذات پہنان ہو جائیگا۔ یہ سننے میں کہ سرگشت کا چاند سورج کو چھپا لینا خدا کے ستار ہونے کی دلیل ہے بس تو نے زید تو بھی مخلوق باخلاق اللہ ہو کر اس راز کو چھپا لے جب ایک انگلی سورج کو چھپا لیتی ہے تو کیا تو راز کو نہیں چھپا سکتا

تا بسو شان جهان را نقطہ	مہر گرد مخفف از سقطہ
ترجمہ ایک نقطہ کل جہان کا ہے حجاب	ابر کا ٹکڑہ ہے ستر آفتاب

شرح تا بمعنی خبر دار ہے یعنی زید جس طرح سارے جہان کو ایک نقطہ (سرگشت) چھپا لیتا ہے کیونکہ جب آدمی نے اسکو نہر انگلی رکھ لی تو اُس کے نزدیک تمام جہان معدوم یا مخفی ہو گیا اور سورج ایک سقطہ (ابر کا ٹکڑہ) سے گہن میں آ جاتا ہے اس طرح انگشت سکوت تجلی ذات کو چھپا لیتی ہے۔

	لب بہ بند و غور دریا سے نگر	بجرا حق کرد محکوم بشر	
	ترجمہ	نقد دریا دیکھ لب کو بند کر	
	شرح یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہو رہا ہے یعنی ایجا طرب دریا اسرار کے گہراؤ کو جو قلب میں دان ہے خاموش ہو کر دیکھ یہ ہر حالت میں تیرا محکوم ہے سستی و ہوشیاری خاموشی و گویائی وحدت و کثرت میں ایک طرح قلب میں جاری رہتا ہے البتہ اسکا کناروں سے باہر لینے لب سے نکلنا ناموجب ہلاکت حام ہے وہ خواہی تو جانتے نہیں گرداب الحاد میں گرفتار ہو جائیگے اور تیری تعذیب کریں گے۔		
	ہست در حکم بہشتی جلیل	ہمچو چشمہ زنجبیل و سبیل	
	ترجمہ	نکل نہر زنجبیل و سبیل	
	شرح یعنی جسطرح چشمہ زنجبیل و سبیل ہر جلیل القدر بہشتی کا محکوم ہو گا اسی طرح دریا اسرار تیرا محکوم ہے۔		
	چار جوئے جنت اندر حکم مات	این نہ زور مان فرمان خداست	
	ترجمہ	چار نہرین ہین ہمارے حکم میں	
	شرح یعنی جسطرح بہشت کی چار نہرین جنتوں کی محکوم ہیں اسی طرح چار نہرین اولیاء السد کی محکوم ہیں چنانچہ دنیا بانی کی نہر جوئے علم و معرفت شیر کی نہر جوئے عمل شرب کی نہر جوئے عشق اور شہد کی نہر جوئے حلاوت و قرب ہے اور یہ نہرین انہی بہشت کی نہروں میں نجاتی ہیں مگر انکا محکوم ہونا اولیاء السد کی طاقت کے سبب نہیں ہے بلکہ خدا کے حکم سے ہے یعنی چونکہ اولیاء خدا کے خاص محکوم ہوتے ہیں اسلئے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو انکا محکوم بنا دیتا ہے کیونکہ مضمون حدیث جو خدا کا ہو رہتا ہے سب چیزیں انکی ہو جاتی ہیں۔		
	ہر کجا خواہیم و ایش و ان	ہمچو سحر اندر مراد سحران	
	ترجمہ	مانتے ہین اسطرح وہ اپنا حکم	
	شرح یعنی اولیاء نبوی اور بہشتی نہروں کو جسطرح چاہیں روان کر سکتے ہیں جنت میں نہر و نکا ہر طرف روان کرنا یہ ہے کہ اپنے مکالوں میں نہروں کو جہاں چاہیں بہا سکتے ہیں اور دنیا میں یہ کہ اولیاء قلوب اہل عالم پر قادر ہیں۔ اسلئے علم و عمل اور عشق و قرب کی نہرین جس طالب کے دل کی طرف چاہیں بہہر سکتے ہیں۔ اور یہ نہرین اولیاء کی اسطرح محکوم ہیں جسطرح سحر جادوگر کا محکوم ہوتا ہے کیونکہ جادوگر جہاں چاہتا ہے اپنے سحر سے کام لے لیتا ہے۔		
	ہمچو این دو چشمہ چشم روان	ہست در حکم دل و فرمان جان	
	ترجمہ	جسطرح یہ چشمہ چشم روان	
	شرح یعنی اسرار کے دریا اور چشمہ اسطرح اولیاء السد کے محکوم ہیں جسطرح چشمہ روان (دور تک پہنچنے والی آنکھ)		

کے دو چشمے دل اور جان کے محکوم ہیں یہ دو چشمے اُدھری کو جالتے ہیں جدھر دل لیجا تا ہے	
گر بخواہد رفت سوے زہر مار	وہ بخواہد رفت سوے اعتبار
ترجمہ جاتی ہے کہ انگہ سوے زہر مار	حکم دل سے گاہ سوئے اعتبار
گر بخواہد سوے محسوسات شد	وہ بخواہد سوے ملبوسات شد
ترجمہ گاہ محسوسات کی جانب گئی	گاہ ملبوسات کی جانب گئی
گر بخواہد سوے کلیات راند	وہ بخواہد جنس جزئیات ماند
ترجمہ حکم دل سے محو کلیات ہے	اور گاہ ہے جنس جزئیات ہے

شرح زہر مار رساں کے زہر سے محرمات جسمانیہ و لذات نفسانیہ اعتبار سے عبرت از حال رفتگان۔ عابد
براسرار شہاد محسوسات سے معلومات ظاہری ملبوسات سے معلومات پنهانی کلیات سے عالم ملکوت اور جزئیات
افعال دنیوی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ آنکھیں دل کی محکوم ہیں دل اپنی خواہش کے مطابق انہیں کبھی محرمات جسمانیہ
کی طرف لیجا تا ہے اور کبھی کسی چیز کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی طرف کبھی معلومات ظاہری کی طرف کھینچتا ہے اور کبھی
معلومات باطنی طرف کبھی عالم ملکوت کی جانب ہانکتا ہے اور کبھی یہ دونوں دنیوی جزئیات میں قید ہو کر رہ جاتی
ہیں غرضیکہ ہر حال میں آنکھیں دل کی محکوم ہیں اور اسی جانب اُٹھتے ہیں جس طرح پہلے دل برا لگتی تھی ہو کر انہیں اُٹھاتا ہے۔

ہاچھین ہر پنج حس چون نازہ	بر مراد امر دل شد جائزہ
ترجمہ اور اسی صورت سے یہ پانچوں حواس	کہتے ہیں ہر وقت حکم دل کا پاس

شرح یعنی جس طرح آنکھیں دل کی محکوم ہیں اسی طرح پانچوں حواس دماغ بصر، شمع، ذوق، لمس، ہل کے حکم کے مطابق
وٹنی کی طرح روان رہتے ہیں۔ نازہ دہننے ٹوٹی جائزہ یعنی روان سے متعلق ہے۔

ہر طرف کہ دل اشارت کردشان	میر و دہر پنج حس و امنشان
ترجمہ دل اشارہ اٹکو دیتا ہے جب ہر	جالتے ہیں یہ اس طرف کو دوڑ کر
دست و پا و امر دل شد مبتلا	ہیچو اندر دست مو سے آن عصا
ترجمہ دست و پا ہیں حکم دل میں مبتلا	جس طرح تہا دست مو سے میں عصا

شرح یعنی پانچوں حواس دل کے محکوم ہیں اور دل جدھر اشارہ کرتا ہے اسکا حکم بجالانے کے لئے اُدھری
چلے جاتے ہیں چنانچہ ہات پاؤں اس طرح دل کے مطیع ہیں جس طرح حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آنکا عصا مطیع تھا
کہ جب حکم کبھی ساں بنجاتا تھا اور کبھی عصا۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے قال القہار یوسے۔ یعنی اے موسیٰ
اس عصا کو ہاتھ سے پھینک دو جب انہوں نے پھینکا تو ساں بن گیا اور جب اُسے اُٹھایا تو پھر عصا ہو گیا۔

<p>یا گریز دوسوے افزونی نقص</p> <p>پن گریزان سولے افزونی نقص</p>	<p>دل بخوابد یا در آید زو برقص</p> <p>پانو حکم دل سے ہین مصروف رقص</p>
<p>شرح زو یا تو محض زود ہے یا بجئے اند ہے یعنی دل اگر چاہتا ہے تو با نوبت جلد یا دل کے محکوم ہونیکے باعث رقص میں آجاتا ہے یا نقصان یعنی فتن و عصیان سے فائدے یعنی کمال طاعت و احسان کی طرف گریز کرتا ہے بعض نسخوں میں افزونی نقص بواو عطف ہے یعنی یا کے تردید مطلب دو کا ایک ہے۔</p>	
<p>یا اصابع تا نوید او کتاب</p> <p>انگلیاں تحریر کرتی ہیں کتاب</p>	<p>دل بخوابد دست آید در حسنا</p> <p>ہاتھ حکم دل سے کرتا ہے حساب</p>
<p>شرح اصابع دست پر سطون ہے یعنی دل اگر چاہتا ہے تو آدمی کا ہاتھ عبادت یا زرو مال دنیوی کا حساب کرنے لگتا ہے۔ اور دل اگر چاہتا ہے تو وہی ہاتھ انگلیوں کی مدد سے کچنا شروع کر دیتا ہے غرضیکہ ہر عضو دل کا محکوم ہے</p>	
<p>اور رون تن بون بنشاندست</p> <p>اور وہ اندر ہے باہر ہے یہ بات</p>	<p>دست در دست نہانے مائتہ</p> <p>دست پنهانی کا نوکر ہے یہ بات</p>
<p>شرح نہانے بیائے معروف و مجہول و دو نوح صحیح ہے اور دست نہان سے مراد قلب ہے یعنی یہ ظاہری ہاتھ ایک باطنی ہاتھ قلب کا اکہ اور اس کا محکوم ہے باطنی ہاتھ اندر ہے اور اسے تن یعنی ظاہری اعضا کو اجر لے حکم کے لئے باہر نکال رہا ہے یعنی تمام اعضا دل کے ارشاد کی تعمیل کرتے رہتے ہیں۔</p>	
<p>ور بخوابد برو لی یارے شود</p> <p>حکم دل سے یار کا ہونا ہے یار</p>	<p>گر بخوابد بر عدو مارے شود</p> <p>حکم دل سے غیر کے حق میں ہے مار</p>
<p>شرح یعنی دل اگر چاہتا ہے تو ہاتھ دشمن کے حق میں سانپ بن جاتا ہے یعنی اسے ادا پہنچاتا ہے اور دل اگر چاہتا ہے تو وہی ہاتھ دلی یعنی دوست کا مددگار ہو جاتا ہے اور اس کے حق میں سپر بکرا لیاے بجالتا ہے</p>	
<p>ور بخوابد بھجو گزردہ منی</p> <p>اور کہی ہے شکل گزردہ منی</p>	<p>گر بخوابد کھنہ در خوردنی</p> <p>ہے کہی وہ چچہ بہر خوردنی</p>
<p>شرح یعنی دل اگر چاہتا ہے تو ہاتھ خوردنی دکھانے کے لائق چیزوں کے لئے چچہ بن جاتا ہے اور جب خواہش دل ہی ہاتھ دوسروں کو آزار دینے کے لئے دس سیر کا گزر ہو جاتا ہے۔</p>	
<p>طرفہ وصلت طرفہ پنهانی سبب</p> <p>سبب پیوند و پنهانی سبب</p>	<p>دل چہ میگوید بد نشان آنجے</p> <p>ان سے کہہ دیتا ہے دل کیا لے عجب</p>
<p>شرح یعنی یہ اعضا جو محکوم دل ہیں یا ابی دل اسنے کیا کہہ دیتا ہے۔ دل اور اعضا میں کچ عجیب طرح کا پیوند</p>	

باتعلق ہے کہ جو دل کھدیتا ہے اعضا اسے قبول کر لیتے ہیں اور یہ دل کے حاکم اور اعضا کے محکوم ہونے کا کوئی عجیب پہنائی سبب ہے جو بطور ظاہر ہر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا وہ پہنائی سبب یہ ہے کہ دل منظر انوار الہی ہے اسلئے سب اعضا اور تمام ظاہری و باطنی حواس اس سے ایسا تعلق رکھتے ہیں جو نوکر کو آقا یا رعایا کو بادشاہ ہی ہوتا ہے۔ یعنی دل بادشاہ ہے اور تمام قوے اسکی رعایا۔

دل مگر مہر سلیمان یافتہ ست	کہ مہار بیچ حس بر تافتہ ست
ترجمہ دل کو کیا مہر سلیمان دل گئی	حاستوں کی باس کسے پیر دی

شرح یعنی شاید دل نے حضرت سلیمان کی مہر (سلطنت عظیم) حاصل کر لی ہے کہ تمام حواس کی باگ پیر کر اپنے تصرف میں کر لی ہے اور جی طرح مخلوق سلیمان کی مطیع تھی اسی طرح حواس دل کے تابع ہیں۔

بیچ حسے از بیرون ماسور او	بیچ حسے از بیرون ماسور او
ترجمہ جس ظاہر سب کے سب اسے اسیر	جس باطن سب کے سب فرمان پذیر

شرح یعنی پانچون ظاہری حواس اور پانچون باطنی حواس دل کے مطیع ہیں ماسور بمعنی قیدی و باند ہے

دہ حس ست و ہفت اندام مگر	انچہ اندر گفت نایدے مگر
ترجمہ ہیں اسی کے سات اعضا دس اس	اور جو چیزیں ہیں بیرون از قیاس

شرح یعنی دسوں حواس اور ساتوں اعضا اور انکے سوا دیگر قوتیں مثلاً قوت نباتیہ و حادیہ اور دیگر رگ پیچ اور انشردیان وغیرہ جو بیان میں نہیں آسکتے انچا طبع تو خود سوچ کر گنتا جا رہا ہے کہ سب محکوم دل ہیں لفظ دہ دوسرے مصرع سے متعلق ہے فائدہ دس حواس ظاہری و باطنی مشہور ہیں یعنی باصرہ سامعہ شامعہ لکھہ ذائقہ حواس ظاہری ہیں اور خیال دہم حافظہ متخیلہ جس مشترک حواس باطنی ہیں اور سات اعضا باعتبار ظاہر سر بیٹ دونوں ہات دونوں پاؤں اور شرنگاہ ہے اور باعتبار باطن دل جگر دماغ گردہ ہیستہ تیلی شش سیرک

چون سلیمانی دلار در بہتری	بر پری و دیوزن انگشتی
ترجمہ چاہئے شکل سلیمان سہوری	مار دیو نفس پر انگشتی

شرح یعنی ایدل تو سلیمان ثانی اور تمام قوتوں پر حاکم ہے اسلئے تمام پریوں (قوائے نفسانیہ) اور دیوؤں (خواہشات حیوانیہ) پر انگشتی مار یعنی تمام قوتوں کو اپنا مسخر و مطیع کر لے۔ انگشتی دن بمعنی حکومت کرنا ہے

گردین ملک بری بای زریو	خاتم از دست توستاند سیدو
ترجمہ اگر نہو تمہیں مریمان مکر دیو	جہین سکنا ہے انگوٹھی کب سیدو

شرح یعنی ایدل اگر تو مکر اور جلد سے بری ہے اور صدق و صفا کو قبول کر لے۔ تو تیری حکومت سیدوں میں ہو سکتا

یعنی تیری حکومت جو نام اعضا پر ہے اس کو شیطان اپنا مسخر نہیں کر سکتا۔ اور تو کہنے اس وقوے سے مغلوب نہیں ہو سکتا بلکہ بتقدیر پہلے سیدو اُس دیو کا نام ہے جسے حضرت سلمانؑ کے انشتری جرائی تھے مگر یہاں مراد شیطان ہے۔ بعض انھوں میں سہ دیو ہے، یعنی شیطان اور نفس اور حب ماسوائے اللہ کے تین دیو تھے پھر تیسرے نہیں آسکتے بشرطیکہ تو صدق و صفا کا پابند رہے اور پرہیزگاری کو اپنا شعار نہ بنائے۔

بعد از ان عالم بگیرد اسم تو

تا کہ عالم گیر ہو جائے کسم
دو جہان محکوم ہوں مانند جسم

شرح یعنی اگر تو صدق و صفا کو اختیار کر لیا تو سارا جہان نیکی کے ساتھ تیرا نام لیا۔ اور دو جہان تیرے ایسے محکوم ہو جائیں گے جیسا کہ تیرا جسم تیرا محکوم ہے۔ یعنی جبکہ علم تسخیر مخلوقات حاصل ہو جائے گا۔

وزر دست و دیو خاتم را ببرد	باد شاهی فوت شد نجبت بُرد
----------------------------	---------------------------

کرا کوٹھی لیکیا دیوے حبیب	بادشاہی ہو چکی ہو یا نصیب
---------------------------	---------------------------

سُبح یعنی تیری حکومت اگر شیطان نے چہین لے اور تجھے بے افعال صادر کر کے تو یہ سمجھ کہ بادشاہی جاتی رہو گا
نصیباً سو گیا یعنی تو قرب الہی سے محروم رہا۔ اور رحمت سے دور ہو کر جہنم میں جا پڑا غزوہ باندہ نہا۔

بعد اذان یا حسرة شد للعباد
بر شما منخوّم- تا یوم النّار

عبدالان رہ جائیگی حسرت تجھے	تاقیامت غم رہے گا۔ جاں لے
-----------------------------	---------------------------

شرح لفظ شد معنوم کے متعلق ہے۔ اور معنوم بمعنی مہر کردہ و لازم شدہ ہے یعنی جب شیطان غالب آگیا تو
ابت یا حسرتہ علی العباد اسے بند و قہر منوس ہے قیامت تک واجب و لازم ہو گیا۔ بعض نسخوں میں با حسرتا شد
عباد ہے یعنی جب شیطان غالب آگیا تو اسے لوگو یا حسرتا ہائے منوس ہائے منوس کرتے رہو گے

اور تو دیو خوشتر رہ گئی	از ترا زو دامنہ کے جان بھی
-------------------------	----------------------------

اور اگر شیطان منکر ہے تو

شرح یعنی اگر تجھے یہ خیال ہے کہ نفس و شیطان کو فی شے نہیں تو ذرا صبر کر محشر کے دن آمینہ اعمال اور راز و عداوت سے جان بڑھو سکیگا۔ تیرے اعمال تیرے سامنے آمینہ کی طرح پیش کئے جائیں گے اور میزان میں تولے جائیں گے۔ بعض شیخوں میں مکر خود را تو انکار آوری ہے۔ یعنی اگر تو اپنے مکر باطن کا منکر ہے تو ذرا صبر کر محشر میں سب معلوم ہو جائیگا۔ کہ تو نے کیا کیا کر رکھے اور کن کن فیہ یوں سے دنیا یا دین کو حاصل کیا۔

شهر کردن غلامان و خواجه تاشان لقمان را که مسو با خواب خورده

وہ لگا تھا کہ پر بہت لگانا اور یہ کہنا کہ اچھے اچھے میوے اسی نے کھائے

شرح آگے چکر معلوم ہو جائے گا کہ خواجہ نے لقمان کا امتحان لیا تھا اور اس طرح اس قدر تعلے اعمال بندگان کا امتحان لیا کہ اس لحاظ سے دونوں قصوں میں مناسبت موجود ہے اس امتحان کی تفصیل عنقریب آتی ہے

ترجمہ	روبر و خواجہ کے لقمان جلیل	بود لقمان پیش خواجہ خوشیت	در میان بند گانش خوارش
			تھے میان بندگان خوار و ذلیل

شرح یعنی حضرت لقمان غلامی کی حالت میں اپنے مالک کے آگے دیگر غلاموں کی زمرہ میں اپنی کی طرح ذلیل خواہتے تھے حضرت لقمان کی ولایت پر سب کا اتفاق ہے اور حکمران نے انکو نبی ہی کہا ہے پہلے عرب میں یہ کچھ غلام تھے اور پھر آزاد ہو گئے حضرت لقمان کے عجیب و غریب واقعے تفسیر دینیں ندلور میں۔

ترجمہ	اسنے بھیجے بلع میں اپنے غلام	تا کہ میوہ آیدش بہر فراغ	
		تا کہ لائیں توڑ کر میوے تمام	

شرح یعنی ایک غلاموں کو اپنے باغ میں اس لیے بھیجا کرتا تھا کہ وہ میوے توڑ لائیں اور مالک فراغت سے کہاتے

ترجمہ	تھے طفیل اُن میں وہ اے نیکذات	بود لقمان در غلامان چن طفیل	پُر معانی تیرہ صورت ہجول
			پُر معانی تیرہ رنگت جیسے رات

شرح یعنی لقمان ظاہر میں رات کی طرح سیاہ رنگ اور باطن میں انوار معانی و اسرار سے پُر تھی طفیلیوں کی طرح

ترجمہ	اُن غلاموں نے کیا جو میوہ جمع	اُن غلامان میوہ ہائے جمع را	خوش بجز دند از نہیب طمع را
			تھے ندیدے کہا گئے سب بہر طمع

شرح دوسرے مصرع میں نہیب بمعنی غلبہ اور را بمعنی برائے ہے۔ یعنی اُن غلاموں نے اپنے جمع کیے ہوئے میووں کو غلبہ حرص و طمع کے سبب خوب کہا یا اور اپنا جرم لقمان کے نفع لگا دیا۔

ترجمہ	اور کہا خواجہ سے لقمان کہا گیس	خواجہ گفت لقمان خوداں	خواجہ بر لقمان ترش گشت گران
			اس سے لقمان پر ہوا خواجہ خفا

شرح یعنی غلاموں نے میوے تو خود کہا گئے اور مالک سے اگر یہ کہہ دیا کہ لقمان تمام میووں کا لقمہ کر گیا ہے اس سے خواجہ نہایت بد مزہ اور گران یعنی لقمان پر غضبناک ہوا اور لقمان کی خیانت کو برا جانا۔

ترجمہ	دلیں جب لقمان نے ڈھونڈا سبب	چون نفحص کرد لقمان آن سب	در عتاب خواجہ اشش بجا لب
			روبر و خواجہ کے کہو لے اپنے لب

شرح یعنی جب لقمان نے خواجہ کی خفگی کا سبب تلاش کر لیا تو اپنے خواجہ پر عتاب کرنے میں کب کہو لے کیونکہ خواجہ بلا تحقیق حال لقمان پر غضبناک ہوا تھا اس لیے خود قابل عتاب تھا۔ کیونکہ بلا تحقیق کام کرنے والا ناقص ہے۔

	گفت لقمان سید امین خدا	بندہ خائن نباشد مرتجے
ترجمہ	اپنے خواجہ سے یہ لقمان نے سمجھا	ہونگے سب خائن مجمل پیش خدا
شرح یعنی لقمان نے از روئے عتاب یہ کہا کہ ایچواجہ خدا کے آگے خیانت کرنے والا آدمی کبھی امیدوار رحمت ہو کر نہ آئیگا بعض نسخوں میں مرتجے کی مرتفے ہے جسے پسندیدہ و برگزیدہ۔		
	امتحان را کار فرما لے کیا	شر بتے زاتش بدہ بہر نما
ترجمہ	امتحان ہم سب کا کر لے بالضرور	گرم پانی سب کو دے اسے پڑھو
شرح یعنی لقمان نے خواجہ سے یہ کہا کہ لے خداوند ہمارا امتحان کیجے۔ اور میوہ کی چوری ظاہر کرنے کے لئے ہمیں آگ کا پکا ہوا پانی دیجیے جسے میوے کھائے ہونگے وہ گرم پانی پیئے کے باعث میوہ کی چوری کی گئیگا		
	امتحان کن جملہ مارا لے کریم	سیرمان در وہ تواز آب حمیم
ترجمہ	آزما لو ہم سب کو اے کریم	اور پلا دے پیٹ بھر آب حمیم
شرح یعنی ایچواجہ کریم النفس ہم سب غلاموں کے امتحان کے لئے ہمیں پیٹ بھر بھر کے گرم پانی پلوائے۔		
	بعد ازان مارا بصر لے کلان	توسوارہ با پیادہ یادوان
ترجمہ	بہج اک جنگل میں سبکو بعد ازان	پا پیادہ سکو دوڑا دے دمان
	انگھان نگر تو بد کردار را	صنعمائے کاشف اسرار را
ترجمہ	دیکھ پھر اسوقت بد کردار کو	اور صنم کاشف اسرار کو
شرح یعنی لقمان نے کہا کہ ایچواجہ ہمیں گرم پانی پلا کر کسی بڑے میدان میں سوار یا پیادہ یاد دھڑنے کا حکم دے اور پھر میوہ کھانے والے بد کردار کو دیکھ کہ کون ہے اور کاشف اسرار داند تعالے کی صنعتوں کو ملاحظہ فرما کہ اسنے اپنے بندوں کو کیا کیا عقلیں دی ہیں۔ کہ اکثر چھپی ہوئی باتیں عقل کے زور سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔		
	گشت ساتی خواجہ از آب حمیم	مر غلامان را و خور و ند آن حمیم
ترجمہ	گرم پانی انکو خواجہ نے دیا	خون سے سارے غلاموں نے پیا
	بعد ازان سے راند شان و شہتا	مید وید ند سے میان گشتہا
ترجمہ	اور دوڑایا پھر انکو دشت میں	دیر تک دوڑا گئے سب گشت میں
شرح یعنی مالک نے غلاموں کو گرم پانی پلا دیا اور انہوں نے خون کے مارے پی لیا اور پھر خواجہ نے انکو جنگل کی طرف ہانکا اور چکر کے ساتھ ایک بڑے میدان میں خوب دوڑایا۔ یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ خواجہ نے گرم پانی پلا کر غلاموں کو دوڑایا۔ اور سچ لقمان سب کے پیٹ سے میوے نکلے۔		

آب سے اور دریشان میوہ	فے در افتاد و ذالیشان از عنا
ہو گیا ظاہر کہ تھے میں میوہ ہے	ترجمہ بہا گئے سے آگئی جب انگو تے
شرح یعنی بہا گئے اور کی مشقت کے باعث تمام غلاموں کو تھے آنے لگی۔ اور گرم پانی نے وہ تمام میوے باہر نکال دیئے جو انہوں نے چرا کر کھا لئے تھے مطلب یہ کہ چٹائی کا کھانا یا یا سب نکل گیا	
مے درآمد از درونش آب صاف	چونکہ لقمان را درآمد تے زنا
صاف و آب پاک تھا لے نیک خو	ترجمہ ہاں مگر تھے آئی جب لقمان کو
شرح یعنی جب لقمان کو تھے آئی اور پیٹ میں سے کچھ نکلا تو وہ صاف پانی تھا۔ میوے ستھے کیونکہ لقمان نے میوہ کھایا ہی نہ تھا جو تھے میں نکلتا۔ بلکہ یہ سراسر دیگر غلاموں کی لگائی ہوئی تہمت تھی	
پس چہ باشد حکمت آب الوجود	حکمت لقمان چو تانڈین نمود
ہو گی کیا کچھ حکمت آب الوجود	ترجمہ ایسی حکمت سے ہے لقمان با حجب
شرح یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے۔ یعنی جب لقمان کی حکمت الیا کر سکتی ہے (مخفی راز کو ظاہر کر دیتی ہے) تو پھر وجود اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا کچھ کر سکیگی۔ یعنی اسی حکمت بدرجہ اولیٰ بندوں کے پوشیدہ گناہوں کو ظاہر کر دیگی اور گناہگاروں کو مہمانِ محشر میں سخت رسوا ہونا پڑیگا۔	
بان منکم کامرن لایستہ	لوم آن تبے السرا کر کلہا
خواہش دل کے خلاف لے نیک نام	ترجمہ راز مخفی جب عیاں ہوں گے تمام
شرح یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت اسدن معلوم ہوگی جبکہ کل چھپی ہوئی چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی اور اسے لوگوں کا ہر چہ ہو گا کام ظاہر ہو جائے گا جبکہ ظاہر کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا اور دنیا میں جکے آشکارا کرنے کی خواہش نہیں کی جاتی تھی لایستہ اصیغہ مضارع مجہول ہے اور کامرن امر مخفی کو کہتے ہیں اور یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ لا تلمس السرا کر الی الاخر الا یہ یعنی قیامت میں جبکہ چھپے ہوئے گناہ ظاہر کر دیئے جائیں گے تو آدمی کو اُنکے چھپائے کھنے کی قوت نہ ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا کہ جسکی مدد سے گناہ چھپ سکیں یا غدا پر نجات ہو جائے۔	
جلالہ الاستار تماماً فضحت	چون سقوا ما جمیما قطعت
یعنی ہے روز قیامت ہونا کا	ترجمہ گرم پانی پر دے سب کر دیگا چاک
شرح یعنی جب گناہگاروں کو گرم پانی پلایا جائیگا تو اُن چنیروں (گناہوں) کے پرے جو آدمی کو رسوا کر دیگی بہا دیئے جائیں گے قطعت بصیغہ مجہول ہے اور جملۃ الاستار مفعول بالم لیسیم فاعلہ اور ما فضحت ہوتا کا بیان ہے اور یہ شعر اس آیت کی طرف اشارہ ہے سقوا ما جمیما ففقطع انما یم یعنی روزِ جہنم کو ایسا گرم پانی پلایا	

جائے گا جو انکی انتہوں کو کاٹ ڈالے گا مولانا قدس سرہ نے بطور باطن اشراف سے بزرگ کا گناہ مارا ہے	
نارازان آمد عذاب کافران	کہ حجر را نار باشد امتحان
ترجمہ آگ ہے بہر عذاب کافران	پتھروں کے واسطے ہے امتحان
<p>شرح یعنی کافروں کو ان کا عذاب ایسے دیا جائیگا کہ ان کے دل بمقتضائے نفی کا لجاجت اور کثرتِ فسق و فہر کے ہوتے ہوئے اس سے بھی زیادہ سخت ہوا کرتے ہیں اور پتھر کا امتحان بجز آگ کے اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتا کیونکہ آگ ہی ایسی شے ہے جو پتھر کو لاشے کر دیتی ہے ایسے قلبی مناسبت کے لحاظ سے کفار عذاب نار ہی کے قابل ہیں نہ آگ میں ڈالکر اس بات کا امتحان لیا جائے گا کہ دیکھیں ان کے دل اب بھی بگلتے ہیں یا نہیں کفر کی سختی بجز آگ کے اور کسی چیز سے زائل نہیں ہو سکتی اسلئے کافروں کو وہی سخت عذاب دیا گیا ہے جو انکی سنگدلی کے لائق تھا۔</p>	
این دل چون سنگ را تا چید	پند گھنیم و نئے پذیرفت پند
ترجمہ سخت دل والوں کو تا ایام چند	پند کی لیکن بکین سنتے وہ پند
<p>شرح بعض نسخوں میں نرم گھنیم ہے۔ یعنی کفار کے دلوں کو جو پتھر کے مانند سخت ہیں اولیٰ نے مدتوں نصیحت کے ذریعہ سے نرم کرنا چاہا مگر اس پر کسی نصیحت کا اثر نہ ہوا کیونکہ پتھر آسانی سے نہیں بگلتے ایسے اسد نعلے نے انکو نصیحت دینے کے لئے عذاب نار مقرر کر دیا ہے کیونکہ انصاف کے یہ معنی ہیں کہ سرگناہ کے مطابق ہو۔</p>	
ریش بد را دار وے بد یار گ	مر سر خرا سز و دندان سگ
ترجمہ جانتی ہے بد دوزخوں کی رنگ	ہیں سر خر کے لئے دندان سگ
<p>شرح یعنی شرے شرے زخم کی رنگ (حقیقت) اسی دوائے معلوم کر لی ہے جو خود سٹری ہوئی نہایت تیز اور بدبودار ہے۔ کیونکہ ایسے شرے زخم کو ایسی ہی بڑی اور تیز دوا فائدہ کریگی۔ اور گدھے کا سر کٹے ہی کے کھانے کے قابل ہے مطلب یہ کہ بد کی سزا بد ہے اور نیک کی جزا نیک۔ کفار چونکہ نہایت بد تھے اسلئے انکو ان کا بد تر عذاب دیا جائے گا کہ دریا فتن کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنے کو کہتے ہیں۔</p>	
الکجیئات انجمنیون حکمت	زشت را ہم زشت جفت و با
ترجمہ ہیں بڑے بیشک بڑوں کے واسطے	اور بدوں کے دوست بد میں جان لے
<p>شرح یعنی بدوں کے لئے بڑے پیدا کر دیئے خدا کی حکمت ہے کیونکہ بڑا بڑے کا جوڑا اور بڑے ہی کی لائق ہے لفظ بابت مخفف بابت ہے بمعنی لائق قرآن مجید میں ہے کہ بڑے بڑوں کے لئے ہیں اور اچھے چھوٹوں کے لئے</p>	
پس تو ہر جفتے کہ میخوای بگیری	محو او باش و صفات او پذیر
ترجمہ ہو بد و نکا دوست یا اچھو نکا تو	تجہیں آجائے گی بیشک ہر کسی نحو

ترجمہ	نور خواہی مستعد نور شو	دور خواہی خویش میں دور شو
	نور کا طالب ہے گر ہو محو نور	چاہئے دوری تورہ تو حق سے دور
شرح	یعنی نیک نیکی کو پسند کرتے ہیں۔ اور بد بدی کو۔ اب تو جب کو چاہئے اختیار کر لے چاہئے نیک میں محو ہو اور نیکوں کی صفات قبول کر لے چاہئے بدی میں۔ اگر نور الہی کو چاہتا ہے تو ریاضت و مجاہدہ پر کمر باندھ کر اس کے حاصل کرنے کے لئے تیار رہ اور اگر قرب ذات سے دور ہونا چاہتا ہے تو خود میں اور وصف انسانیت سے دور جا	
ترجمہ	دور سے خواہی ازین سخن جرب	سکرش از دوست و شجر و اقرب
	چاہئے گر قید دنیا سے نجات	قرب حق کو ڈھونڈ لے اخوش صفتا
شرح	یعنی اگر تو اس سخن غریب (قید خانہ ویران) یعنی دنیا سے باہر ہو کر جانا چاہتا ہے تو سجدہ کر اور قرب الہی ڈھونڈ کر اپنے خراب بے خراب شدہ و ویران ہے اور دوسرے مصرعہ کا اتمام جزو آیت ہے۔	
ترجمہ	سرکشان را میں سر اسر در عذاب	سر نبہ والہ علم بالصواب
	سرکشوں پر حق کا ہوتا ہے عذاب	نبہ بن۔ والہ علم بالصواب
ترجمہ	این سخن یا بیان ندارد خیر زید	بر براق ناطقہ بر بند قید
	انتہا اوسکی نہیں ہے او نکلے زید	کر براق ناطقہ کو اپنے قید
شرح	پہر قصہ زید کی طرف رجوع ہوا ہے یعنی مولانا گویا لبسان رسالت یہ فرماتے ہیں کہ اے زید اپنی قوم ناطقہ کی براق کو روک لے اور زلفی کو ہرگز ظاہر نہ کر نکستہ باطنی طور پر اس قصہ لقمان کے یہ سنئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل اور حواس ظاہری و باطنی اور قولے جسمانی و نفسانی کو باغ وجود انسانی میں پہچاتا کہ اعمال کے پہل لیکر حضور ذی الجلال میں حاضر ہوں عقل معاویہ اُنکے ساتھ گئی اس باغ میں اگر یہ سب غلبہ نفس امارہ کے سبب عقل کو دلیل سمجھنے لگے اور محبت دنیا اور اس کے سامانوں پر مائل ہو گئے اور لذات دنیوی سے خوب ہی کہیں تان تا کر سیٹ پہر جب اللہ تعالیٰ کے حضوری کا وقت آیا تو ان غلاموں نے یہ سمجھا کہ ہم جھوٹ بول کر نجات پا جائیں گے اسی لئے انہوں نے پہلوں کا کہنا یا یعنی لہذا دنیا کا چل کرنا لقمان عقل کی طرف منسوب کر دیا حالانکہ اسکو خبر ہی نہ تھی کہ چونکہ غلامان حواس و نفس نے عقل کو میوہ خواری کے وقت اپنے پاس ہی نہیں آنے دیا تھا عقل پر عتاب ہوا تب اُس نے کہا کہ یا اللہ میں اپنے ساتھیوں کے باعث مصدر عتاب ہوئی۔ حالانکہ لہذا دنیوی کو ہرگز حاصل نہیں کیا۔ میں اُنکے ساتھ فقط تیرا حکم بجالانے کے لئے گئی تھی۔ تو عالم السوء و الخفیات اب ہمارا امتحان ہر جسم موت سے کر اور ہر کسکات موت کے نکل میں دوڑتا کہ سنئے جو کچھ دنیا میں کیا ہے ظاہر جا چنانچہ اس امتحان سے عقل پہلوں کے کہانے سے پاک نکلے اور وہ سب جھوٹے اور گمراہ ثابت ہوئے	

حکایت زید با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم

حکایت زید با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وجواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	ترجمہ
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور زید کی حکایت اور آنحضرت کا جواب	ناطقہ چون فاضح آمد غیب را
مے در اندر دہائے غیب را	ترجمہ
ناطقہ کرتی ہے ظاہر عیب کو	یہاڑتی ہے پردہائے غیب کو
<p>شرح یہ تمام حکایت زبانِ سالت مولانا قدس سرہ کا مسلولہ ہے اور پیغمبر کا زید کو جواب دینا مولانا نے حدیث کے لفظ الرّم سے نکالا ہے اور مطلب شعر یہ ہے کہ چونکہ قوتِ ناطقہ عیب کی فصاحت درسا کرنے والی ہے اس معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیب کے پردے ہی پہاڑ سکتی ہے کیونکہ غیب و عیب دو نوپہی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اور ناطقہ ان دونوں کو ظاہر کر سکتی ہے۔ پہلا مصرع دوسری کی تمثیل ہے بطور تفہیم۔</p>	
غیب مطلوب حق آمد چند گاہ	ترجمہ
عیب ہے مطلوب خالق چند گاہ	این دل زن را بران بر بند را
اس دل زن کو بٹکا کر بند راہ	غیب مطلوب حق آمد چند گاہ
شرح یعنی زید بیا اوقات غیب رکھی چیز کو چپائے رکھنا مطلوب حق اور مرغوب الہی ہوتا ہے کیونکہ وہ ستار العیوب اور غفار الذنوب ہے پردہ دری کو پسند نہیں کرتا راسلئے تو ہی متعلق باخلاق اسد ہو کر پردہ دری کو پسند نہ کر اور اس ڈھول بجانے والے ناطقہ کو مار کر نکال دے اور طریق کلام کو بند کر	ترجمہ
نگ مران در کش عنان ستور	ہر کس از بندار خود سرور
کھینچ لے تو اپنے توسن کی لگام	ترجمہ
تارے ہر شخص دل میں شاد کام	شرح پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے زید سمجھ کلام کو دوڑا کر نہ ہانک اور اسکی لگام بھج لے کیونکہ احوال غیب پوشیدہ ہی رہے تو بہتر ہے یا سئلے کہ جب تک عیب کا حال ستور ہیکا ہر شخص اپنے گمان و خیال سے سرور رہے گا۔ نیک طالب جنت اور بد امید و اضعفت ہیٹکے اور جب تو پردہ غیب اٹھا کر ہر جنتی کو حنت میں اور دوزخی کو دوزخ میں اسکی آنکھ سے دکھا دے گا تو جنتی سئلے کہ دلی مقصد حاصل ہو گیا ہے طاعت الہی چھوڑ دینگے اور دوزخی سئلے کہ ہر حالت میں دوزخ ہی کا نوالہ نہیں گے تو بہرستغفار کو بیکار سمجھیں گے کیونکہ ہر شخص جیکو بہت جلد قبول کرتا ہے
حق بھی خواہد کہ نو سیدان او	ترجمہ
چاہتا ہے حق کہ ناامید بھی	زین عبادت ہم نخواستند رو
اسکی طاعت میں گزارین زندگی	شرح لفظ ہم نو سیدان سے متعلق سے یعنی اے زید اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ گنہگار اور رحمت سے ناامید نہ رہے
بھی اسکی عبادت سے منہ نہ پیریں اور جب تو نہیں اٹکا اٹکا نہ یعنی دوزخ دکھا دے گا تو وہ عبادت کرنی چھوڑ دینگے اور اسکی رحمت سے ناامید ہو کر حد سے زیادہ سرکش اور نہایت سخت کافر ہو جائینگے۔	

باب دوم	باب دوم
مشتغل سے بطاعت ہائے او اور عابد حق کی طاعت میں رہیں	ہم مشرف در عبادت ہائے او ایک مدت تک عبادت میں رہیں
ترجمہ شرح یعنی اے زید اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ جو لوگ کسی عبادتوں سے مشرف ہو رہی ہیں وہ اور زیادہ طاعتوں میں مشغول ہو جائیں اور جب تو انہیں انکا ٹھکانا یعنی جنت دکھاویگا تو وہ آئندہ بامید ترقی درجہ زیادہ طاعت کرنی چھوڑ دیں گے اور جنت کے اسی مرتبہ پر فناء کر لینگے جو انہیں مل چکا ہے۔	ترجمہ شرح یعنی اے زید اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ لوگ امید رحمت و مغفرت کے باعث مشرف بخلعت عبادت و عبادت ہوں یعنی نواب کی امید پر عبادت کرتے ہیں اور چند روز یعنی سوئ کے دن تک رکاب طاعات میں دوڑتے رہیں۔ اگر انکو اپنا حشر و نشر آج ہی معلوم ہو جائے گا تو طاعت چھوڑ بیٹھیں گے۔
ہم بامید سے مشرف می شوئد چنڈ زوے در رکابش سے دوئد	ترجمہ خلق کو امید سے پہنچے مشرف
ترجمہ شرح یعنی اے زید اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ لوگ امید رحمت و مغفرت کے باعث مشرف بخلعت عبادت و عبادت ہوں یعنی نواب کی امید پر عبادت کرتے ہیں اور چند روز یعنی سوئ کے دن تک رکاب طاعات میں دوڑتے رہیں۔ اگر انکو اپنا حشر و نشر آج ہی معلوم ہو جائے گا تو طاعت چھوڑ بیٹھیں گے۔	ترجمہ شرح یعنی اے زید اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ لوگ امید رحمت و مغفرت کے باعث مشرف بخلعت عبادت و عبادت ہوں یعنی نواب کی امید پر عبادت کرتے ہیں اور چند روز یعنی سوئ کے دن تک رکاب طاعات میں دوڑتے رہیں۔ اگر انکو اپنا حشر و نشر آج ہی معلوم ہو جائے گا تو طاعت چھوڑ بیٹھیں گے۔
خواہد آن رحمت تبا بد بر ہمہ بر بد و نیک از محوم مرجمہ	ترجمہ ہے یہ منشأ رحمت خالق کا نور
ترجمہ شرح یعنی اے زید اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ رحمت کا ظہور ہر نیک و بد پر ہو کیونکہ کسی رحمت عام ہے جو غصہ پر سب سے اور یہ ظاہر ہے کہ رحمت بلا طاعت نازل نہیں ہو سکتی پس تو نتیجہ یہ ہوا کہ اے زید اگر تو لوگوں کے احوال قسمت کو انظر ظاہر کر دینگا تو لوگ طاعت الہی چھوڑ دیں گے۔ جسے سبب رحمت حق نازل نہوگی۔	ترجمہ شرح یعنی اے زید اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ رحمت کا ظہور ہر نیک و بد پر ہو کیونکہ کسی رحمت عام ہے جو غصہ پر سب سے اور یہ ظاہر ہے کہ رحمت بلا طاعت نازل نہیں ہو سکتی پس تو نتیجہ یہ ہوا کہ اے زید اگر تو لوگوں کے احوال قسمت کو انظر ظاہر کر دینگا تو لوگ طاعت الہی چھوڑ دیں گے۔ جسے سبب رحمت حق نازل نہوگی۔
حق ہے خواہد کہ ہر میر و امیر بار جاؤ خوف باشند و خیر	ترجمہ مرخصی حق ہے کہ ہر فرد بشر
ترجمہ شرح یعنی اے زید اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ ہر نیک و بد امید و بیم کی حالت میں ہے اور خدا کی عظمت سے ڈرے نیک اپنی عبادت پر مغرور نہ ہوا و بڑا ہے گناہوں کے باعث نا امید نہ ہو خیر یعنی ڈر نیوالا صیغہ ہم فاعل صلیت ہے	ترجمہ شرح یعنی اے زید اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ ہر نیک و بد امید و بیم کی حالت میں ہے اور خدا کی عظمت سے ڈرے نیک اپنی عبادت پر مغرور نہ ہوا و بڑا ہے گناہوں کے باعث نا امید نہ ہو خیر یعنی ڈر نیوالا صیغہ ہم فاعل صلیت ہے
این رجاؤ خوف در پردہ بود اور رجاؤ خوف در پردہ رہے	ترجمہ چوں بیدی پردہ کو خوف رجا
تا پس این پردہ پروردہ بود یعنی زیر پردہ پروردہ ہے	ترجمہ جب نہو پردہ تو کیا خوف و رجا
غیب باشد کرو فرے بر ملا غیب کا احوال ہو گا بر ملا	ترجمہ شرح یعنی اے زید اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ ہر نیک و بد امید و بیم کی حالت میں ہے اور خدا کی عظمت سے ڈرے نیک اپنی عبادت پر مغرور نہ ہوا و بڑا ہے گناہوں کے باعث نا امید نہ ہو خیر یعنی ڈر نیوالا صیغہ ہم فاعل صلیت ہے

اور رجا و خوف و طاعت و عبادت سب جاتی رہی اسلئے اسر غیب کا چہنا نامی فرض ہے۔
حکایت بعض نغمہ بین یہ مثنوی نہیں ہے مگر ہرگز دیکھنے کی ضرورت چاہیے گزشتہ اشعار سے اہل بیت کی نسبت
امیدہ بیان ہوگی جس سے معلوم ہو جائیگا کہ یہید کی باتوں کا ظاہر کر دینا مناسب نہیں ہوتا۔

بر لب جو بردننے یک فتنے	کہ سلیمانست ماہی گیر ما
ترجمہ نہر پر یہ اک جوان کی رائے تھی	مچھلیوں والے سلیمان ہیں یہی

شرح یعنی جب دیو نے حضرت سلیمان کی انگوٹھی چرائی اور آپ سلطنت سے الگ ہو کر مچھلیاں پکڑنے لگے تو
ایک نوجوان آدمی نے آپ کو نہر کے کنارے دیکھ کر یہ کہا کہ شاید یہ مچھلیاں پکڑنے والے وہی شخص ہیں جو
بادشاہ تھے۔ کیونکہ ان کے چہرہ پر سلطنت و نبوت کا رعب موجود تھا قادمہ حضرت سلیمان کی مچھلیاں پکڑنے کا
قصہ معتبر نہیں ہے مگر مولانا قدس سرہ نے نتیجہ نکالنے کے لئے مورخوں کی نقل اور شہرت کا اعتبار کیا ہے۔

اگر و لیست این از چہ فردست	ور نہ سیائے سلیمانیش حصیت
ترجمہ اگر وہی ہیں تو ہیں مخفی کس لئے	ور نہ شاہی کی علامت چاہئے

شرح یعنی اُس نوجوان نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ اگر یہ مچھلی پکڑنے والا سلیمان ہی ہے تو تنہا اور پوشیدہ
حالت میں کیوں ہے اور اگر سلیمان نہیں ہے تو علامت سلیمانی نشان بادشاہی اس کے چہرہ سے کیوں ظاہر ہے

اندزین اندیشہ مے بود او دود	ما سلیمان گشت شاہ مستقل
ترجمہ نوجوان تنہا اس سے حیران و دل	ہو گئے پہر آپ شاہ مستقل
دیورفت از ملک تخت او گریخت	تیغ بختش خون آن شیطان بخت
ترجمہ دیو بہاگا ان کے ملک و تخت سے	ہو گیا قتل ان کی تیغ بخت سے

شرح یعنی وہ نوجوان شخص اپنے دل میں تیر و دو فکر رہا یہاں تک کہ حضرت سلیمان پہر بادشاہ ہو گئے اور دیو
ان کے تخت سے اتر کر بہاگ گیا اور سلیمان کے بخت بلند کی لوار نے اُس شیطان یعنی دیو لمیہ کا خون کر دیا۔

کرد در گشت خود انگشتی	جمع آمد لشکر دیو ویری
ترجمہ ہاتھ میں لی اپنے انگشتی	سب مسخ ہو گئے دیو و پری
آمدند از بہر نظارہ رجال	در میان شان آنکہ بد صفا خیا
ترجمہ اور زیارت کے لئے آئے رجال	انہیں تھا وہ مژوم صاحب خیال
چون در گشتش بدید انگشتی	رفت اندیشہ و گمانش بکسری
ترجمہ دیکھ لی جب ان کے پاس انگشتی	ہو گیا اندیشہ سے اپنے بری

شرح یعنی سلیمان نے جب پہرا لگوٹھی پہن لی اور تمام دیودہری پہرا لگی لوٹھی غلام بیٹکے تو بہت سے آدمی انکی زیارت کے لیے آئے انہیں وہ نوجوان بھی تھا جسے آپ کو نہر پر چھلیاں پکڑنے دیکھا تھا جب اس جوان نے سلیمان کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ لی تو اسکا پہلا وہم و گمان سب جاتا رہا اور یقین ہو گیا کہ وہ ماہی گیر یہی سلیمان تھے مگر اس حکایت میں فقط اس بات کی تائید ہے کہ جب حقیقت کھلتی ہے تو پہلا گمان اور ہم جاتی رہتی ہیں جیسا کہ یہ جوان پہلے گمان کیا کرتا تھا کہ چھلیاں پکڑنے والے شاید سلیمان ہیں جب فی الواقع انکو دیکھ لیا تو وہ گمان جاتا رہا اسے زید اسطرح جب احوال حشر و نشر لوگ دیکھ بیٹکے تو انکو مغفرت اور ترقی درجہ کا گمان اور امید جاتی رہی اور عبادت چھوڑ دینگے اسوقت ہر شخص یہ گمان کر رہا ہے کہ میری روح جو سلیمان وقت ہے دریائے عرفان سے ماہی عشق الہی کا شکار کر رہی ہے لیکن اگر جان حشر و نشر اور اپنے اعمال کی حقیقت معلوم ہو جائے تو پہلا گمان جاتا رہے اور گنہگار سیلے عمل کرنا چھوڑ دیں کہ وہ مغلوب دیو ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنا برا اٹھکا نہ دیکھ لیا ہے اور مومن سیلے کہ ان کے مدارج کے ترقی محدود ہو گئی ہے یہ اس حکایت کے باطنی معنی

وہم آن گاہست کو پوشیدہ است	این گمان خود از پے نادیدہ است
ترجمہ وہم چیلک ہے کہ وہ پوشیدہ ہے	اور گمان سارا پے نادیدہ ہے

شرح یعنی نجات و مغفرت کے ہونے ہونے کا وہم و شوق تک ہے جب تک کہ عالم غیب پوشیدہ ہے اور کیسے جنتی یاد و زخی کا گمان اسیلے ہے کہ غیب کے کارخانہ کو کسی نے نہیں دیکھا اگر یہ پردہ غیب اٹھ جائے تو سارا جہان درہم و برہم ہو جائے اور امید و بیم کچھ نہ رہے بعض نسخوں میں این تحریری از پے نادیدہ است ہے یعنی تحریری کعبہ احوال میں جائز ہے کہ کعبہ سامنے ہو ورنہ جب کعبہ سامنے آجاتا ہے تو تحریری باطل ہو جاتی ہے اسے زید اسطرح غیب کے سامنے آنے سے امید و بیم اور ایمان باغیب جاتا رہتا ہے۔

بہ خیال غائب اندر سینہ فیت	چونکہ شد حاضر خیال از سینہ فیت
ترجمہ سینہ میں رہتا ہے غائب کا خیال	جب ہوا حاضر نہیں رہتا وہ حال

شرح یعنی غائب چیز کا خیال ل میں کہ عظیم الشان ہو جاتا ہے اور جب وہ غائب شد حاضر ہو گئی تو اسکا خیال بالکل نہیں ہوتا اسطرح جنت کی امید اور دوزخ کا اسیلے عظیم الشان ہے کہ جنت و دوزخ انہوں کے غائب ہیں اگر سامنے آجائیں تو امید و بیم کچھ نہ رہے اور لوگ طاعت و عبادت اور توبہ و استغفار سب چھوڑ دیں

گر سما نور بے بارید نیست	ہم زمین تار بے بالید نیست
ترجمہ گر نہیں بے بارش رحمت سما	کب زمین رہتی ہے بے نشو و نما

شرح بار پد و بارید حال بالمصدر ہیں اور نیست کلمہ مستقل ہے بمعنی نفی یعنی اگر آسمان نور بے بارش نہیں ہے

بلکہ آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین ہی بے نشو و نما نہیں ہے اسکا برستا ضروری ہے اور اسکو نشو و نما ضروری
نیز ممکن ہے کہ یہ لفظ باریدگی و بالیدگی ہو ۔ مطلب یہ کہ سب طرح بارش مستلزم نشو و نما ہے ۔ سب طرح غیب مستلزم بیان
اگر غیب نہ ہو بلکہ شہود ہو جائے تو امید و بیم کچھ نہ رہے اور ایمان بالغیب باطل ہو جائے ۔

گرچہ بہت اظہار کردن ہم کمال	میر ماند جانہارا از خیال
ترجمہ	دل سے جاتے رہتے ہیں فاسد خیال
یک یک در صد بو وایان	نیک دان و بجز از تو ویر ویر
ترجمہ	غور کر اور چھوڑ دے تو ویر ویر

شرح یہ دو نو شعر قطعہ بند اور زبان رسالت سے مولانا کے مقولے ہیں یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اسے
اگرچہ غیب کا ظاہر کر دینا ہی کمال ہے کیونکہ یہ اظہار خیال حشر و نشر سے جسکو لوگ مہموم سمجھتے ہیں نجات
دلوادیتا ہے لیکن ایک ایمان بالغیب سوا ایمان بالمشہود کے برابر ہے یعنی ایمان بالغیب کامل تر ہے اسلئے
حضرت علیؑ نے فرمایا ہے لَوْ كُشِفَ الْغَطَاءُ لَمَا ارْتَدَّتْ يَقِينًا دینے اگر غیب کے پردے کھول دیئے جائیں تو
میرا ایمان بالغیب جو اسوقت ہے کچھ زیادہ نہ بڑھے اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ انجیاطب ایمان بالغیب
کے معنی اچھی طرح سمجھا اور کمزور تک کو چھوڑ دے یعنی بیشک ایمان بالغیب کامل تر ہے ۔

یو مینجون بالغیب نے باید مرا	زان بہ بتم روزن فانی سرا
ترجمہ	یو مینجون بالغیب سے چھکو پسند ہے بھرو کا اسلئے دنیا میں بندہ

شرح یہاں سے زبان قدرت مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ مجھے ایمان
بالغیب پسند ہے اسلئے اس فانی سرار دنیا کا جہر و کہار و دشندان بند کر دیا ہے تاکہ دنیا میں عقبت کا مشاہدہ
نہوں سکے اور مرتبہ مومن و کافر کی تمیز نہ ہو ۔ روزن سے مشاہدہ غیب مراد ہے

چون شکافم آسمان را در ظہور	چون بگویم کل ترے فیہا فطور
ترجمہ	آسمانی راز کا گر ہو ظہور کیون کہوں میں کل ترے فیہا فطور

شرح پہلے مصرع میں چون حرف شرط ہے اور دوسرے میں بمعنی استفہام یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر
میں آسمان کو عالم ظہور و دنیا میں ہی چیر دیتا اور اسرا غیب ظاہر کر دیتا تو قرآن مجید میں یہ کیوں کہتا کہ کل ترے
میں فطور یعنی بے دیکھنے والے کیا تجھے آسمان میں کوئی شکاف نظر آتا ہے ؟ بلکہ ہرگز نہیں آتا یعنی اس آیت
کے یہ معنی ہیں کہ قیامت سے پہلے آسمان میں شکاف نہ ہو گا اور اسرا پوشیدہ ہرگز ظاہر نہ کئے جائیں گے کیونکہ
مجھے ایمان بالغیب پسند ہے ۔ اگر دنیا میں عالم غیب کو ظاہر کرنا منظور ہوتا تو آیت مذکورہ نازل نہوتی ۔

	ہر کسے رو جا بنے اور نہ	تا دین ظلمت تخری گسترند	
ترجمہ	اور ہر کسے ہر کوئی مٹے ایک سو	تا اندھیرے میں کہیں کچھ جستجو	
<p>شرح یعنی عالم غیب کا چہا نا ایسے مطلوب ہے تاکہ اس ظلمتکدہ دنیا میں لوگ طلب حق کی کوشش کرتے رہیں پردہ اٹھ جائیگا تو طلب حق باطل ہو جائے گی اور لوگ اپنے مراتب اور مقام دیکھ کر طاعت اور طلب حق چھوڑ دینگے تو کشف العظائم بطلان الشرائع یعنی اگر پردہ اٹھ جائے تو شریعتیں باطل ہو جائیں گی اس سے یہ مقصود ہے کہ ہر شخص اپنے خاص مطلب کی طرف توجہ نہ کرے بعض زائد تخری کے باعث ایمان کامل کے ساتھ مشرف ہوں اور بعض ناقص تخری کے سبب ضعیف الایمان اور بعض بالکل کافر ہیں اور اسما کی تاثیر مثلاً ہادی اور مضل کا اثر ظاہر ہو۔ کیونکہ اگر پردہ پہٹ جائے تو دوزخ کے خوف اور جنت کی خواہش کے سبب ہر شخص ایمان کی طرف متوجہ ہو جائے اور یا مضل کا ظہور کہیں نہ ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے کیونکہ جنت و دوزخ اسکی مخلوق ہے اور اُسے دونوں کا پیٹ بھرنا ہے</p>			
	سخنہ راز دزد اور دہر دار ہا	مدتے برعکس ماند کار ہا	
ترجمہ	اور سخنہ چور سے ڈرتا رہے	مدتوں کا کار خلق الٹا رہے	
<p>شرح یعنی عالم غیب کا چہا نا اس اظہار حکمت کے لیے ہے کہ دنیا میں ایک مدت (یعنی وقوع قیامت) تک احوال اور افعال معکوس رہیں۔ نیک بد و ن سے مغلوب اور حق باطل میں بنیان ہے اور وحدت کثرت میں محفی ہے اور چور کو تو ال کو سولی دیتے رہیں یعنی ناقصین کا ملین کو ستاتے رہیں۔ کیونکہ مسین نیکن اور اہل حق اور موحدون اور کاملین کو ثواب دنیا منظور ہے۔ اور یہ انتظام ایسے پسند ہے کہ اسما کے تاثیر کا ظہور مستحق ہوتا ہے۔ البتہ قیامت کے دن یہ بد دنیوی معکوس حالت خود معکوس ہو جائیگی۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو ستایا ہے تو ستانے والے سے بدلہ لیا جائے گا اور غالب کو مغلوب کر دیا جائے گا۔</p>			
	بندہ بندہ خود آید مدتے	تا کہ بس سلطان عالی ہمتے	
ترجمہ	وہ رہیں اپنے غلاموں کے غلام	تا کہ جو سلطان میں عالی مقام	
<p>شرح یعنی عالم غیب کو چہا نا ایسے مطلوب ہے تاکہ بہت سے عالی بہت بادشاہ (اور لیا علیہما ایک مدت تک اپنے غلاموں رکافروں) کے غلام ہو کر رہیں۔ اگر پردہ غیب اٹھ جائے تو کافر صلحا کے مرتبہ کو دیکھ کر انہیں زبردستی غلام نہ بنائے اور صلحا کفار کی اذیتیں اٹھا کر ثواب حاصل نہ کر سکتے۔ اور لیا علیہما اپنے غلاموں کے غلام اس صورت سے ہیں کہ وہ لوگ (کفار) جو کل عشر میں اپنے اس کے غلام بنے یا ذلیل ہونے والے ہیں آج اور لیا علیہما کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں مثلاً حضرت بلالؓ اور سلمان فارسیؓ اور حبیبؓ</p>			

دنیا میں کفار کے غلام تھے مگر قیامت میں کفار اپنے رب و ملائکوں سے زیادہ ذلیل ہو گئے۔	
بندگی در غیب آید خوب و کس	حفظ غیب آید در استبعاد خوش
ترجمہ	بندگی غیبت میں بیشک خوب ہے اور حفظ غیب خوش اسلوب ہے
<p>شرح یہ شعر ایمان بالغیب کی فضیلت پر دلیل ہے اور لفظ کس بمعنی بہتر ہے اور استبعاد بمعنی عبودیت ہے بندہ بننا مطلب یہ کہ بندگی وظاعت حسب قدر غیبت میں آقا کو پسند ہے اس قدر حضور میں پسند نہیں۔ اور بندہ بننے کی حالت میں حفظ غیب رآقا کی غیبت میں اس کے حقوق کی نگہبانی انتہایت اچھی صفت ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان بالغیب پسند ہے اور حدیث تعبدوا اللہ وکائنات راہ لینے لے چاہے خدا کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے کہ یہ بن کہ خدا کو غائب جان کر اس کے حدود اور اپنے مراسم عبودیت کی حفاظت کرنی چاہئے اور یہی لیے ملائکہ کی تسبیح سے انسان کی تسبیح نواب میں نمایا ہے اور یہی باعث کہ جس انجمن میں ذکر الہی ہوتا ہے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔</p>	

کو کہ مدح شاہ گوید پیش او	با کہ در خلعت بود او شرم رو
ترجمہ	ایک حاضر ایک غائب مدح کر فرق ہے دونوں میں لے کان ہنر
<p>شرح یعنی کہاں وہ شخص جو اپنے بادشاہ کی تقریف اس کے رب و کرے اور کہاں وہ جو غیبت میں اس کے خوف رکھے شرمناک ہے۔ اور باز پرس کے خوف یا شرم سے اس کے حقوق کی حفاظت کیا کرے ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اور غائب حاضر سے اچھا ہے اس طرح ایمان بالغیب بھی ایمان بالہتادہ بہتر ہے</p>	

قلعہ دارے کز کنار مملکت	دور از سلطان و سایہ سلطنت
ترجمہ	سلطنت سے دور ہے اک قلعہ دار
پاس دار و قلعہ را از دشمنان	قلعہ نفروشد بال بے کرن
ترجمہ	دشمنوں سے اس کو رکھتا ہے نگاہ اور لالچ سے نہیں ہوتا تباہ
غائب از شہ در کنار لغزها	ہمچو حاضر او نکہ دار و وقا
ترجمہ	بادشہ سے گو وہ غائب ہو گیا صورت حاضر مگر ہے با و فسا
نزد شہ بہتر بود از دیگران	کہ بخد مت حاضرند و جانفشان
ترجمہ	دوسروں سے ہے بہتر میر بجان جو حضور میں ہیں اکثر جانفشان

شرح یہ چاروں شعر قطعہ بند میں جنین ایمان بالغیب کی تفصیل کو بطور تشبیہ بیان کیا گیا ہے یعنی ایک ایسا قلعہ دار جو سرحد سلطنت اور بادشاہ سے دور رہد دشمنوں سے قلعہ کی نگہبانی کرے اور اس کو بچ نہ ڈالے

اور بادشاہ کی آنکھ سے اوچل ہو کر اطراف سرحد ملکیت میں وفاداری کو نگاہ رسکھے وہ بادشاہ کے نزدیک حاضر باش نوکروں اور دیگر جان نثاروں سے بہتر ہے۔ اس طرح ایمان بالغیب ایمان بالمشاہدہ سے اچھا ہے۔ معنی باطنی طور پر قلعہ دار سے روح یا عقل اور قلعہ سے بدن مراد ہے اگر روح قلعہ بدن کو مال بیکران ولذت دینیوی کے بدلے میں نیچگی تو مقبول الہی ہو جائیگی۔ ورنہ خائن اور مردود بارگاہ ربانی۔ نعر عربی لفظ ہے یعنی سرحد ملکیت یعنی کسی بادشاہ کے ملک انتہائی حصہ۔ چنانچہ دوسرے کی حد شروع ہو جاتی ہے۔

پس بغیبت نیم ذرہ حفظ کا	بہ کہ اندر حاضری زبان صمد ہزار
ترجمہ خدمت غائب جو اسلوب ہے	حاضری سے لاکھ درجہ خوب ہے

شرح یعنی غیبت میں آدھے ذرہ کی برابر خدمت و طاعت کی حفاظت کرنی حالت حضور میں لاکھ بار حفظ طاعت و خدمت سے بہتر ہے۔ اسکی دلیل آئندہ شعر میں مذکور ہے۔

طاعت و ایمان کنون محمود	بعد مرگ اندر عیان مردود
ترجمہ طاعت و ایمان اب محمود ہے	اور بعد مرگ سب مردود ہے

شرح یعنی ایمان و طاعت صرف اسوقت (عالم دنیا ہی میں) مقبول ہے۔ مرنے کے بعد حالت عیان رہنے عالم شہود میں مقبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایمان کو قبول نہیں کرتا جو غیب کے کارخانہ دیکھنے کے بعد حاصل ہو۔ کیونکہ ایمان باس مشاہدہ عالم غیب سے خوف کھا کر ایمان لانا ہرگز مقبول نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں یٰوَمَّ یَاتِیْ بَعْضُ آیَاتِ رَبِّکَ لَیُبْغِیَنَّ غَیْبًا اَیْمًا نَہَا یَعِیْنُ جَدَنَ ہَاہِیْ بَعْضُ نَشَاطَانِ دَسُوْتَ یَا مَغْرِبَ کِیْ طَرَفَیْ اَنْقَابِ کَا نَکَلْنَامُ اَمْ جَائِیْکَیْ تُوْکُمِیْ شَخْصَ کُوْ سَکَا اَیْمَانَ لَانَا نَفْعَ نَدِیْکَا۔ نیز حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے ایمان سے تعجب نہیں کرتا جو پیغمبر کے پیغمبرے دیکھ کر ایمان لایا ہو۔ بلکہ تعجب اس سے ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ یومن صادق اوسیکانام ہے جو ایمان بالغیب کہتا ہو۔

چونکہ غیب و غائبے روپوں	پس ایمان بر بندوبست خاموش
ترجمہ غیب کا پوشیدہ رہنا ہے بہلا	بند کر لب کیون ہے یہ چون و چرا

شرح یعنی چونکہ عالم غیب اور غائب (حشر و نشر یا جنت و دوزخ) کا چہا رہنا بہتر ہے اسلئے زید اپنے منہ کو بند کر لے اور لب پر مہر خاموشی لٹکائے ورنہ فریب عالم تصور ہے۔

اے برادر دست و ادار از سخن	خود خدا پیدا کند علم لادن
ترجمہ اے برادر تو رہا کر کم سخن	خود خدا دیکھا تجھے علم لادن

شرح یہاں خود داستان نک مولانا کا مقولہ ہے یعنی ایسا طالب علم اسرار سے ماہر اُٹھتا ہے یعنی مرشد

کامل سے عالم غیب کی کیفیت پر جو پہ اگر تو ریاضت و مجاہدہ کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ تیرے دل میں خود علم لایا
والہامی ال دیگا کیونکہ حضرت علی سے یہ حدیث مروی ہے کہ علم باطن اسرار الہی میں سے ایک ہمید ہے وہ جسکے
دل میں چاہتا ہے والدیت ہے اور جب عارف کو کشف باطن حاصل ہو جاتا ہے تو وہ معمولی ادراک یا ان بالغیب
سے ایمان بالمشارکہ کی طرف ترقی کر جاتا ہے۔

ترجمہ	ہر ذات ہر کا ہے خود گواہ	ای شے اعظم الشاہد الہ
	اور بڑا ہے سب گواہوں سے آرا	

شرح یعنی جس طرح ذات آفتاب خود آفتاب کے وجود کی گواہی پہنچ ذات الہی کی ہستی اور واحد ہست کی نشا
ہے۔ خدا کو دیکھا نہیں مگر عقل سے پہچانتا ہے ایسے ایمان بالغیب پر اکتفا اور قیل و قال سے قطع نظر کرنا چاہیے
دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ سب سے بڑا اور سچا گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے مظاہر کی
زبان حال سے اپنی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ نیز یہ مصرع اس آیت کا اقتباس ہے قل ای شئی
اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم یعنی اے پیغمبر قریش سے کہہ دو کہ از روئے شہادت کوئی شے بزرگتر ہے
قریش یہ شکر خاموش ہو گئے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرے مہارے مابین خدا گواہ ہے جو سب سے بزرگ ہے
یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ قریش نے خدا کے معبود برحق ہونے پر پیغمبر سے گواہ طلب کیا تھا۔

ترجمہ	اس شہادت میں ہونے کیون مشترک	ہم خدا و ہم ملک ہم عالمان
	ہر حق اہل علم اور کل ملک	

شرح لفظ نے مضمون سابق کی نفی بطریق ترقی ہے یعنی مولانا یہ فرماتے ہیں کہ میں صرف ہی بتا کر خاموش
نہیں رہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا خود سب سے بڑا گواہ ہے بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کہ اس گواہی میں خدا
اور فرشتے اور اہل علم قرین یعنی شریک کیون ہیں؟ خدا نے فرشتوں اور عالموں کو شریک شہادۃ کیون کر لیا
ہے؟ لفظ بیان یا تو بمعنی گواہی ہے یا بمعنی قرآن مجید۔ کیونکہ خدا کے ساتھ فرشتوں اور عالموں کی گواہی
قرآن کی آیت سے ثابت ہے اور اس کا آیت کا اقتباس آئندہ شعر میں ہے۔

ترجمہ	اہل علم اور سب فرشتے ہن گواہ	لشہد اللہ الملک والی العلم
	ہے ہمیشہ رہنے والا رب الہ	انہ لارب الا من یدوم

شرح یعنی خدا نے فرشتوں اور اہل علم کلمات کا گواہ بنا لیا ہے کہ معبود برحق اور رب العالمین وہی ہے جو
ہمیشہ رہیگا۔ یہ اس آیت کا اقتباس ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ لا یغیثہ و لا یموت و لا ینام و لا ینزل و لا یرفع و لا ینزل و لا یرفع
علم کوئی چیز کی بجز خدا کوئی معبود جن نہیں یہاں انبیاء فرشتوں عالموں کی شرکت بیان ہوئی ہے اس کا کیا سبب ہے۔

چون گواہی داد حق کہ بود ملک	تا شود اندر گواہی مشترک
ترجمہ حق کے آگے بے حقیقت ہے ملک	کیون گواہی میں ہوا ہے مشترک
شرح یہ شعر تفریر سوال کی دلیل ہے یعنی جبکہ خدا خود اپنی وحدانیت کا گواہ تو فرشتے (اور اہل علم) کون ہیں کہ اس گواہی میں شریک ہوں غرضیکہ یہ تینوں شعر ملکر ایک مدلل سوال ہیں اور اس کا جواب آئندہ شعر میں ہے۔	
زانکہ شعلہ حضور آفتاب	برتا بد چشم و دلہائے خراب
ترجمہ ہے یہ باعث پیش نور آفتاب	بہر سکتی ہی نہیں چشم خراب
چون خفاشے کو قف فرشتہ را	برتا بد بگسلد امید را
ترجمہ شہرہ کو تاب سورج کی نہیں	توڑ دیتا ہے امید میں بالیقین
شرح بیان سے اس سوال کا جواب شروع ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کی گواہی میں فرشتوں کو ایسے شریک کیا ہے کہ ہر اکھم آفتاب کے سامنے کراہی روشنی اور چمک کی سہا رہیں رکھتے مثلاً چمک ڈر کہہ کر کو ہرگز نہیں سہارتا اور نظارہ آفتاب کے متعلق اپنی امید کو توڑ دیتا ہے اس طرح آفتاب وحدت کے پرانوں شہادت کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا بلکہ کلام قدرت کے سمجھنے والے (جو لسان قدرت سے صادر ہوتا ہے) ہی کم ہیں۔ ایسے فرشتوں کو گواہ بنایا ہے کیونکہ عالم ملکوت تک پہنچ کر فرشتوں کی شہادت سننے والے اکثر ہیں۔	
پس ملائک را چوما ہم یار و	جلوہ گر خورشید را بر آسمان
ترجمہ صورت انسان ملائک سرگبر	جلوہ گر ہیں آسمان قرب پر
شرح لفظ ہم ملائک کے متعلق ہے اور یا بمعنی دوست و مقرب اور دوسرے مصرع میں اسباب ہے اور لفظ ما سے اولیا و علما مراد ہیں یعنی انجاء طلب فرشتوں کو نبی علماء باعمل و نیکو کار کی طرح مقرب الہی سمجھ اور ترقی کر لے کہ فرشتے خورشید ذات ہی کے سبب آسمان پر جلوہ گر ہیں مطلب یہ کہ فرشتے اور اہل علم باطنی ہم مرتبہ ہیں اس لئے اندر تقائے دونوں کو وحدانیت کا گواہ بنایا ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ اہل علم دوسرے کو تعلیم دیکر وحدت کی گواہی دیتے ہیں اور فرشتے از روئے القار و الہام نیز اہل علم کے گواہ بنانے کا بڑا سبب یہ ہے کہ فرشتوں کی شہادت باطنی ہے جبکہ ہم کس و ناکس نہیں سمجھ سکتا ایسے اہل علم کو گواہ کیا ہے جس کی تعلیم عام ہے بعض نسخوں میں پہلا مصرع اس طرح ہے۔ پس ملائک را چوما ان باذن ما ان جمیع ماہ ہے بمعنی چاند چونکہ مہل ہونے سے بدر ہونے تک اور بدر سے محاق تک چاند کی مقدار میں اختلاف ہوتا رہتا ہے اور اس طرح فرشتوں کے مراتب مختلف ہیں ایسے ماہ کو بصیغہ جمع لانا صحیح اور فرشتوں کے مراتب کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ فرشتوں کو چاندوں کے مانند سمجھ جسطرح چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا رہتا	

اسی طرح فرشتے آفتاب وحدت سے نور حاصل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ			
کاین ضیا ناز آفتابے یافیم		چون خلیفہ بر صغیفان تافیم	
ترجمہ		ترجمہ	
ہم نے یہ نور شید سے پایا ہے نور		اور صغیفون پر ہمارا ہے ظہور	
<p>شرح یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے آفتاب وحدت کے سبب روشنی حاصل کی ہے اور جس طرح آفتاب چاند پر اپنا نور ڈالتا ہے اسی طرح ہم صغیفون (قلوب و عقول) انسانی پر نور وحدانیت ڈالتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور ہماری مثال خلیفہ وقت یعنی بادشاہ کی سی ہے جس طرح وہ رعایا پر احسان کیا کرتا ہے اسی طرح ہم صغیفون کو روشنی عنایت کرتے ہیں۔ نیز خلیفہ سے پیغمبر اور صحابہ اور تمام علماء مراد ہو سکتے ہیں جو وحدانیت کے سچے گواہ ہیں اور قیامت تک ہینگے کیونکہ یہ لوگ خدا کے نائب ہیں۔</p>			
چون مہ نو یا سہ روزہ یا کہ بد		مرتبہ ہر یک بود در نور و قدر	
ترجمہ		ترجمہ	
ماہ نو ہے کوئی اور کوئی ہے بدر		انہیں ہے فرق مراتب فرق قدر	
<p>شرح یہاں سے مولانا کا مقولہ ہے یعنی ایک دن کی یا تین روز کے یا پورے چاند کے مانند ہر فرشتے کا مرتبہ نور اور شرافت میں مختلف ہے۔ بعض فرشتے اکمل ہیں بعض کامل بعض نورانی بعض انور بعض شریف بعض اشرف بعض نسخون میں ہر ایک دارد کمال و نور و قدر ہے۔ مطلب دو کا ایک ہے</p>			
زاجخہ نور ثلاث اکو رباع		بر مراتب ہر ملک را آن شعاع	
ترجمہ		ترجمہ	
نور کے پرتین تین اور چار چار		ہیں فرشتوں کے لئے اسے نیک کار	
<p>شرح لفظ زاجخہ نور کی طرف اور نور ثلاث کی طرف مضاف ہے یعنی نور کے پردن کے سبب جو کسی فرشتے کو تین تین ملے ہیں اور کیونکہ چار چار ملے قدر مراتب ہر فرشتے کو وہ نور وحدانیت دیا گیا ہے یہ اس آیت کا مقنا ہے ائخذہ لیدر جابل ملکا لکۃ رسل الے آخرہ۔ یعنی سب تعریف اس حد کے لئے ہے جسے فرشتوں کو دو تین تین چار چار پر دیئے ہیں مولانا نے ان پرتے نور کے پر مراد لئے ہیں جسے فرشتے صحراے معرفت میں اڑتے ہیں مگر کیسے اڑان کم ہے کیسی زیادہ۔ فرشتوں کے فرق مراتب کی مثال ایندہ شعر میں ہے۔</p>			
ہمچو پر ہائے عقول انسان		کہ بسے فرقت شان اندر ہا	
ترجمہ		ترجمہ	
جس طرح ہیں عقل انسانی کے پر		ہیں اسی صورت ملائک سرسہ	
<p>شرح لفظ ہمچو گزشتہ شعر کے لفظ زاجخہ کے متعلق ہے یعنی فرشتوں کی ہر سطح مختلف ہیں جس طرح عقل انسانی کے پر کہ انہیں تھے تفاوت مراتب ہے انسانوں میں بعض فقیہ ہیں بعض کامل۔ بعض عارف بعض مجاہد بعض مشاہد۔ بعض محبوب اسی طرح فرشتوں میں بعض عام ہیں بعض خاص۔ بعض اولیا بعض مرسل بعض</p>			

پس قرین ہر شہر و نیک و بد	آن ملک باشد کہ مانندش بود
ترجمہ ایک و بدین ہے قرین ہر شہر	اک فرشتہ ملہم ہر خیر و شر
<p>شرح یعنی جبکہ فرشتوں کے مرتبے بھی مختلف ہیں اور انسانوں کے بھی تو نتیجہ یہ نکلا کہ نیکی بدی میں ہر شخص کا مصداق ایکسا ایسا فرشتہ ہے جو نیکی بدی میں اس شخص کے مانند ہو جائے نیکوں کے ساتھ رحمت کے فرشتے جتنے ہیں اور بدوں کے ساتھ عذاب کے۔ البتہ نیکی کا فرشتہ ایک نیکی کی دس لکھتا ہے اور بدی کا ایک کی ایک</p>	
چشم آتش نور خورشون بر تار	اختر اور شمع شد تارہ بیت
ترجمہ ہر سے جس آنکھ کو پہنچے ضرر	ہین ستارے اس کے حق میں راہبر
<p>شرح یہ شعر گزشتہ شعر بر تار چشم و دہائے خراب کے متعلق ہے۔ یعنی جبکہ بعض چشم اور عام آدمی کو خورشید پر نظر ڈالنے یعنی اللہ تعالیٰ کی انسان قدرت یا فرشتوں کے الہام اور انوار سے جو وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں راہ حق نہ ملی۔ تو ستارے یعنی اہل علم اس کے لئے شمع بن گئے جو وحدانیت کی تعلیم کرتے ہیں اور ہر شہادت دے رہے ہیں یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور اہل علم کو گواہ بنایا ہے</p>	
گفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرید را کہ این سرافاق ترا زین کن	
ترجمہ پیغمبر علیہ السلام کا زید سے یہ فرمانا کہ اس بھید کو اس سے زیادہ ظاہر نہ کرنا	
گفت پیغمبر کہ اصحابی بخوم	رہروان آئین و شمع و شیطاں زارجوم
ترجمہ قول پیغمبر ہے اصحابی بخوم	رہروان کو شمع شیطاں کو رجوم
<p>شرح یعنی پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں یعنی ساکب شریعت و طریقت کے لئے شمع ہیں اور شیطان کے لئے نازیبا اور شعلہ آتش ہیں۔ کیونکہ انہوں نے میرے قریب سے اپنی اپنی استعداد کے مطابق نور خورشید حقیقی حاصل کیا ہے۔</p>	
ہر کسے را گر بدے آن چشم و نور	کہ گرفتے ز آفتاب چرخ نور
ترجمہ ہر کسی کی آنکھ اگر اس پر شعور ہو	دیکھ لیتی ہے ضرر سورج کا فوہم
کے ستارہ حاجتے لئے ہیں	کہ بدے بر نور خورشید و دلیل
ترجمہ بے ضرورت ہے ستارے اسے دلیل	نور پر سورج کے کیوں ہوتی دلیل
<p>شرح یہ دونوں شعر قطعہ پند ہیں اور اگر آفتاب سے مراد ذات ہے۔ تو ستارہ سے مراد انبیاء ہیں یعنی اگر شخص شہنشاہ سے استفادہ انوار اسرار و معارف کر سکے تو نور سولوں کا بیجا غیر ضروری تھا۔ اور اگر آفتاب سے مراد رسول ہیں تو مستفاد ان سے صحابہ اور تابعین اور مشائخ اور اولیاء و علماء ہیں۔ جو آفتاب ذات بار سالک طریقت</p>	

رہبر ہیں۔ یعنی اگر ہر شخص کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہوتی کہ آفتاب ذات یا رسالت سے نور حاصل کر لیتا تو ستاروں (ادبیا و علماء) کی حاجت نہوتی اور وہ نور آفتاب ذات یا رسالت کی طرف رہبر نہوتے۔

ترجمہ	پانچ ماہ و اختر سے حاجت بنود	کہ بدے بر آفتاب حق شہود
	نما ضرورت ہوتی کہ انجم اور ماہ	آفتاب حق کے ہر جلتے گواہ

شرح شہود جمع شاہد ہے بمعنی گواہ۔ یعنی اگر ہر شخص آفتاب ذات سے بلا واسطہ نور حاصل کر لیتا تو کسی ماہ و اختر (نبی یا دلی یا عالم) کے پیدا کرنے کی ضرورت نہوتی اور وہ ہرگز آفتاب حق کے گواہ نہ ہوتے۔

ترجمہ	ماہ میگوید بہ ابر و خاک و فے	من بشر بودم سے یوئے لائے
	ماہ کہتا ہے یہ ابر و خاک سے	ہوں بشر و وحی آتی ہے افلاک سے

شرح فے سایہ کو کہتے ہیں اور ماہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ یعنی چاند رہا رہے غیر ابر و خاک اور سایہ یعنی اجسام ظلمانی (جن میں انس و جن بھی شامل ہیں) کو مخاطب بنا کر یہ فرماتے ہیں کہ میں ہی بشر ہی ہوں مگر مجھ میں اتنی بات زیادہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے قل انما آتانا بشرا مثلکم پوئے لائے نکتہ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ بشریت اور استعداد انسانیت سب میں برابر ہے ایمان نبی ولی مومن کا فرق اس واسطے نہیں مگر نفیست ایمان اور ولایت و نبوت۔ اور وحی و معرفت کا فرق ہے کا فانی کفر کے باعث مجسم تارکی ہیں و مومن اپنے ایمان کے باعث سراسر نور ہیں۔

ترجمہ	چون شما تار یک بودم در ہما	وحی خورشیدم چنین بوسے بدآ
	میں تمہاری طرح سے تارک تھا	کہو دیا ہے وحی نے بدر اللہ جاہ

شرح یعنی وہی چاند رہبر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو میں بھی جہلت اور فطرت انسانی میں تمہاری طرح تار یک تھا۔ لیکن مجھے آفتاب ذات کی بھی ہوئی وحی نے منور کر دیا ہے۔

ترجمہ	ظلمتے دارم بہ نسبت باشموس	نور دارم بہر ظلمات نفوس
	گو میں تیرہ ہوں مقابل شمس کے	نور ہوں تار کیجی دل کے لئے

شرح شمس جمع شمس سے آفتاب ذات الہی مراد ہے اور اس ایک شمس کو منظر کثرت اسمائے صفات شمس کہا گیا ہے۔ یعنی پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں بہ نسبت آفتاب ذات ظلمانی ہوں کیونکہ مخلوق خالق کے مانند ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ آفتاب ذات اور میں ماہ رسالت اور یہ ظاہر ہے کہ چاند سورج کی بہ نسبت ظلمانی ہوتا ہے چنانچہ نور القمر مستفاد من نور الشمس مسلمہ مقولہ ہے مطلب یہ کہ میں آفتاب ذات کا بندہ ہوں اور میں نے چاند ہو کر آفتاب ذات سے جو نور حاصل کیا ہے اسکا افاضہ حسب استعداد مردم کرتا رہتا ہوں جس سے

نفس کی تابخیان دفع ہو جاتی ہیں اور انوار باطنی و کوروشن کر دیتے ہیں

ترجمہ	زال ضعیف من کتابے اوری	کہ نہ مرد آفتاب اوری
	اسلئے ہو نہیں ضعیف لے پڑ حجاب	تو نہیں رکھتا ہے تاب آفتاب

شرح ضعیف من کتابے یعنی پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اسلئے بشر کی صورت میں ہو کر افاضہ انوار کرتا ہوں کہ ایسا طب کو آفتاب ذات سے روشنی حاصل کرنے کی تاب نہیں رکھتا تو ایسا مرد نہیں ہے کہ آفتاب ذات کے روبرو ہونے کی تاب لاسکے اسلئے میں تاب حق ہو کر تجسیم انوار کا افاضہ کرتا ہوں۔

ترجمہ	ہمچو شہد و سرکہ در ہم با فتم	تا سوئے ریخ جگر رہ یا فتم
	ہمچو شہد و سرکہ ہو گیا ہوں سرسبز	تا ملے رستہ سوئے ریخ جگر

شرح با فتم یعنی بنایا مخلوط ہو جاتا ہے لیکن یہاں اس سے روحانیت و بشریت کے ساتھ امتزاج پاتا مراد ہے یعنی پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں شہد و سرکہ کی طرح روحانیت و بشریت سے مرکب ہوں اور یہ اسلئے ہے تاکہ تمہارے اندرونی مرض کی طرف راہ با جاؤں اور کچھ بن بکر صفرائے خواہش دنیوی کو نکال دوں اگر فقط سرکہ ہوتا تو تنہا یا بجاتا اور اگر صرف شہد ہوتا تو فائدہ نہ کرا یعنی اگر میں صرف روحانی یا فرشتہ ہوتا تو تم میرے دیکھنے اور کلام شننے کی تاب نہ لاتے اور اگر محض بشر ہوتا تو عامی آدمی بھکر بچے رسول نہ مانتے مرض جگر سے مراد صفر ہے اور صفر کو کچھ بن دفع کرتی ہے

ترجمہ	چون ز علت و اسید کی گزین	سرکہ را بگزارد و میخورد انگبین
	جب مرض سے چھٹ گیا تو کبکے جہد	چھوڑ دے سرکہ غذا کر اپنی شہد

شرح یہ مولانا کا مقولہ ہے یعنی اے گرفتار امراض باطنی جب تو نے بیماری (اخلاق ذمیمہ) سے صحبت پالی تو سرکہ (بشریت) کو چھوڑ دے اور شہد (روحانیت) کو قبول کر لے۔ یعنی اخلاق ذمیمہ سے تاب ہو گئے کے بعد بشریت کی طرف رجوع نہ کر کہ روحانی بننے کی سچا سرکہ نہ کہا بلکہ شہد کا استعمال کر

ترجمہ	تخت دل معمور شد پاک از ہو	بروے الترحمن علی العرش ہو
	تخت دل جبکا ہے بے حرص و ہو	ہے وہ مصداق علی العرش استوی

شرح یعنی روحانی ہو جانے کی حالت میں تیرے دل کا تخت ہوا دھوس سے پاک ہو کر انوار الہی سے آباد ہو گا اور اس پر اس خدا کی تجلی ظاہر ہو گی جو عرش پر قائم ہے یا یہ کہ امیر ایت الترحمن علی العرش استوی کا مضمون مصداق آجائے گا کیونکہ عارف کا دل عرش الہی ہوتا ہے فاترہ اس آیت کے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش اس طرح ممکن ہے جس طرح بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ باوجود عظمت اللہ تعالیٰ عرش پر ہی غالب ہے

ترجمہ	حکم بردل بعد ازین بوی اسطہ	حق کند چون یاقت دل بن لیلہ
	حکم حق آئے گا پھر بے واسطہ	حق سے پا پا جائیگا جب را بیلہ
ترجمہ	شرح یعنی جب اللہ تعالیٰ سے دل اس قدر اتصال حاصل کر لیتا ہے کہ عرش الہی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بلا واسطہ معلومات ظاہری و حی یا الہام نازل کیا کرتا ہے اور ایسے دل والے کو رسالت یا ولایت کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے	
ترجمہ	این سخن یا بان ندارد زید کو	تا وہم بندش کہ رسوائی مجو
	ہے یہ بے غایت کہان ہیں آج زید	تا کہوں کہ کہنے زبان کو اپنی قند
ترجمہ	مینست حکمت گفتن این اسرار	چون قیامت میرسد اظہارا
	ہے بڑا اظہار ان اسرار کا	خود قیامت وقت ہے اظہار کا
ترجمہ	شرح مولانا فرماتے ہیں کہ اسرار و معارف کی باتیں بے انتہا ہیں انچا طلب بس کر اور یہ تاکہ اس وقت زید کہان میں تاکہ میں اسنے ازراہ خبر غوی یہ کہوں کہ اسرار کی تشہیر نہ کیجئے اس وقت انکا اظہار حکمت سے بعید ہے بلکہ قیامت پر موقوف کیجئے جو اظہار اسرار ہی کے لیے بنی ہے اور جس بدن بالکلیف اظہار اسرار خود بخود ظاہر ہو جائیگا	
ترجمہ	رجوع بحکایت زید رضی اللہ عنہ	
	حضرت زید رضی اللہ عنہ کی حکایت کی طرف رجوع کرنا	
ترجمہ	زید را کنون نیابی کوگرچت	جست از صف نعال و نعلین
	زید کو اب تو نہاتے گا کہیں	سوے حق ہیں وہ گر نیران بالیقین
ترجمہ	شرح یعنی انچا طلب اب تو زید کو نہیں پاسکتا کیونکہ وہ وجود موصوم سے بجا ب حق گریز کر گئے ہیں اور صف نعال بشریت سے نکل گئے ہیں اور انہوں نے اپنی خواہشات طبعی و نفثانی کو جو نعل یعنی جوتی کی مانند ذلیل ہیں کو کر دیا	
ترجمہ	تو کہ باشی زید ہم خود را نیات	ہمچو اختر کہ برو فرشتہ شد مات
	زید کو اپنی نہیں اب خود خبر	مہر کے آگے ہیں تارے مستر
ترجمہ	شرح یعنی انچا طلب تو ایسا کون ہے کہ زید کو معلوم کر سکیگا۔ بلکہ محذرات ہو جانے کے باعث زید انیسے کو خود بھی معلوم نہیں کر سکتے کہ میں کون ہوں اور کہاں ہوں بلکہ جس طرح سوچ کے نکلنے سے تارے چھپ جاتے ہیں اسی طرح زید جلوہ آفتاب وحدت میں فنا ہو گئے ہیں یعنی اولیاء اللہ اور عارفان کامل عرق دریا سے فنا ہو کر اپنے حال سے خود بخیر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سعدی کا قول بالکل درست ہے ع کا نرا کہ خبر شد خبرش باز نیاید	
ترجمہ	لے از نقشے بیابی نے نقشا	لے کچھ یا بی براہ کہکشان
	اب نہیں انکا کہیں نقش و نشان	کاہ سے ہے پاک راہ کہکشان

شرح یعنی اب زید کا نقش و نشان بشریت اسطرح نہیں ملتا۔ جس طرح کھجستان کے رستہ میں تنکا نہیں ملتا۔ لوگوں نے چند ستاروں کا نام کھجستان رکھ دیا ہے حالانکہ کھجستان کے رستہ میں گھاس نہیں ہے اسی طرح زید کا فقط نام ہی نام رہ گیا ہے اور فی الواقع وہ وجود بشری سے نکل کر فائے ذات ہو گئے ہیں۔

ترجمہ	عارفوں کا لفظ اور اٹکا شعور	محو نور دانش سلطان ما	محو نور دانش حق ہے ضرور
-------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------

شرح یعنی عارفوں کے حواس ظاہری و باطنی اور قوت ناطقہ جو بے انتہا ہے سب نور علم الہی میں گھس گئے ہیں۔ حسب مضمون حدیث شریف خود اللہ تعالیٰ عارفوں کی سماعت و بصارت و ادراک اور ہاتھ پاؤں بجاتا ہے وہ اپنی قوتوں سے کوئی کام نہیں لیتے۔ مضمون کی دلیل اکثر جگہ بیان ہو چکی ہے۔

ترجمہ	رہتی ہے ایسوں کی حس اندرون	حس و عقل ہا شان۔ در درون	موج در موج کدینا محضرون
-------	----------------------------	--------------------------	-------------------------

شرح۔ لفظ درون جس عقل کے متعلق ہے۔ اور اول لفظ موج کے بعد نیز نزد محذوف یعنی عارفین کہ ہیں دریا شہود میں بھیجے ہیں نیز ممکن ہے کہ در درون دوسرے مصرع سے متعلق ہو اور موج در موج کدینا کی صفت مقدم مانی جائے یعنی عارفین کی عقل اور حواس دریا کدینا کے اندر موج در موج یعنی نہایت ذخار دے پایاں ہے حاضر میں پیچاں حضور و شہود الہی میں ہیں یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے اِنَّا مَثَّ الْاَصْحٰیۃَ وَ اَحَدٌۢ فَاَدَا ہُمْ جَمِیْعٌ کَدِیْنًا محضرون۔ ظاہری معنی یہ ہیں کہ جب صورتوں کا جائیگا تو تمام مٹے ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے اور باطنی طور پر صیغہ سے مراد جذبہ واحدہ ہے۔ یعنی ہمارے ایک جذب کے سبب تمام عارفان کا مل اپنے وجود و مہوم اور مرتبہ غیب سے نکل کر عالم شہود میں پہنچ جاتے ہیں چنانچہ عارفین کا مل کا یہی حال ہے کہ خودی سے گم ہو کر بجمیع صفات حاضر حضور رب العالمین رہتے ہیں۔

ترجمہ	رات آئی آگیا مہر وقت بار	چون شب آمد باز وقت بار	انجم نہان شدہ بر کار شد
-------	--------------------------	------------------------	-------------------------

شرح یعنی یہ قاعدہ ہے کہ جب رات آتی ہے تارے نکل آتے ہیں اور جب آفتاب نکلتا ہے تو چہر چہر ہوتے ہیں اسی طرح جب آفتاب ذات نظرون سے غائب رہتا ہے تو بشریت کی شب نما آ جاتی ہے اور حواس و عقل کے نارون کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اور عارف ظاہری اور امر و نواہی میں مشغول ہو جاتا ہے جو باعث تکلیف و با ہے۔ اور جب آفتاب ذات بتجلی ہو جاتا ہے تو حواس و عقل کے تارے غائب ہو جاتے ہیں شعر میں ذات کو آفتاب سے حواس کو تاروں سے اور عالم بشریت میں آنے کو شب سے تشبیہ دی گئی ہے۔

خلق عالم جگہی بہیش شوند	پردہ با بر رو کشند و لغو شوند
ترجمہ ہونی ہے بہوش خلقت سربسہ	اور سو رہتی ہے جا در تان کر
شرح یعنی جب رات آتی ہے تو عالم بہوش ہو جاتا ہے اور خلقت مٹنے پر کپڑا تان تان کر سو رہتی ہے مطلب یہ کہ عارف بشرطیکہ محو کلی نہوں جب ظلمت بشریت میں آ جلتے ہیں تو حق سے بہوش ہو کر بشری کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں جو شان بشریت سے بیجا بیکثر انبیا اولیاء امور خانہ داری میں ہی مصروف رہا ہیں۔	
صبح چون دم زد علم افرشت	ہر تنے از خوابکہ برداشت
ترجمہ ہو گئی جب صبح نکلا آفتاب	خوابیچھا کر اوسٹے سیرست خواب
بہیشان را واد حق ہوشیا	حلقہ حلقہ حلقہ ہا در گوشیا
ترجمہ حارے بہوش کو نکو لجا تے ہیں ہوش	رو برد حق کے ہیں سب حلقہ بگوش
شرح یعنی جب صبح نمودار ہوتی ہے اور آفتاب نکل آتا ہے تو ہر شخص بستر خواب سے اُٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور اسد لعلے بہوش کو ہوش بدیتا ہے اور ہر جماعت ہوش و خرد حاصل کرنے میں حلقہ بگوش یعنی مطیع حکم الہی ہو جاتی ہے اسبطح جب صبح تجلی آتی ہے اور آفتاب ذات متجلی ہوتا ہے تو ہر عارف خواب بشریت سے جاگ اُٹھتا ہے اور خدا انہیں ہوشیار کر دیتا ہے ظلمت بشریت جانی رہتی ہے حلقہ حلقہ و ہر کی ضمیر سے حال واقع ہوتا ہے۔ اور لفظ حلقہ حلقہ حلقہ فارسی یعنی جماعت ہے۔	
پائے کو بان دست قہان درنا	نازنازان رتبنا اچیتنا
ترجمہ دھند میں سب حق کی کرتے ہیں فنا	قول سب کا رتبنا اچیتنا
شرح یعنی جس طرح لوگ صبح کو بستر سے اُٹھتے وقت خدا کی تعریف کیا کرتے ہیں اسبطح عارف ہوش میں آنے کے باعث نہایت قرب کے عالم میں خدا کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور نہایت درجہ فخر و ناز کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اے خدا شکریہ تو نے ہمیں زندہ کر دیا۔	
آن جلو دو آن عظام تختہ	فارسان گشتہ عیار ناگچختہ
ترجمہ جسم کی کہاں اور ساری ہڈیاں	بلکیں گویا سوار راہ دان
شرح یعنی وہ جسم اور ہڈیاں جو رات کو عالم میں خواب میں بستر پر بہوش پڑی تھیں خدا کے ہوش دینے سے گھوڑے کا عیار ناگچیز سوار بلکیں مطلب یہ کہ وہ جسم و استخوان ہوش و حرکت سے تپتے صبح کو چلنے پھرنے لگے اور انہیں نئی زندگی مل گئی اسبطح صبح تجلی الہی سے عارفوں کو نئی زندگی مل جاتی ہے اور وہ اپنے تمام جسم اور سارے دل و جمیع قوے کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔	

ترجمہ	جملہ اگر نہ از عدم سوئے وجود	در قیامت ہم شکر و ہم نمود
	سب عدم سے آئینگی کسوئے وجود	کافر و مومن آئیں گے اسے وادود
<p>شرح یعنی جسطرح قیامت کے دن شکر گزار و ناشکر گزار مومن و کافر کو عدم سے وجود کی طرف لے آئیں گے اس طرح الحد تعالیٰ صبح کے وقت سب کو سپوشی سے ہوش میں لے آئے گا ہے اتنا فرق ہے شکر گزار مومن و عارف کو بجز خدا کے اور ناشکر گزار کافر و ناپسند کو بجز دنیا کے اور کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ خود بمعنی کافر نعمت و ناشکر ہے فائدہ چون شب آمد باز وقت بارش سے لیکر بہانہ تک تمام اشعار کے رو سے پہلے اول بیان حال عارف۔ چکی شرح ہم ابھی لکھ چکے ہیں۔ دوم یہ کہ چون شب آمد سے حال عارف کو چھوڑ کر بیان حال قیامت کی طرف انتقال ہے اصورت میں اشعار کے معنی یہ ہیں کہ تمام خلقت نفخہ ادا لے کے بعد سپوش ہو جائیگی اور جب صبح محشر اپنا ہنڈا بلند کریگی تو سب ہوشیار ہو جائیں گے اور یہ کہتے ہوئے میدان محشر کی طرف چلیں گے رُتبا امتنا ایتین و احیثنا ایتین یعنی ابھڑا تو نے ہمیں دوبارہ اور دوبارہ زندہ کیا۔ اول ہم عالم عدم میں مردہ تھے پھر دنیا میں زندگی ملی اور پھر دنیا کی میں موت آئی۔ بعدہ قیامت میں زندہ ہوئے قیامت کے دن تمام گلے ہوئے چڑھوں اور ریزہ ریزہ ہڈیوں میں جان ڈالی جائیگی اور تمام مردے عدم سے وجود کی طرف لائے جائیں گے۔</p>		
ترجمہ	سرچہ می پیچی چرانا دیدہ	در عدم زاول نہ سر سجدہ
	حشر سے اب کیوں بچے انکار ہے	توازل سے تابع عفت از ہے
<p>شرح یہاں سے شکر حشر جہانی کا رد شروع ہوا ہے۔ یعنی لے کر حشر مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے سے تجھے انکار کیوں ہے تو نے اہانت کو کیلئے نہیں دیکھا کس سے پہلے ملک عدم میں تو خدا کے حکم سے سر نہیں ہیر سکا تھا اور کلمہ کن سے فوراً زندہ ہو گیا تھا۔ اس طرح مرکز حشر کے دن ہی تو ضرور زندہ ہوگا اور اس کے حکم کی نافرمانی ہرگز نہ کر سکتا کیونکہ توجس طرح اس کے حکم سے ایک باز زندہ ہو چکا ہے اسی طرح دوسری باز زندہ ہو جائیگا۔</p>		
ترجمہ	در عدم افشردہ بوی پاکوئی	کہ مرا کہ بر گنڈ از جائے خوش
	پہلے تھا تو ساکن ملک عدم	کہتا تھا اب کون اکھاڑ بگا قدم
ترجمہ	می نہ بینی صنع ربانیت را	چون شیدا و موئے پشیمت
	آنکھ اٹھا کر صنع ربانی کو دیکھ	اُسے کہنچا موئے پیشانی کو دیکھ
<p>شرح افشردن یعنی مضبوط کرنا اور گاڑنا ہے۔ یعنی لے کر حشر دنیا میں آنے سے پہلے تو نے ملک عدم میں اپنا قدم خوب مضبوط گاڑ رکھا تھا اور زبان حال سے یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے اپنی جگہ (عدم) سے کون حرکت دیکتا ہے ہرگز نہیں دیکھتا۔ لیکن شخص تو اپنے خدا کی صنعت و قدرت کو نہیں دیکھتا پیشانی کے بال کپڑے تجھے عدم سے</p>		

موجود کی طرف بھیج دیا ہے اس طرح بروز قیامت وہ تمام معدومات کو موجود کر دے گا اور ہیکو اسکا حکم ماننا پڑے گا۔

ترجمہ	آپ کے بین بچھیر ایسے ایسے حال	تاکثید اندرین انواع حال	کہ نبوت در گمان و در خیال
			و ہم بین جنگا انتہا ہرگز خیال

شرح انواع حال میں اضافت صفت لمبے موصوف ہے بمعنی حالات متنوعہ یعنی انجاء طلب تو اسکو کیوں نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح طرح کے حالات کی طرف بھیج دیے ہیں اول عدم سے بنا نبوت کی طرف بھیج دیا ہے جو نبوت کی طرف پہر لطف ہونے کی طرف پہر لطف کو خون اور خون کو گوشت کے لو تہڑے کی طرف پہر لو تہڑے کو ٹہڑے کو ٹہڑے اور ٹہڑے کو گوشت عبات کیا۔ پہر جان ڈالی۔ پہر برسوں عالم طفلی میں رکھا۔ پہر جان کیا پہر بڑا پایا دیا پہر موت بھیجی جبکہ اتنی حالتوں میں تو نے مجبور ہو کر خدا کے حکم کی تعمیل کی ہے تو کیا وہ تجھے مارے بعد زندہ نہ کر سکیگا یا تو اس کے اس آخری حکم کو نہ مانے گا ہرگز نہیں بلکہ تجھے طوعاً و کرہاً ضرور زندہ ہونا پڑے گا۔

ترجمہ	یہ عدم ہر وقت اسکا بندہ ہے	کارکن دیو سلیمان زندہ ست
		کام کر شیطان سلیمان زندہ ہے

شرح ہمارے محنت ہمارے ہے بمعنی ہمیشہ یعنی انجاء طلب عالم عدم ہمیشہ محکوم اور مطیع حکم آتی ہے اس کے کلمہ کن کہنے سے ہر معدوم شے فوراً موجود ہو جاتی ہے اس طرح تو بھی مرنے کے بعد بالکل معدوم ہو کر فوراً زندہ ہو چکے گا۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اے دیو منکر شیطان یعنی بادشاہ حقیقی ہمیشہ زندہ رہنے والا اور حقیقی القیوم ہے تو ہمیشہ اسکی طاعت و خدمت کرنا رہ اور حشر کا انکار نہ کر اور اس طرح اسکا مطیع رہ جب طرح دیو حضرت سلیمان کے مطیع تھے کیونکہ تیرا بادشاہ حقیقی فانی نہیں ہے اس لئے اسکی خدمت فرض عین ہے

ترجمہ	کام تھا اسکا جہان کا جواب	دیو مے ساز و جہان کا جواب	زہرہ نے تا دفع گوید یا جواب
			کیا مجال انکی کہ دے سکتے جواب

شرح یعنی دیو حضرت سلیمان کے لئے بڑے حوض کے برابر بنایا کرتے تھے اور باوجودیکہ ایسا سخت اور مشکل کام کرتے تھے مگر حضرت سلیمان کے خوف سے انکی یہ مجال نہ تھی کہ چوڑ کر چلے جائیں یا جواب و دیدین۔ اس طرح کسی کو اللہ کے حکم کے دفع کرنے کی طاقت نہیں ہے منکران حشر ہر طرح مطیع حکم ہیں وہ منظور کر رہے ہیں یا نہ کریں مگر منکر کے بعد حساب و کتاب کے لئے ضرور زندہ کیے جائیں گے یہ اس آیت کا اقتباس ہے یقیناً ان کو نہ ماریگا تو من محاربتہ لے لے انہر یا یعنی جن حضرت سلیمان کے لئے محرابین اور تصور لیا جاتا تھا اس زمانہ میں جائز تھا اہل حوض کی برابر پہلے اور ایسی بڑی دیگین جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں بنایا کرتے تھے اور ہر وقت حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ انراہ سرکشی و طغیان کی عبادت نہیں کرتے وہ شیطانوں سے بھی بدتر ہیں۔

<p>مردم را نیز لرزان بنمیتیم</p> <p>ہے یہی حال عدم اسے نیک خوا</p>	<p>خویش را بین چون ہمیں زنی ہم</p> <p>ترجمہ خوف سے ہر وقت جب لرزان ہے تو</p>
<p>شرح یعنی بے یقین و حائل ہر جا ماندہ اپنی حالت کو دیکھ کر حیرت و خوف موت سے کا پتہ ہوتا ہے اس طرح عدم بھی حکم الہی سے ہر وقت لرزان ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت عدم کے وجود اور معدوم کے موجود کر دینے پر قادر ہے اور عدم ہر لحظہ اسکا مطیع ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر وقت معدوم کو موجود کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔</p>	
<p>ہم ز ترس است آنکہ جانے نمی</p> <p>ترجمہ ترس کے باعث ہے یہ جان بکنی</p>	<p>و ر تو دست اندر منکامیزی</p> <p>ترجمہ کوشش جاہ و مناصب اسے غنی</p>
<p>شرح یعنی تو جو مراتب دنیوی حاصل کرنے اور مال کمانے میں مشغول ہے اسکا باعث خوف فقر و محتاجی ہے کہ تو اس قدر محنت کر کے اپنی جان کو ہلاک کیا کرتا ہے مگر چونکہ فقر کے جانب سے ہے تو خوف بھی حق ہی کی جانب سے ہوا اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب تجھے دنیا طلبی کی حالت میں ہی جو خدے دور کرنے والی چیز ہے خوف خدا ہے تو کیا عدم کو خوف الہی نہوگا جو ہمیشہ مطیع حکم رہا ہے۔ بلکہ ضرور ہوگا۔ نیز ممکن ہے کہ آنکہ جانے کے کئی بیان ترس ہو یعنی قتال دنیوی اس خوف سے کھاتا ہے کہ امیہ ن جان نکلائے گی تو حسرت ہی حسرت رہ جائیگی۔ پھر دنیا کے مزے اڑانے کون آئیگا اور بال بچے بے سرو سامان رہ جائینگے۔ پس تو جب تجھ کو موت کا اتنا خوف ہے کہ دنیا کمانے میں یہی اس سے غافل نہیں ہوتا تو کیا عدم کو خدا کا خوف نہوگا۔ ضرور ہوگا اور اس کے حکم سے فی الفور جاہ و جوہر لے گا بعض لفظوں میں ہم ز ترس است آنکہ جانے نمی یعنی اسی دوسرے معنوں کی تائید کرتا ہے</p>	
<p>گر فکر خواری است آن جان کیست</p> <p>ترجمہ اگرچہ ٹھنڈ ہے مگر ہے زہر سب</p>	<p>ہر چه خبر عشق خدایے حسن است</p> <p>ترجمہ سچ تو یہ ہے ماسوائے عشق رب</p>
<p>شرح لفظ جان بکنی کی مشابہت سے مولانا قدس سرہ نے دعا و نصیحت کی طرف انتقال فرمایا ہے یعنی ایجا طرب عشق خدا کے سوا جو سرا یا احسن ہے دوسری چیز خواہ باعتبار ظاہر کیسی ہی اچھی اور شیرین ہو مگر عذاب جان بکنی کے برابر ہے۔</p>	
<p>دست در آب حیاتے نازون</p> <p>ترجمہ چھوڑ دینا شربت آب حیات</p>	<p>حیست جانکندان سو مگر آید</p> <p>ترجمہ جان بکنی کیا چیز ہے میل مات</p>
<p>شرح یعنی جان بکنی سے ہمارا مطلب کیا ہے؟ باطنی موت کی طرف اشارہ یعنی دل کی موت جو غیر اللہ کی محبت سے حاصل ہوتی ہے اور حقیقتہً آب حیات (دربائے عشق الہی) میں نہ تیرنا بلکہ ماسوائے اللہ کے عشق میں غوطے کھا کر ہلاک ہو جانا</p>	
<p>صد گمان دارند در آب حیات</p> <p>ترجمہ آہیوان سے ہیں بالکل بد گمان</p>	<p>خلق را و ویدہ در خاک و مٹا</p> <p>ترجمہ و بچتے ہیں خاک کو جو میر جیا</p>

شرح ممکن ہے کہ اس شعر کے دو نو مصرعے الگ ہوں۔ اور خاک و مہات سے لذات دنیویہ اور خواہشات فانیہ مراد ہوں۔ اس وقت یہ مطلب ہے کہ خلقت کے دو نو دیدے لذات و شہوات کے اندر کھلے ہوئے ہیں اور عشق الہی میں انہیں ہزاروں بدگمانیاں ہیں بعض نے اس کو ظنی یا دہمی بات بھڑکھا ہے اور بعض نے جنون نام رکھ دیا ہے اس صورت میں دارن کا فاعل ضمیر ہے جو بجا بن خلق راجع ہے یا یہ کہ دوسرا مصرع پہلے کی خبر ہے۔ یعنی خلقت کے دو دیدے جو خاک و مہات میں کھلے ہوئے ہیں انجیات کو ظنی اور دہمی سمجھتے ہیں اس وقت دارن کا فاعل دو دیدہ ہیں

ترجمہ	جہد کن تا صد گمان گردد نود	شب یرو۔ ورتو بجہشی شب نود
	بدگمانی اپنی کم کر بد صفات	رات کو چل ورنہ پھر جاتی ہے رات

شرح یعنی اینجا طلب اس بات کی کوشش کر کہ تیری بدگمانیاں سوسے نو سے رہ جائیں یعنی روز بروز کم ہوتی جائیں یہ بات ریاضت و مجاہدہ سے حاصل ہو سکتی ہے جبکہ بدولت اسرا غیبی نظر آنے لگتے ہیں اور گمان کو مرتبہ دین استغیر حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسرے مصرع میں شب سے مراد دنیا ہے۔ یعنی دنیا میں رہ کر سیدہ اور عشق الہی کا راستہ اختیار کر اگر غفلت کی نیند سو جائیگا تو دنیا خود فنا ہونے والی ہے یہ خود تجھے چھوڑ کر چلی جاگیگی اور پھر حسرت ہی حسرت رہ جائیگی۔ حدیث شریف میں ہے الناس بنی آدم اذ انا مؤثر بہم۔ یعنی آدمی غفلت کی نیند سوس رہے ہیں جب مر جائینگے تب مبدار ہونگے۔ یعنی مرنے کے بعد آپکے ہیں کہ ہیں گی کہ ہم کس طرح کی غفلت میں محو تھے۔

ترجمہ	در شب تاریک جو آن وزرا	پیش کن آن عقل ظلمت سوزا
	ڈھونڈ اندھیرے میں کہیں اس روز کو	سامنے لا عقل ظلمت سوز کو

شرح یعنی اندھیری رات (دنیا) میں اس روز روشن (نور حق) کو ڈھونڈ اور اپنی عقل (عقل معاد یا مرشد کامل) کو جو اندھیرے کے دفع کرنے والی ہے اپنا پیشوا اور رہبر بنالے اس سے تجھے جلوہ نور حق نظر آنے لگیگا۔

ترجمہ	در شب بدرنگ بس نیکی بود	اب حیوان حفت تاریکی بود
	ہے شب بدرنگ بیشک نیکذات	یعنی تاریکی میں ہے آب حیات

شرح یعنی اس اندھیری رات (دنیا) میں بہت سی نیکیاں (مرشدان کامل) موجود ہیں کیونکہ اس حیوان تاریکی میں موجود اور اندھیری کا دوست ہے پس تو اینجا طلب تو مرشد کامل کی جستجو سے غافل نہ رہا اسی اندھیرے میں انجیوان لجا کر گم یا یہ معنی ہیں کہ بعض اسرار الہی خصوصیت کیساتھ رات ہی کو معلوم ہوتے ہیں۔ اسلئے ایجا طلب تو ان کو عبادت کیا کر اس صورت میں یہ اشعار ناز تہجد کی تاکید کے لئے لائے گئے ہیں۔

ترجمہ	سز خفتن کے توان برداشتن	با چنین صد تخم غفلت گاشتن
	خواب سے تو کب اٹھا سکتا ہے سر	تخم غفلت بود یا ہے اسقدر +

<p>شرح یعنی باوجود اس قدر غفلت ہونے اور گناہ گارنے اور لذات پر رہنے کے ہمیں امید نہیں کہ تو خواب سے سر اٹھا سکیگا کیونکہ دنیا تجھے عبادت الہی کی فرصت ہی نہیں دے گی یہاں تک کہ ایک روز غفلت ہی میں موت آجائیگی۔</p>	
خواب مردہ و لقمہ مردہ یار	خواجہ غفلت و دزد شب کار شد
ترجمہ خواب و لقمہ دو نومرے دو تو یار	خواجہ غافل چور ہے مصروف کار
<p>شرح یعنی خواب غفلت ہی مردہ ہے اور لقمہ بھی مردہ ہے۔ جب یہ دو مردے نہ بے مصاحب ہو گئے تو یہ سمجھ کہ دل کی موت آگئی۔ اور جبکہ تو انکی مصاحبت میں تو خود بھی مردہ ہو گیا یعنی خدا سے غافل رہا تو یہ جان لے کہ ایک بادی چور شیطان اپنا کام کر گیا۔ اور تجھے دوزخ میں جا کر اید۔</p>	
تو نے دانی کہ خصم تو کھیند	ناریاں خصم وجود خاکیند
ترجمہ تیرے دشمن کون ہیں سن لے اہام	خاکینوں کے ہیں عدد ناری تمام
<p>شرح یعنی اگر تو یہ نہیں جانتا کہ تیرے باطنی دشمن کون ہیں تو ہے سن لے۔ نام ناری شیطان و شیائیں و خواہشات نفسانی و آدمیوں کے دشمن ہیں عجیبانچہ قرآن مجید میں جا بجا تصریح ہے کہ شیطان و شیائیں آدمیوں کے صریح دشمن ہیں اور یہ دشمنی طبعی ہے کیونکہ شیائیں ناری میں اور انسان خاکی۔</p>	
مار خصم آب و فرزند ان آت	ہمچنانکہ آب خصم جان آت
ترجمہ دیکھ لیجے آب کی دشمن ہے آگ	جس طرح ہے آب کو آتش سے لاگ
آب آتش را کشد زیر اکہ او	خصم فرزند ان آبت و عدو
ترجمہ آگ کو پانی بجاتا ہے ضد و	کیونکہ ہے وہ دشمن جان پرشور
<p>شرح ان شعروں میں انسان اور شیطان کی باطنی دشمنی کو آگ اور پانی کی ظاہری تشبیہ میں بیان کیا گیا ہے یعنی آگ پانی کی بھی دشمن ہے۔ اور ان چیزوں کی بھی جو پانی کی اولاد ہیں یعنی پانی سے پیدا ہوئی ہیں مثلاً نباتات و حیوانات و انسانات۔ آگ ان سب کی دشمن ہے اور سب کو جلا ڈالتی ہے اور اس طرح پانی آگ کا دشمن ہے کہ آگ سے بھا دیتا ہے۔ غرضیکہ آگ اور پانی کی باہم دشمنی دو طرفوں سے ہے۔ بس تو انچا طلب جس طرح شیطان و شیائیں تیرے دشمن ہیں اس طرح تو انکا دشمن بن جا۔ ورنہ شیطان کی دشمنی اور اُس سے تیری دوستی تجھے ناری بنا دیگی۔</p>	
بعد از ان این نازناں شہوت	کاندرواں گناہ و زلیلت
ترجمہ آتش شہوت ہے آگ لے روسیہ	کیونکہ شہوت ہوتی ہے اصل گناہ
<p>شرح یعنی جب تو ظاہری آگ اور پانی کی دشمنی کو معلوم کر چکا ہے تو اب یہ بھی سمجھ لے کہ آگ سے ہماری ہر آتش شہوت نفسانی ہے جو اخلاقی شیطان سے پیدا ہوتی ہے اور یہی تمام گناہوں کی اصل اور سید ہے</p>	

ترجمہ	نار شہوت سے نیا را مد باب	نار شہوت تا ہر دوزخ ہے برد
	ہاں بچھا سکتا نہیں ہے اسکو آب	آتش شہوت ہے رہبر مٹوئے نار
ترجمہ	نار شہوت سے نیا را مد باب	نار شہوت تا ہر دوزخ ہے برد
	ہاں بچھا سکتا نہیں ہے اسکو آب	بلکہ ہے یہ آگ دوزخ کا عذاب

شرح یعنی یہ ظاہری آگ پانی سے بجھ جاتی ہے لیکن خواہشات کی آگ پانی سے نہیں بجھتی بلکہ آدمی کو دوزخ تک لے جاتی ہے اور جسطرح حسب مضمون ہل میں مزید دوزخ کا بیٹ نہیں بہتر تا اسطرح نار شہوت اور خواہشات کا بیٹ نہیں بہتر۔ اور عذاب دینے میں۔ دوزخ اور نار شہوت باہم مناسبت تامہ کہتے ہیں۔ کیونکہ ہی نار شہوت و معاصی دوزخ میں آگ عذاب ہو جائیگی یا یہ کہ دوزخ عالم دنیا میں نار شہوت کے صورت میں مصور ہو گیا ہے۔ اسلئے اسکا اور اسکا عذاب ایسا ہی کیا ہے کیونکہ ہی ہے حدیث میں آیا ہے حفت النجۃ بکارہ و حفت النار بالشہوات یعنی جنت محنت مشقت سے اور دوزخ خواہشوں سے ڈھانکی گئی ہے۔

ترجمہ	نار شہوت را چہ چارہ نور دین	نور کم اظہار نار الکافرین
	نار شہوت کا ہے چارہ نور دین	یہہ بچھا دیتا ہے نار کافرین

شرح نار شہوت را چہ چارہ سوال ہے اور نور دین اسکا جواب یعنی آتش خواہشات کا علاج کیا ہے؟ ہے سن لے دین و ایمان کا نور ہے جب قدر یہ نور بڑھتا جائیگا اسی قدر آتش شہوت بجھتی جائیگی کیونکہ لے مومنو۔ تمہارا نور کافرون دشمنان نفس و شہوات کی آگ کو بجھانے والا ہے بیان طفاہ مصدر ہے بجھنے کا فعل بطور مبالغہ۔ یہ حدیث پہلے ہی نقل ہو چکی ہے کہ دوزخ کی طرف سے ایمان والوں کو خطاب ہو گا کہ اے مومن تیرے نور نے میری آگ کو بجھا دیا ہے نیز یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ الصلوٰۃ نور، علی القصرط یعنی نماز نصراط کا نور ہے۔ اسلئے نور ایمان یعنی نازکی محافظت انسان کا سب سے پہلا فرض ہے

ترجمہ	چہ کشد این نار را نور خدا	نور ابراہیم را سازاوستا
	ہاں بچھا تا ہے اسے نور خدا	نور ابراہیم کو سازاوستا

شرح یعنی ایجا طرب اس آتش شہوت کو خدا کا نور بجھا دیتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے نور کو اپنا پیشوا بنا۔ اور انکی قدم قدم چل یہ اسطرف اشارہ ہے و اتباع ابراہیم حنیفا۔ جسطرح انکے نور نے آگ کو بجھا دیا تھا انکی تقلید سے جذبہ نور الہی تیرے نار شہوت کو بھی ضرور بجھا دیگا فائدہ نور سے عرفان اور اتباع شریعت کی روشنی مراد ہے جو باطنی اندھیر کو دفع کرتی ہے اور نار شہوت کو بجھا دیتی ہے

ترجمہ	تا زنا نفس چون نرود تو	۱۰ رہا این جسم همچون عود تو
ترجمہ	تا کہ زنا نفس سرکش سے بچے	ہو نجات اور آتش و داغ بچے
شرح یعنی نور ابراہیم زور باطنی و توحید کی تقلید اسلئے واجب ہے کہ نفس نرود و صفت سرکش و امارہ کی آگ سے تیرا جسم جو عود کے مانند آتش و دوزخ کے قبول کرنے کا مادہ رکھتا ہے نجات پا جائے۔		
ترجمہ	نار پاکان را ندارد خود زیاں	کے زخا شا کے شود دریا نہاں
ترجمہ	آگ پاکوں کو نہیں دیتی زیاں	تکے سے دریا نہیں ہوتا نہاں
شرح یعنی جس طرح تکے دریا کو چپا نہیں سکتے اسی طرح پاکوں کا عارفان کامل کو آگ (آتش خواہشات) کی نقصان نہیں پہنچا سکتی اسکی وجہ اسیدہ شغریں بیان ہوگی۔		
ترجمہ	ہر کہ تریاک خدائی را بخورد	گر خور د زہرے مگویش کہ ببرد
ترجمہ	جسکو تریاک آہی ہو نصیب	زہر سے مرنا نہیں وہ اسے حبیب
شرح تریاک خدائی سے تقویٰ و پرہیزگاری و پاک و کمال مراد ہے یعنی جسے پرہیزگاری و کمال حاصل کر لیا ہو اسکو نار شہوت جو عوام کے حق میں ہرے کچھ زیاں نہیں کرتی۔ کیونکہ وہ تریاک انہی کہاٹے ہوئے ہے یہ ہر اسکے حق میں شہاد اور یہ نار اسکے لئے نور ہے کیونکہ عارفان کامل کہاٹے پینے کی لذت اور جماع کی کیفیت میں مشغول ہوتے وقت بھی مشاہدہ حق کرتے رہتے ہیں اور انکا کھانا پینا طاقت عبادت حاصل کرنے کے لئے ہے اور مشہود حق حلال بیوی میں کامل درجہ کا ہے جسکی تشریح پہلے ہو چکی ہے اسے شخص تو اگر کا ملین کو لذات میں (تیرے لئے زہر میں) مشغول ہوتا دیکھے تو یہ سمجھے کہ وہ مرجائیں گے یا یہ انکے لئے مضر ہے کیونکہ جو تریاک کھاتی کہاٹے ہوئے ہیں وہ ہرگز نہ مرینگے تریاق و تریاک ایک معجون مرکب ہے جو زہر بناتی اور حیوانی کو دفع کر دیتی ہے		
ترجمہ	خود کند رنجور را رنجور تر	وانکہ معمورست از معمور تر
ترجمہ	اوس سے ہے رنجور خود رنجور تر	اوس سے ہے معمور خود معمور تر
شرح یعنی زہر لذات بیمار دینا پرست کو اور زیادہ بیمار اور آباد و عارف صاحب دل کو اور زیادہ آباد کر دیتا ہے مطلب یہ کہ پاک و پرہیزگار و کامل شخص اس زہر لذات سے اور زیادہ کامل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ لذات و شہوات اسے جسکو مشاہدہ حق کی طاقت حاصل ہوتی ہے اور دینا پرست لذات کے استعمال سے اور زیادہ رگ دینا و نفس کے بند سے بجاتے ہیں۔ اسلئے لذات کا استعمال عارفان کے حق میں تریاک مرال دنیا کے حق میں زہر ہے۔		
ترجمہ	اگر طبیعت گویدے رنجور و زار	از غسل یر نہ کن ہین ہوش زار
ترجمہ	اگر نہ رحم سے کہے مجھکو طبیب	چھوڑ دے تو شہد بیمار لبیب

کہ چرا تو میخوری بے ترس بیم	گر جوابش گوئی از جہل بے یقین
کسی نے کہا تاسے تو بیخوف و بیم	ترجمہ تو کہے اس سے پلٹ کر اے یقین
کج قیاس سے کردہ چون الہان	گویت درد دل حکیم بکتہ دل
ہے قیاس اسکا قیاس الہان	ترجمہ دلیں سوچے گا طبیب اکتہ دان
<p>شرح شیزن شعر قطعہ بند ہیں۔ یعنی اگر طبیب بخشنے یہ کہے کہ اے بیمار شہد کہانے سے پرہیز کر اور تو اپنی نادانی سے یہ جواب دے کہ حکیم صاحب آپ بلا خوف و ہراس شہد کیون کہاتے ہیں تو اس جواب سے طبیب اپنے دلیں یہ کہیگا کہ اے بیمار تو نے بو توں کا سا قیاس کیا ہے۔ تو بیمار میں تندرست سلو شہد تجھے ضرور دیکھا اور مجھ نفع بخندیکا</p>	
ہن مکن بانارہ میرم را تو یار	در تو علت مے فروزد همچو نا
دیکھ بیمار آگ میں لکڑی اٹھال	ترجمہ شہد سے بڑھ جائے گا تیرا لال
<p>شرح یعنی طبیب یہ کہیگا کہ اے بیمار تو مر لیض ہے اور میں تندرست ہوں شہد کہانا تیری بیماری کو آگ کی طرح بڑھ کر دیکھا۔ لکڑی کو آگ کے پاس نہ لیجا یعنی شہد نہ کہا ورنہ بیماری بڑھ جائیگی اور بچے ہلاک کر ڈالیگی۔</p>	
قالب زندہ ازوبے جان شود	زین دو آتش خانہ ات ویران
قالب زندہ کو مردہ پائے گا	ترجمہ خانہ جسم آگ سے جل جائے گا
<p>شرح یعنی طبیب بیمار سے یہ کہیگا کہ اس دو طرح کی آگ ر آتش مرض و حرارت شہد سے تیرا خانہ جسم ویران اور قالب زندہ بے جان ہو جائیگا۔ ایسے تجھے شہد کا استعمال نہ چاہیے۔ اس طرح بیماروں (مریضان) خواہش نفسانی کو شہد لذت دنیوی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ طبیب دعارف کامل کو یہ شہد لفضان نہیں دیکھتا۔</p>	
نار صحبت در تن افزاید سرو	در تن از نار سیست است آن مجھ نور
آتش صحبت بڑھاتی ہے سرور	ترجمہ نار سے ہے ست وہ مانند نور
<p>شرح یعنی عارف کامل اپنے جسم میں آتش خواہشات کے باعث ایسا ست و خوشحال ہوتا ہے گویا تمام جسم میں نور بہا ہوا ہے کیونکہ اسکی خواہشیں قوت عبادت یا مشاہدہ حق حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہیں اور عیض عورت سے ہم صحبت ہونے کی حرارت تمام بدن میں خوشی اور کیفیت پیدا کر دیتی ہے اس طرح کاملوں کی آتش خواہشات اُنکے لئے باعث مسرت و انبساط ہوتی ہے</p>	
بے زبان تن بود صد گوشت شود	نار صحبت چون فروزد در وجود
باعث صد سود جان و تن ہوئی	ترجمہ آتش صحبت جہاں روشن ہوئی
<p>شرح یعنی جب عورت سے ہم صحبت ہونے کی حرارت جسم میں پیدا ہوتی ہے تو بدن کو لفضان نہیں پہنچاتی اور</p>	

اس میں بہت سے فائدے دیکھ کر دل و دلا و صلاح وغیرہ موجود ہیں اس طرح کا ملون کی خواہشیں انہیں ضرر نہیں پہنچیں بلکہ سرسری مفید ہیں کیونکہ کامل کی ہر بات درجہ کمال تک پہنچتی والی ہوتی ہے اور اس کی خواہشیں دینی ہوا کرتی ہیں۔

شہوت ناری براندن کم نشد	آن باندن کم نشود بے پیچ بد
ترجمہ شہوت ناری نہیں ہوتی ہے کم	اس کا چارہ صبر ہے اے ذوالکرم

شرح راندن یعنی ہانکنا اور تیز کرنا ہے اور ماندن یعنی ٹھہر جانا اور بد بھنے چارہ و تدبیر یعنی خواہش نفسانے بڑا لے اور شہوت ناری سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے البتہ بڑھ جاتے اور صبر کرنے سے بلا ضرورت چارہ کم ہو جاتی ہے اور بغیر کسی علاج کے جاتی رہتی ہے کیونکہ صبر تمام بُری خواہشوں کا اچھا علاج ہے۔

نامک ہیزمے نہی بر آتے	کے ہمیر و آتش از ہیزم کشے
ترجمہ آگ لے جاؤ آگ پر گر لکڑیاں	بھجتی ہے کب آتش شعلہ فشان

شرح یعنی جب تک تو آتش خواہشات پر لکڑیاں رکھتا رہیگا (مشغول لذات دنیوی) گا یہ آگ ہرگز نہ بجھ سکے گی اور پہلے کی کیونکہ ہیزم کش راگ میں لکڑیاں ڈالنے والا آگ کو بجھا نہیں سکتا بلکہ اُسے اور تیز کرتا ہے

چونکہ ہیزم باز گیری نار مرد	زانکہ تقوے آب سو گیار مرد
ترجمہ کیونکہ ہیزم باز گیری نار مرد	آگ سے تقوے کی پانی کو ہے لاگ

شرح یعنی جب تو لکڑیاں ڈالنی استعمال لداؤ دنیوی ہو قوف کر دیا تو یہ آگ فوراً بجھ جائیگی کیونکہ تو اس وقت شقی ہو جائیگا اور تقوے بانی کو آگ کی طرف لیجا لیگا۔ یعنی اُسے بھاد لیگا۔

کے سید گرد و باتش سو خوب	کو نہد گلگونہ از تقوے القلوب
ترجمہ آگ سے تیرہ ہوگا روئے خوب	اُس پہ ہے گلگونہ تقوے القلوب

شرح یعنی جو شخص دل کی پرہیزگاری کا اہل بنا نہ رہتا ہے (لذا دنیوی سے پرہیز کرتا ہے) اس کا آتش خواہشات سے ہرگز کالا نہیں ہوتا۔ کیونکہ پرہیزگاری دلون کو آتش شہوت میں گرنے سے بچاتی ہے

آتش اقادون در عصر در ایام عمر رضی المدینہ	
ترجمہ حضرت عمر رضی المدینہ کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں آگ لگنے کا ذکر	

شرح چونکہ گذشتہ اشعار میں آگ کا ذکر تھا اس لیے آتش زدگی مدینہ کا حال ربط قصہ لائق کو خود ظاہر کرتا ہے

آتش اقادون در عصر در ایام عمر رضی المدینہ	بہیچو چوب خشک میخورد و او حمر
ترجمہ عہد فاروقی میں آگ ایسی لگی	نکڑیوں اور تیرہ دن کو کھا گئی
در قناد اندر بساؤ خانہ ہا	مازدا اندر تیر مرغ ولانہ ہا
ترجمہ بناؤ ہر مکان میں حال لگی	بہ مرغ و آتش خانہ میں حال لگی

آتش اقادون در ایام عمر رضی المدینہ

<p>شرح یعنی حضرت عمر کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں ایسی آگ لگی کہ بہرون کو سو کی لکڑی طرح کہا گئی اور کھڑکوں پہرے سے قطع نظر مکانون کی بنیادوں اور گہروں تک پہنچ گئی اور یہاں تک نوبت ہوئی کہ جاتوروں کے پروں اور گھوڑوں تک میں جا لگی لہذا نہ بجھے آتشا نہ ہے اور اصل مطلب یہ ہے کہ ایک بار مدینہ میں نہایت شدید آگ لگی۔</p>	<p>شرح یعنی حضرت عمر کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں ایسی آگ لگی کہ بہرون کو سو کی لکڑی طرح کہا گئی اور کھڑکوں پہرے سے قطع نظر مکانون کی بنیادوں اور گہروں تک پہنچ گئی اور یہاں تک نوبت ہوئی کہ جاتوروں کے پروں اور گھوڑوں تک میں جا لگی لہذا نہ بجھے آتشا نہ ہے اور اصل مطلب یہ ہے کہ ایک بار مدینہ میں نہایت شدید آگ لگی۔</p>
<p>ترجمہ نصف شہر اس سے ہوا جل چکا</p>	<p>ترجمہ نصف شہر اس سے ہوا جل چکا</p>
<p>شرح یعنی اپنے شعلوں کے سبب آگ نے اسے شہر کو بچھڑایا اور یہ حال ہوا کہ پانی اس آگ سے ٹوٹا تھا اور ازراہ تعجب زبان حال سے یہ کہتا تھا کہ یا اگہی کیسی آگ ہے جو میرے قابو میں ہی نہیں آتی۔</p>	<p>شرح یعنی اپنے شعلوں کے سبب آگ نے اسے شہر کو بچھڑایا اور یہ حال ہوا کہ پانی اس آگ سے ٹوٹا تھا اور ازراہ تعجب زبان حال سے یہ کہتا تھا کہ یا اگہی کیسی آگ ہے جو میرے قابو میں ہی نہیں آتی۔</p>
<p>ترجمہ سرکہ اور پانی کی مشکین بے شمار</p>	<p>ترجمہ سرکہ اور پانی کی مشکین بے شمار</p>
<p>شرح یعنی لوگ پانی کی مشکین اور شدت اضطراب میں سرکہ کے ٹھکے آگ پر چڑھتے تھے اس طرح سالک کا مقصود ہے کہ آتش خواہشات بھانے کے لئے صدق ل سے آب طاعت اور سرکہ آتش کو مہذدل کرتا ہے لہذا یہ آتش ابھی جا بھج جائیگی اور خواہشات کی آگ خود بجھ کر آتش دوزخ کو ضرور بچھا دیگی۔</p>	<p>شرح یعنی لوگ پانی کی مشکین اور شدت اضطراب میں سرکہ کے ٹھکے آگ پر چڑھتے تھے اس طرح سالک کا مقصود ہے کہ آتش خواہشات بھانے کے لئے صدق ل سے آب طاعت اور سرکہ آتش کو مہذدل کرتا ہے لہذا یہ آتش ابھی جا بھج جائیگی اور خواہشات کی آگ خود بجھ کر آتش دوزخ کو ضرور بچھا دیگی۔</p>
<p>ترجمہ بڑھتی تھی آتش کی لپٹ اس کے سبب</p>	<p>ترجمہ بڑھتی تھی آتش کی لپٹ اس کے سبب</p>
<p>شرح یعنی جب قدر لوگ پانی ڈالتے تھے آگ ازراہ سرکشی اپنی لپٹ کو اور زیادہ کر دیتی تھی اور قدرت خدا پانی کو یا تیل بکڑا سکے بھڑکنے میں مدد دیتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آگ کسی تدبیر سے نہ بچتی تھی۔</p>	<p>شرح یعنی جب قدر لوگ پانی ڈالتے تھے آگ ازراہ سرکشی اپنی لپٹ کو اور زیادہ کر دیتی تھی اور قدرت خدا پانی کو یا تیل بکڑا سکے بھڑکنے میں مدد دیتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آگ کسی تدبیر سے نہ بچتی تھی۔</p>
<p>ترجمہ لوگ دوڑے آئے پہر سوئے عمر</p>	<p>ترجمہ لوگ دوڑے آئے پہر سوئے عمر</p>
<p>شرح یعنی ناچار ہو کر لوگ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور یہ کہا کہ وہ آگ کسی طرح کسی پانی سے نہیں بجھتی۔</p>	<p>شرح یعنی ناچار ہو کر لوگ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور یہ کہا کہ وہ آگ کسی طرح کسی پانی سے نہیں بجھتی۔</p>
<p>ترجمہ بولے وہ یہ آگ ہے شان خدا</p>	<p>ترجمہ بولے وہ یہ آگ ہے شان خدا</p>
<p>شرح یعنی حضرت عمرؓ نے کہا کہ آگ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ اس پردہ میں اپنی قدرت دکھانا ہے۔ یہ آگ ظاہر میں آگ ہے مگر باطن میں تمہارا بخل آگ کی صورت میں مصور ہو کر ظاہر ہوا ہے۔ کیونکہ ہر قسم کی راحت و مصیبت اعمال نیک و بد کی تصویر ہو کر قی ہے۔ لے لوگو تمہارے زکوٰۃ نہ دینے اور صدقات و خیرات نہ کرنے کا گناہ آگ کا لباس پہن کر آشکارا ہوا ہے۔ اور تمہیں اس بد اعمالی کی سزا مل رہی ہے</p>	<p>شرح یعنی حضرت عمرؓ نے کہا کہ آگ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ اس پردہ میں اپنی قدرت دکھانا ہے۔ یہ آگ ظاہر میں آگ ہے مگر باطن میں تمہارا بخل آگ کی صورت میں مصور ہو کر ظاہر ہوا ہے۔ کیونکہ ہر قسم کی راحت و مصیبت اعمال نیک و بد کی تصویر ہو کر قی ہے۔ لے لوگو تمہارے زکوٰۃ نہ دینے اور صدقات و خیرات نہ کرنے کا گناہ آگ کا لباس پہن کر آشکارا ہوا ہے۔ اور تمہیں اس بد اعمالی کی سزا مل رہی ہے</p>

اب بگزارید و نان قسمت کنید	بجھل بگزارید اگر آل میند
ترجمہ چھوڑ دو پانی کو بانٹو روٹیاں	بجھل چھوڑ دو خدا ہو ہمسربان
شرح یعنی حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اے لوگو اس آگ پر پانی چھڑنا موقوف کرو و بلکہ آگ بجھانے کی تدبیر یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا تقسیم کرو اور اگر میری آل دنیا میں فرمان ہو تو بجھل کو چھوڑ دو بعض نسخوں میں آل کی جگہ ان سے بمعنی فرمانبردار حضرت شریف علیؒ الصدوقؒ تطفی غضب الرب یعنی صدقہ دینا خدا کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے	
خلق گفتندش کہ در بکشد و دم	ما سخی و اہل فتوت بودہ ایم
ترجمہ لوگ بولے باز ہے باب کرم	کیونکہ ہیں اہل سخا دنیا میں ہم
شرح یعنی صدقہ کی تاکید سنکر لوگوں نے حضرت عمرؓ سے یہ کہا کہ ہم نے پہلے ہی صدقات و خیرات کا دروازہ کھل رکھا ہے کیونکہ ہم سخی اور اہل جہت و جوارہ ہیں لیکن با اینہم کیا باعث کہ آگ نہیں بجھتی۔	
گفت نان بر سر ہم عادت دادہ	تربیرائے حق درے بکشدادہ
ترجمہ بولے وہ ہے یہ کرم ابھر ریا	یہ نہیں بہرہ خباب کبر یا
شرح یعنی ان کے جواب میں حضرت عمرؓ نے یہ فرمایا کہ تمہاری سخاوت بطور رسم و عادت ہے خالص خدا کے لئے نہیں ہے چنانچہ اپنی شہرت اور بزرگوں کی ناموری کے لئے اہل عرب کی سخاوت وہاں نوازی تمام دنیا میں پھرتی ہے	
بہر فخر و بہر پوش و بہر ناز	نہر برائے ترس و تقویٰ و نیاز
ترجمہ ہے یہ بہر فخر و زیب و بہر ناز	یہ نہیں ہے بہر تقویٰ و نیاز
شرح پوش بفتح الباء بمعنی کرد و فرزیب و زینت ہے یعنی حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تمہاری سخاوت فخر و ظاہری کرد و فراوانی کی نیت سے ہے خدا کے خوف اور بہرہ گیری اور نیاز مندی کی نیت سے نہیں ہے ایسے آگ نہیں بجھتی	
مال تخمست و بہر شورہ منہ	تیغ را در دست ہر رہزن مہ
ترجمہ مال کو ضائع نہ کر اسے نیچو	دست رہزن میں منہ تلوار کو
شرح یعنی اشخاص مال بمنزلہ تخم ہے اس سے شجر سعادت و شقاوت دو نو پیدا ہو سکتے ہیں تو اس تخم کو شورہ میں نہ ڈال لینے دنیوی نام و نمود کے لئے خلاف شرع کاموں میں صرف نہ کرو و نہ بے محل مال صرف کرنا اور غلاموں کو دینا ایسا ہے جیسا رہزن کے ہاتھ میں تلوار دینی لینے سے بے محل صرف کرنے والے کو انجام کار اسکا مال ہی ہلاک کر دے گا دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ کیونکہ حرام میں مال صرف کرنا گویا قمت و بیکہ و زخ خریدنا ہے۔	
اہل دین را باز دان از اہل کین	ہمستین حق بچو۔ باوسے نشین
ترجمہ اور ہیں کچھ اہل دین اہل کین	اہل دین کا رہ ہمیشہ ہمستین +

شرح یعنی اہل دین اور اہل کین دکھار دقتاں میں تیز سید کا لفظ پائل اہل دین کے سوا فاسقوں کو ہرگز نہ دے اور مصاحبت کے لئے خدا کے ہمتیں (حارف کال) کو دہڑا اور اچھی کا جلیس بن سبکی صحبت میں رہ۔

ترجمہ	ہر کسی نے قوم کو اپنی دیا	کاغہ نثار دے کہ او خود کار کرد
		کہتے ہیں اچھن کہ کام اچھا کیا

شرح یعنی ہر شخص اپنی قوم یا عزیزوں پر ایسے بخشش کیا کرتا ہے کہ اُسے بدلے یا اپنی دولتندی کا اظہار کے انہیں فقیر و ذلیل سمجھے اور اپنا احسان کہے مگر اچھن لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ایسے شخص نے کوئی نیک کام کیا ہے حالانکہ یہ سخاوت نیکی پر مبنی نہیں ہے بلکہ نیکی یہ ہے کہ خواہ کیسے دے مگر صرف اللہ کے لئے سخاوت کرے۔ کاغہ لغت میں بھنے اچھن ہے۔ نکتہ سخاوت نیکی نبی کے ساتھ ہو تو وہ رحیمہ دین کے کام آئے دنیا کے۔

ترجمہ	دشمن کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مژد پر تھوک دینا اور آپ کا اپنے ہاتھ سے تلوار ہینک دینا	خیوہ اندا خلق خصم بر رو امیر المومنین علی و اندا خلق حضرت شمشیر راورد
-------	--	---

شرح گزشتہ اشعار میں اخلاص عمل کا ذکر تھا اور اس حضرت علی کے قصہ میں اسی کا بیان ہے ایسے ریلوہ شان و شوخ

ترجمہ	مرنے سے بیکہ اخلاص عمل	شیر حق را دان منزه اندا عمل
		شیریزدانی ستہ وہ اور بے دخل

شرح یعنی حضرت علی سے اخلاص عمل سیکھ لے کیونکہ وہ شیر خدا کہوٹ اور جیلے سے بالکل پاک تھے۔

ترجمہ	ایک کافر پہلوان کو کہ کے زیر	زود شمشیر بر آورد و شمشیر
		لیکے شمشیر آگے شمشیر دلیر

شرح یعنی حضرت علی نے جہاد میں ایک کافر پہلوان پر غلبہ کیا کہ فوراً اسے ہلاک کر دینے کو تلوار نکال لی

ترجمہ	اُسے ہوا کا جانب روئے علی	اوتخار ہرنی و ہر دلی
		تہ جو خضر ہرنی دہر دلی

شرح یعنی جب علی نے اُسے ہلاک کرنا چاہا تو اُس نے آپ کے چہرہ مبارک پر ہتھوڑا دیا حضرت علی کو با عفت و فخر ہر نماز دلی ایسے کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی نسبت ارشاد فرمایا ہے اَنَّا مَدِينَةُ الْعِلْمِ دَعْلِي بَابُهَا یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اُسکا دروازہ ہے جس کو آنسو رو کا خزر کرنا گویا جمع انبیاء و اولیاء خضر کرنا ہے جیسے کہ جس بات کو سردار کرتے ہیں وہ تمام رعایا کی طرف سے ہوتی ہے خدا و بعضیت و خیرہ بھکات ثناء و ثناء منقوہ ہو کر کہتے ہیں

ترجمہ	ہتھوڑا پٹھا ایسے سنہ پر رو سیاہ	سجدہ آرویشیں او در سجدہ گاہ
		سجدہ جسے روبرو کرنا تھا ماہ

ترجمہ اندامان جہاد علی

شرح یعنی اس پہلوان نے ایسے مبارک چہرہ پر تھوکا کہ جسکے آگے چاند زمین پر اسکرعبودہ کیا کرتا تھا یعنی باعتبار ضلوعی
و باطنی چاند اس کے آگے ماند کلمہ اسکا ایک داعی غلام تھا کیونکہ حضرت علی کا چہرہ تجلی الہی اور انوار صحبت رسالت نبوی
کی چمک رکھتا تھا اور آسمانی چاند پر انوار بھی مگر بوجہ اتم منظر الہی نہیں ہے

در زمان انداخت شمشیر ان علی	کرد او اندر غزائش کاہلی
ترجمہ پہنیک بیٹھے اپنے خنجر کو علی	اور اس کے قتل میں کی کاہلی

شرح یعنی جہوت پہلوان نے منہ پر تھوکا حضرت علی نے فوراً ہاتھ سے تلوار پہنیک دی اور اس کے قتل کرنے یا
قتل کر کے غازی بننے میں تامل کیا مطلب یہ کہ حضرت علی اس کے قتل کرنے سے باز رہے اسکا سبب آگے بیان
کیا جائے گا لفظ غزا یعنی قتل اور یعنی غازی بننا دو نوا طرح درست ہے۔

گشت حیران آن مبارز زمین	از نمودن عفو و رحم بے محل
ترجمہ رہ گیا حیران وہ اس فعل سے	یعنی ہے یہ رحم بجا کس لئے
گفت بر من تیغ تیز افراشتی	از چہ افکندی چرا بگراشتی
ترجمہ اور یہہ بولا۔ اٹھا کر تو نے تیغ	اسے علی کیون پہنیک تھی پیدریغ

شرح یعنی وہ کافر پہلوان اس فعل یعنی علی کے خون سفا کرنے اور بے محل رحم فرمانے سے متعجب او
حیران رہ گیا۔ اور یہ کہنے لگا کہ اے علی اپنے تلوار اٹھا کر پہر پہنیک کیون دی اور مجھے کیلے جینا چھوڑ دیا
حالانکہ تلوار میرے قتل کے ارادہ سے اٹھائی تھی اور منہ پر تھوک دینا دوسری گستاخی تھی

آنچه دیدی بہتر از پیکار من	تا شدی تو سست در اسکار من
ترجمہ چہ کیا بہتر ہے میرے قتل سے	سست میرے قتل میں نہو کس لیے

شرح یعنی اے علی تمہارے مذہب میں توحید الہی پہلانے کے لئے کافروں کے قتل کر دینے سے بہتر کوئی
چیز نہیں۔ اپنے ایسی کیا چیز مصلحت ہو کہیجی میرے قتل کر دینے سے بہتر ہے اور جبکہ باعث آپ میرے شکار کرے
یعنی قتل سے روک گئے۔ پیکار سے مراد قتل ہے نیز یہاں یعنی جنگ ہی درست ہے

آنچه دیدی تا چنین خست	تا چنین برتے نمود و با حسبت
ترجمہ کیا ہوا غصہ یہ کیون جاتا رہا	برق تابان رہ گئی بیہ کیا ہوا۔

شرح یعنی اے علی آپ نے ایسی کیا مصلحت دیکھی کہ اس طرح یکا یک آپکا غصہ فرو ہو گیا اور غصہ کی کھلی یا انکی
تلوار جب کہ جھٹ فائز ہو گئی حالانکہ میں کافر اور آپ کا مقابل ہونے کے سبب واجب القتل تھا اور چہرہ مبارک پر
تھوک دینے کی گستاخی اس کے علاوہ تھی۔ پھر آپ کا عفو فرمانا اور میری حالت پر رحم کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔

در دل و جان متعلقہ اندر دید	انچہ دیدی کہ مر از ان عکس دید
نور جس سے دل میں پیدا ہو گیا	پیش ہوا دیکھ کہ یہ دیکھا تھا کیسا
<p>شرح: دید حال بالمصدر ہے۔ یعنی کا فر پہلوان نے یہ کہا کہ اے علیؑ اپنے ایسا کچا جلوہ دیکھا کہ اس مشاہدہ کے اثر سے میرے دل و جان میں نور ایمان اور شعلہ ایمان جلوہ انگن ہو گیا ہے یعنی شاید آپ نے اس وقت شاید وحدت کا مشاہدہ کیا ہے جس کے اثر سے میرے دل و جان میں بھی شعلہ توحید چمک گیا ہے۔ اور فی الواقع ایسا ہی تھا کہ اس وقت حضرت علیؑ مشاہدہ شاد و وحدت میں مشغول تھے اور یہی سبب تھا کہ عالم محویت میں اپنے اُسے قتل کیا چنانچہ مفصل بیان آئندہ آئیں گے۔ مکتبہ اس سے یہ ظاہر ہے کہ یہ پہلوان اس وقت دل میں ایمان لے آیا تھا۔</p>	
کہ بہ از جان بود و بخشیدیم جان	انچہ دیدی بہتر از کون مکان
جان بخشی کیون مری مطلوب ہے	پیر کیا دونو جہان سے خوب ہے
<p>شرح: یعنی اے علیؑ اپنے ایسی کیا چیز دیکھ لی ہے جو کون و مکان سے برتر اور جان عزیز سے بہتر ہے اور جس کے اثر سے آپ نے مجھے تازہ روح یعنی جدید ایمان عطا فرمایا ہے بخندیدیم میں میں ضمیر مفعول ہے یعنی بخشید دیں یا جان بخشنے سے ترک قتل اور جان بخشی مراد ہے مطلب یہ کہ میرے قتل نہ کرنے کا سبب یہاں فرما دیجئے</p>	
در مروت خود کہ داند کیستی	در شجاعت شیر ربابیستی
کیا خبر ہے کیا مروت میں ہے تو	شیر ربابی شجاعت میں ہے تو
<p>شرح: یعنی اے علیؑ تم بہادری میں شیر خدا ہو اور مروت و احسان میں کسی کو معلوم نہیں کہ کون ہو یعنی حد سے زیادہ بامروت ہو کہ اپنے مقابل اور گستاخ کا شکر کے قتل کر دینے سے ہاتھ روک لیا</p>	
کا داز وے خوان و نان بے تہ	در مروت ابر موسائی بہ تہ
جس سے ہوتا تھا نزل و خوان و نان	تیر میں ہے ابر موسے بے گمان
<p>شرح: یعنی اے علیؑ آپ مروت و احسان میں ایسے ہیں جیسے حضرت موسیٰؑ کے زمانہ کا وہ ابرحیم سے بیابان تہ میں من و سلوے اترتا تھا تہ ایک خاص جنگل کا نام ہے جس میں موسیٰؑ نے اسرائیل جالیں تک سرگرداں ہے تھے</p>	
پختہ و شیرین کند مردم چو تہ	ابر ہاگند دم و ہد کا زابہد
لوگ پختہ کرتے ہیں مانند شیرین	دیکھ لے گیہوں کو کر کے جد و جہد
پختہ و شیرین بے زحمت ہوا	ابر موسے پر رحمت بر کشاد
بے مشقت رزق بخشا سر بسر	ابر موسے نے جو کہو لے اپنے پر
<p>شرح: بیان سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے یعنی ابر آدمیوں کو گیہوں دیتا ہے کہ لوگ اُسے محنت و مشقت</p>	

سے پچائیں اور لذیذ کھانے تیار کریں لیکن حضرت موسے کے ابرسنے رحمت کی بڑھ کر کہو لیسے تھے اور بنی اسرائیل کچا کچا کھانا بلا محنت و مشقت دیا کرتا تھا لیکن اوہوں نے ناشکری کی اور طعامِ نبوی منقطع ہو گیا۔

از برائے پختہ خواران کرم	رحمتش افزا خست در عالم علم
ترجمہ تیار برائے مستحان کرم	سر بلند اللہ کی رحمت کا علم
تا چہل سال آن طیفہ ان عطا	کم تشدیکر وز زان اہل رجا
ترجمہ وہ عطاے حق رہی چالیس سال	بے کم و نقص ادبے خوف روال

شرح کرم سے طعام آسمانی مراد ہے یعنی آسمان کا پکا ہوا کھانا کھانے والوں (بنی اسرائیل) کے لئے رحمت الہی نے عالم میں پانچا علم بند کر رکھا تھا یعنی تمام زمانہ میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لئے پکے پکائے کھانے آسمان سے آتے ہیں یہ وظیفہ اور عطاے الہی ان امید داروں (بنی اسرائیل) سے چالیس برس تک منقطع نہوا

تا ہم ایشان از خمیسی جانتند	گندناؤ ترہ و جس خواہند
ترجمہ انہیں کے حاضر ہوئے سفد صفات	اور مانگا ساگ لہسن گہاس پات

شرح خمیسی یعنی ذرات و کینگی و ذلت پسندی ہے۔ یعنی آسمانی کھانا چالیس برس تک منقطع نہوا یہاں تک کہ انہیں بنی اسرائیل میں سے بعض شخص اپنی کینگی کے سبب اُسٹھے۔ اور حضرت موسے سے لہسن ادھیری ترکاریاں اور ساگ پات مانگنے لگے۔ اور نبی کھانے کی چوبلا محنت ملتا تھا کچھ قدر نہ کی۔

جملگی گفتند باموسے ز آرز	بقبل وقتش و عدس سیر و پیاز
ترجمہ یہ کیا موسے سے بہر از روئے آرز	چاہئے لکڑی مسور اور ساگ پیاز
زان گدا روئی و حرص و آزمائش	منقطع شد من و سلوے ز آزمائش
ترجمہ انکی حرص و اونکی گدائی کے سبب	من و سلوے ہو گیا موقوف سب

شرح یعنی بنی اسرائیل کی حقیری اور حرص طمع کے باعث آسمان سے من و سلوے اُترنا موقوف ہو گیا فائدہ چونکہ ابتدائے کتاب میں ہم اس قصہ کو مفصل لکھ چکے ہیں ایسے یہاں مکرر نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے

است احمد کہ مستمند از کرام	ہست باقی تا قیامت آن طعام
ترجمہ است احمد امین ہیں جو ذوالکرام	او کولتا ہے ہمیشہ وہ طعام

شرح یعنی گو من و سلوے منقطع ہو گیا ہے مگر اُمت احمد کے لئے جو کہ بزرگوں میں بہترین اُمم میں سے ہے یہاں کھانا قیامت تک باقی ہے یا یہ معنی ہیں کہ اُمت احمد میں جو لوگ کہ خواص میں سے ہیں وہ قیامت تک من و سلوے اکھلتے رہیں گے یہی صورتِ حق کا فہم بیان ہے اور دوسری حالت میں کہ بمعنی ہر کدور جو کدیر یہی صورت میں

	اہمیت سے خواص اہمیت مراد میں ایسے ذوق منوں کا مال ایک ہے یا در طلب ہر دو متحد ہے۔	
	چون اہمیت عند ربی فاشد	ایطعم ویسقی کفایت تراش شد
ترجمہ	سن اہمیت عند ربی کا حصول	ایطعم ویسقی ہے خود قول رسول
<p>شرح لفظ تراش یا تو بمعنی ازان ہے یا کفایت زنا اسم فاعل ترکیبی ہے اور ضمیر شین طعام آسمانی کی طرف راجع ہے اور یہ شعر اس حدیث کا اقتباس ہے جو بخاری و مسلم میں موجود ہے یعنی جبکہ پیغمبر علیہ السلام صوم وصال ایضے نہ کے روزے رکھنے سے منع فرمایا تو ایک شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہی نہ کے روزے رکھتے ہیں اپنے جواب دیا ایںم شینے اہمیت عند ربی ایطعم ویسقی یعنی اے لوگو تم میرے برابر نہیں ہو سکتے میں اپنے خدا کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھ کو کھلا پلا دیتا ہے۔ مطلب شعر یہ ہے کہ حدیث اہمیت عند ربی صحیح اور مشہور ہے اور اس میں کھلانے پلانے اسی طعام آسمانی کی طرف اشارہ ہے جو خواص کے لئے تجا پکا یا امر تلبہ۔</p>		
	بہیچ بے تاویل ابن ادریز	تا در آید در گلو چون شہد و شیر
ترجمہ	تو بلا تاویل کر اس کو قبول	تاکہ ہو یہ خوشگوار اسے بوالفضل
<p>شرح اہل ظاہر نے حدیث مذکورہ بالا کے معنی بیان کرتے وقت یہ کہا ہے کہ اس کھلانے پلانے سے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کھلانا پلاتا تھا کوئی واقعی کھانا مراد نہیں ہے بلکہ خدا داد قوت مراد ہے جو رسول کو صوم وصال رتہ کے لئے رکھنے کے لئے غیب سے عنایت ہوتی تھی اور ہر خاص و عام کو نہیں ملتی مگر مولانا ایسی تاویل کو منع کرتے ہیں یعنی ایجا طرب بغیر کسی تاویل کے اس حدیث کے مفسرین کو قبول کر لے تاکہ طعام و شراب غیبی تیرے طعمہ میں شیر و شکر کی طرح جا پہنچے اور اگر تاویل کر کے بمعنی قوت لیگا تو یہ طعام و شراب حلقہ مست سے دور رہے گا کیونکہ تجھے جس چیز کے واقعی ہو نیکا لعین ہی نہیں وہ تیرے حلق تک کیونکہ تیرے چاہیے کیونکہ اگر کوئی یہ کہے کہ جب طعام و شراب سے حقیقی کھانا پیتا مراد ہے تو پیغمبر کے صوم وصال کے کیا معنی ہو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیوی کھانا پینا روزہ کو توڑتا ہے اور غیبی طعام و شراب منافی صوم نہیں ہے۔</p>		
	چونکہ بید آن حقیقت خطا	مذاککہ تاویل ست واد عطا
ترجمہ	کیونکہ بید تاویل تر وید عطا	ان لینا ہے حقیقت کو خطا
<p>شرح معنی ہر جگہ تاویل کرنی ایسے ممنوع ہے کہ تاویل عطا ہے الہی کے رد کرنے کو کہتے ہیں۔ تاویل میں کرنی چاہیے جہاں کسی کلام کے حقیقی معنی نہ ہوتے ہوں یا کوئی مرجع نہ پائے اور جبکہ حضرت موسیٰ پر بلا نازل واقعی پکا پکا کھانا آتا تھا تو پیغمبر کے کھانے پینے کو بمعنی قوت باطنی لینا بیجا تاویل یعنی عطا ہے الہی اور نہ کھانا ہے یعنی ہمتو یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے خوان عطا سے پیغمبر کو پکا پکا کھانا کھلایا پلایا اور تو یہ کہتا ہے کہ</p>		

کہلانے پلانے سے مراد قوت عطا کرنی ہے تو گویا تو نے عطا کر لی تھی کہ روکھا اور اس تاویل کی ضرورت نہ تھی
ہوئی کہ تاویل کرنے والا اس کہانے پینے کے حقیقی معنوں کو بیٹے بڑ خطا دیکھتا ہے حالانکہ یہ سراسر اسی کی عقل کا
فقور اور سبکی خطا ہے۔ کیونکہ نہ تعبیر و طریقت کے باریک مسائل اور لطیف اسرار ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آتے۔

ترجمہ	آن خطا دیدن ضعف عقل کو	عقل کل مغز مست عقل جزو
	دیکھنا اسکو خطا ہے ضعف عقل	عقل کل ہے عقل عقل جزو عقل

شرح یعنی حقیقی معنوں کو مبنی بڑ خطا سمجھنا تاویل کرنے والے کی ضعف عقل کے سبب ہے۔ وہ عقل کل زہی
یا دلی اوتو ہے ہی نہیں جو سراسر مغز اور محسوس دانائی ہوا کرتے ہیں بلکہ عقل جزوی رکھتا ہے جو بالکل پوست
یعنی بے مغز ہے۔ ایسے طعام و شراب غیبی کے حقیقی معنی نہیں سمجھ سکتا۔ قائد سیوطی نے سلمۃ بن قیس
سے خضایہ محمدیہ میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ ہم پیغمبر خدا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ناگاہ ایک شخص نے
پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر کبھی آسمان یا جنت سے بھی کھانا اترتا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اچھی میں۔ کہا ہوا
اٹھ پوچھا کہ تمہیں کاجا ہوا کھانا کھایا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ نیز کتاب سیرۃ الرسول
میں ہے کہ تقی الدین بن مخلد صاحب سند نے ایک بار پیغمبر کو خواب میں دیکھا کہ آپ انہیں دودھ پلاتے ہیں
تقی الدین نے اسکی تصدیق اس طرح کی کہ صبح کو تھے کر دی اور اس سے تین دودھ نکلا۔ اس نکلتا ہے کہ پیغمبر
علیہ السلام اور اس کے تابعین پر طعام و شراب غیبی نازل ہوتا ہے تاویل کر کے اسکو بیٹھے قوت نہ لینا چاہیے۔

ترجمہ	خوش را تاویل کن نہ اخبار را	مغز را بد گوے و نہ گلزار را
	اپنی کرتا ویل اور خبر و نگو چھوڑ	گل ہیں خوشبودار اپنا مغز پھوڑ

شرح یعنی انجا طلب اپنے نفس کو اخبار و احادیث رسول اللہ کے مطابق کرا حدیث کی تاویل اپنے نفس کے
مطابق نہ کر اور اگر تجھے پہلوں کی خوشبو نہیں آتی تو اپنے مغز قوت شامہ کو بڑا کہہ گلزار کی بڑائی بیان نہ کر دے
صرح پہلے کی تمثیل ہے۔ یعنی تاویل کرنا ایسا ہے جیسا اپنی بد دماغی کے باعث پہلوں کو بڑا کہنا۔

ترجمہ	اے علی کہ جملہ عقل و دیدہ	شمہ واکو از آئینہ دیدہ
	اے علی تو عین عقل و دیدہ ہے	مجھ سے کہہ دے تو نے دیکھی جو شے

شرح بیان سے پہلے کہ فرمایا ان اور علی کا قصہ شروع ہو گیا ہے یعنی پہلو ان نے کہا کہ اے علی آپ مجھے عقل
اور حیم عرفان و حقیقت ہیں آپ میرے قتل نہ کرنے میں جو کچھ مصلحت دیکھی ہے اسکا تہوار ہی صاحبان فرما دیں گے

ترجمہ	تسخ حکمت جان مارا چاک کرد	آب حکمت خاک مارا پاک کرد
	جان ہے صد چاک تسخ حکم سے	پاک ہے تن تیرے آب علم سے

شرح یعنی اے علیؑ آپ کے علم و برداری کی تلوار نے مجھے باطنی طور پر شہید کر دیا ہے یعنی میں آپ کے علم پر قربان ہو گیا ہوں اور آپ کے بحر علم نے میری خاک کو کفر و جہالت نجاست سے پاک کر دیا ہے بالکل ہوا ہے کیونکہ آپ باب مدینہ علم میں آپ کے اخلاق حمیدہ کے اثر نے مجھے آجکا بندہ بے دام اور سچا غلام بنا لیا ہے

ترجمہ	بجیسے کہدیجے یہ ہے اسرار حق	زانکہ بے شمشیر شستن کا راو
	قتل بے خنجر ہے بیشک کار حق	

شرح یعنی پہلوان کہتا ہے کہ اے علیؑ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ یہ بلا شمشیر ظاہری مجھے مار ڈالنا ہے یعنی تین حمل سے مسخر کر لیا اسرار الہی میں سے ہے۔ آدمی کا کام نہیں بلکہ ایک راز الہی ہے جو آپ کے وسیلے سے ظاہر ہوا ہے لیکن آپ اپنی زبان سے یہی تہوڑا بہت اس راز کو ظاہر فرما دیں تاکہ میری تسلی ہو جائے

ترجمہ	صانع بے آلت و بے جاتر	واہب این مدہاے راجحہ
	صانع بے واسطہ ہے وہ ضرور	ہدیے دیتا ہے بہت اے پرشعور

شرح یہاں سے پر مولانا کا مقولہ شروع ہے یعنی اللہ تعالیٰ صانع حقیقی ہے کہ بلا وسیلہ ظاہری اور بلا واسطہ دست و پا یہ خوشبودار تحفے (ایمان و عرفان جو دماغ روح کو معطر کرتے ہیں) لوگوں کو بخش دیتا ہے جیسا کہ اس کا فر پہلوان کو بغیر سبب ظاہری تحفہ ایمان عطا فرمادیا۔

ترجمہ	صد ہزاران مے چشاند روح	کہ خبر بنود دل محسوس را
	بخشتا ہے وہ ہزارین روح کو	کیا خبر آنکی دل محسوس کو
ترجمہ	صد ہزاران روح بخش دیتا	کہ خبر بنود دو چشم و گوش را
	روح ایسی بخشتا ہے ہوش کو	کب خبر ہوتی ہے چشم و گوش کو

شرح لفظ مے بمعنی شراب سے شراب محبت و عرفان اور ہوش سے عقل کلی مراد ہے جو انبیاء و اولیاء کو نصیب ہوتی ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ انبیاء و اولیاء کی روح کو اسرار قدسیہ اور تجلیات غیر تناسی کی ایسی شربین پلاتا ہے جسکی خبر دل کو نہیں ہوتی اور آنکی عقل کو ایسی روح عنایت کرتا ہے جسکی خبر جو اس ظاہرہ کو نہیں ہوتی کیونکہ جو اس ظاہرہ عالم کثرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور جو اس باطنی عالم قدس اور عالم قرب الہی سے متعلق ہیں

ترجمہ	باز گو اے باز عرش غمش شکا	تاچہ دیدی این مان از کرد کا
	ہاں بتا دے جگہ باز عرش رب	کیا دکھایا ہے تجھے خالق نے اب

شرح یہ اشعار مولانا کی زبان سے اُسی پہلوان کا مقولہ میں یعنی اے علیؑ تم شہباز عرش الہی اور اسرار و محاکا کے اچھی طرح شکار کرنے والے ہو تمہاری پرواز عرش تک سے یہ بتا دو کہ میرے قتل نہ کرنے میں اللہ تعالیٰ

کی طرف سے نہیں کیا مصلحت نظر آئی اس خاص مصلحت کو ازراہ بندہ نوازی چھپ چاہے فرما دیجئے	
چشمہ تو ادراک غیب آموختہ	چشمہ ہائے حاضران بردوختہ
شرجہ تیری آنکھیں رکھتی ہیں ادراک غیب	اور ہے غیر و نہیں اند ہے بن کا غیب
شرح یعنی اے علی آپ کی آنکھ نے حالات غیب معلوم کرنے سے کہہ لیے ہیں اور دیگر حاضرین کی آنکھیں سلی ہوئی ہیں۔ بند ہیں۔ یعنی غیر و نکو وہ غیبی اسرار سرگرم نظر نہیں آتے جو آپ کو معلوم ہیں۔	
آن کے ماہے ہے ہمے بنید عیاں	وان کے تار یک سجینہ جہاں
ترجمہ ایک کو اک چاند آتا ہے نظر	دوسرا اند بیا ہے گویا سر بہر
وان کے سہ ماہے بنید عیاں	این کہ کس تہستہ کیوئے ضلع غم
ترجمہ تیسرے کے روبرو ہیں چاند تین	ایک موضع کے ہیں تینوں ہنشین
شرح یہ دونوں شعروں بطور قطعہ بند ہیں گزشتہ شعر کی دلیل ہیں اور کئی کئی سنے رکھتے ہیں اول یہ کہ اے علی عام حاضرین داخل دنیا کی آنکھیں سیلے سلی ہوئی ہیں کہ لوگوں کی تین تین ہیں ایک وہ جو صرف ایک ماہ غیب کو دیکھتا ہے یہ شخص طریقت اور حقیقت کی جانب سے نظر دوختہ ہے دوسرا وہ جو سارے جہان کو تار یک دیکھتا ہے (یعنی کافرو فاسق ہے) یہ بالاولیٰ نظر دوختہ ہے تیسرا وہ جو تین چاند قمر شریعت و طریقت و حقیقت اکٹھے دیکھ رہا ہے مگر یہ تہ معرفت سے نظر دوختہ ہے یہ تینوں قسم کے لوگ ایک خاک آلودہ اور ذلیل ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یعنی عالم دنیا میں پائے جاتے ہیں لیکن اے علی آپ مقام معرفت طے کیے ہو ہیں اسلئے یہ تینوں قسموں کی لوگ آپ کے مقابلہ میں نظر دوختہ ہیں۔ دوہم یہ کہ ان اشعار میں اس حدیث کا قبلا ہے جو انس بن مالک سے مروی ہے پیغمبر علیہ السلام کا قول ہے کہ آخر زمانہ میں میری امت کے تین فرقے ہوں جائیگے ایک وہ جو خدا کے خالص عبادت کریگا دوسرا وہ جو عبادت ربائی بجائے گا۔ تیسرا وہ جو کمانے کہنے کے لئے عابد و زاہد بنے گا۔ بلا فرقہ تین چاند قمر شریعت و طریقت و حقیقت اکٹھے دیکھ رہا ہے اور دوسرا صرف ایک چاند قمر شریعت کا مشاہدہ کر رہا ہے اور تیسرا بالکل اندھا اور مجرب ہے لیکن اے علی تیسرے مقابلہ میں سب نظر دوختہ ہیں کیونکہ تو صاحب عرفان ہے تینوں دو شعروں میں مراتب ثلثہ رجب تفرقہ جمع الجمع کی طرف اشارہ ہے صوفیوں کی اصطلاح میں جمع کے یہ معنی ہیں کہ آدمی کثرت میں ذات یکتائی حق کا مشاہدہ کرے۔ آن کے ماہے ہے بنید عیاں اسحطیف اشارہ ہے اور تفرقہ فقط مشاہدہ کثرت ہے بلا مشاہدہ حق جو اہل غفلت اور مجاہدوں کو مہمل ہے اور آن کے تار یک سجینہ جہاں اسکی طرف اشارہ ہے اور جمع الجمع اسکو کہتے ہیں کہ ذات واحد کا مشاہدہ کثرت خلق میں ہو اور کثرت خلق کا وحدت حق میں اسوقت	

خلقت کا یہی مشاہدہ ہوا اور حق کا ہی اور اتحاد خلق با حق کا ہی گویا یہ تین چاند ہیں اس مجمع الجہ کے مرتبہ میں دید
حق دو وجہ سے ہے ایک دید حق در خلق اور ایک دید حق در حق اور دید خلق صرف ایک وجہ سے وہ یہ ہے کہ حق
خلق در حق۔ اور چونکہ خلق خلق کا آئینہ نہیں ہے اسلئے دید خلق در خلق ناممکن ہے مطلب یہ کہ لے علی خدا
مرتبہ جمع و تفرقہ و جمع الجمع آپ کے مقابلہ میں نظر دو خستہ ہیں کیونکہ آپ ان تینوں مرتبوں سے برتر اور حساب
عرفان اور فانی السدین چہا رحم یہ کہ تین چاند سے مشاہدہ ذات و افعال و صفات مراد لیا جائے لیکن
تین چاند کے دیکھنے والے وہ شخص ہیں جو اپنی ذات و افعال و صفات کو ذات و افعال و صفات حق میں فانی
دیکھتے ہیں۔ اور ہر ذات کو فرع ذات حق اور صفات اور افعال کو فرع صفات و افعال حق جلتے ہیں
اس تاویل سے ایک چاند کا دیکھنے والا وہ ہے جو فقط توحید کو جانتا ہے اور جہان کو تار یک دیکھنے والا
وہ ہے جو کافر یا فاسق ہے کہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا پنجم یہ کہ ایک چاند کے دیکھنے والے سے مراد
مسلمان اور جہان کو تار یک دیکھنے والے سے مراد دوسرے اور تین چاند دیکھنے والے سے نصائے
مراد ہیں کیونکہ تمام جہان انہیں تین طریقوں کا پابند ہے۔ یا موحد و مسلمان ہیں یا ملحد اور منکرین صانع
یا مشرک۔ چونکہ شرک عام ہے اسلئے تمام مشرک نصائے کے ساتھ شامل ہیں مطلب یہ ہے کہ لے علی
جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اور حاضرین محفل دنیا کی آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ کیونکہ حاضرین دنیا میں سے
کوئی ایک چاند کا دیکھنے والا ہے کوئی تین چاند کا۔ اور کوئی بالکل اندھا ہے اسلئے میرے قتل نہ کرنے
میں جو کچھ مصلحت آپ نے دیکھی ہوگی وہ دوسرے کو نظر نہیں آ سکتی ششم یہ کہ محفل دنیا میں لوگ حقیقت
حال کو معلوم نہیں کر سکتے مثلاً ایک شخص کو آسمان پر ایک چاند نظر آتا ہے حالانکہ چاند کا وجود ہی نہیں ہوتا
دوسرے کو ایک چاند کے تین نظر آتے ہیں اور تیسرا بالکل اندھا ہے لے علی آپ حقیقت حال سے آگاہ
ہیں میرے قتل نہ کرنے کی حکمت کو بیان فرمادیجئے۔ ر غم نفعتین صفت مشبہ ہے مشقی از ر غم یعنی خاک آلود
شدن و خوار شدن بعض نسخوں میں ر غم کی جگہ نغم ہے نغم صرف ایجاب ہے بمعنی ہان

چشم ہر سہ باز و چشم ہر سہ تیرا	در تو آ میز ان و از من در گریز
ترجمہ آنکھیں سبکی ہیں کشادہ اور تیز	بجھ سے ملکر مجھ سے کر لے ہیں گریز

شرح یعنی لے علی ان تینوں فرقوں کے حواس درست ہیں اور ظاہری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ لیکن فرق
یہ ہے کہ مرنی (منظور نظر) اور مطلوب ایک کو حاصل ہے ایک کو نہیں اور ایک کو لے علی درجہ کا حاصل ہے
مگر آپ مرتبہ ان تینوں فرقوں سے بالاتر ہے اسلئے میں آپ ہی کی زبان سے انکشاف از چاہتا ہوں
دوسرے مصرع میں لفظ من و تو سے انکشاف ملتا ہے علی اور نفس پہلوان مراد ہے۔ تو یہ معنی ہیں کہ

اے علی ان تینوں قسموں کے لوگوں کی آنکھیں گویا ظاہر میں کھلے ہوئے ہیں مگر تیری طرف لگی ہوئی ہیں اور مجھے دور بہا گئے ہیں یعنی تو ازراہ کشف ان اصحاب مراتب ثلثہ کا حال جانتا ہے کہ فلاں شخص کس مرتبہ کا ہے اور فلاں کس مرتبہ کا میں نہیں جانتا اور اگر تو سے عوام اور من سے خواص مراد ہیں تو یہ مطلب ہوا کہ ایسا مطلب عام ان تینوں فرقوں کی آنکھیں کھلے متعلق ہیں کیونکہ تو انکا ہمسرا و ہمچشم اور مد مقابل ہے اور خواص سے بہا گئی ہیں کیونکہ خواص کا رتبہ ان تینوں مرتبوں سے بڑھ کر ہے اسلئے ان اثبت ثلثہ کے لوگ اُسے اچھے نہیں دیکھ سکتے نیز من و تو سے بلا تخصیص و تعمیم جمیع متعلقات مراد ہو سکتے ہیں یعنی اے علی ان تینوں فرقوں کی آنکھیں کھلی چیز سے ملکر اسکی کیفیت معلوم کر لیتی ہیں اور کھلی چیز سے گریز کرتی ہیں بہر حال انہیں نقصان ہے اور آپ مجسم کمال میں کیونکہ آپ از روئے کشف ان حالات سے آگاہ ہیں جسے خدا واقف ہیں

ترجمہ	یہ کوئی جادو ہے یا لطف خفی	سبحانست یا عجیب لطف خفیس	بر تو نقش گرگ و بر من یوسف
			گرگ ہے وہاں یا ان ہے نقش یوسفی

شرح یعنی اے علی یہ آنکھیں جادو یا عجیب طرح کی کوئی پوشیدہ حکمت ہے کہ جس کسی کو مطلوب حقیقی حاصل ہے خلق اسکی نظر میں یوسف ہے وہ مخلوق کو اسلئے دوست رکھتا ہے کہ آئینہ خلق میں اُسکے حسن کو دیکھتا رہتا ہے کیونکہ جلوت حسن حق تمام موجودات میں ہے اور حکو مطلوب حقیقی حاصل نہیں ہے اُسکے نزدیک مخلوق مانند دشمن ہے کیونکہ المراد و جہلہا یعنی آدمی جس چیز کو نہیں جانتا اُسکا دشمن ہو کرتا ہے یہ معنی اُس صورت میں پایا کہ من و تو سے عام معنیات و مخلوقات مراد و اگر ذات علی نفس پہلوان مراد ہے تو یہ معنی ہیں کہ اے علی یہ عجیب سحر اور عجیب طرح کا لطف الہی ہے کہ میری قتل کا ارادہ تم پر نقش گرگ یعنی صورت قبیح میں ظاہر ہوا اور مجھ پر صورت یوسف میں یعنی اچھی صورت میں کیونکہ آپ کے صرف قتل کے ارادہ سے مجھے ایسا نصیب ہوا ہے فائدہ سحر العین وہ شے ہے کہ صرف آنکھیں اُسکا سبب نہ دیکھ سکیں اور لطف خفی یہ کہ اُسکا سبب کسی حواس کے ذریعہ سے نہ معلوم ہو سکے۔ اس اعتبار سے لطف خفی سحر سے اعلیٰ درجہ کی چیز ہے

ترجمہ	گرچہ یہ عالم ہے اٹھارہ ہزار	عالم از ہجده ہزار است و فرو	ہر نظر امنیت این ہجده زو
			ہر نظر پر کب ہیں اسرار آشکار

شرح یعنی اے علی اگرچہ عالم اٹھارہ ہزار یا اس سے ہی زیادہ ہے لیکن ایسا ضعف نہیں ہے کہ ہر نظر اُسکا مشاہدہ کر سکے۔ بلکہ تمام عالموں کا مشاہدہ قطعی یا غوث یا قطب یا صحابہ یا رسول کو حاصل ہوا کرتا ہے اٹھارہ ہزار عالم سے اقسام عالم کی کثرت مراد ہے مثلاً عالم انسانات عالم حیوانات عالم نباتات عالم جنات عالم حور و قصور عالم ملائکہ عالم عقبا عالم بزرخ عالم جنات و دوزخ وغیرہ۔

رازی بخشائے علی مرتضیٰ	اے یس سو، القضا حسن القضا
ترجمہ	کہو لدی رازا سے علی مرتضیٰ
<p>شرح سو، القضا بڑی تقدیر سے بعض اسلام اور حسن القضا اچھی تقدیر سے محبت اسلام مراد ہے یعنی یہ لوگ کہتا ہے کہ اے علی آپ کے سبب مجھے بڑی تقدیر کے بعد اچھی تقدیر حاصل ہو گئی ہے یا آپ میرے لیے سو القضا اضطرابی موت کے بعد حسن القضا (روحانی زندگی اور حیات ابدی) کا باعث ہو گئے ہیں میرے قتل نہ کرنے کا راز ظاہر کر دیں۔ اس شعر سے ہر فرقہ کی طرف رجوع ہوا ہے۔</p>	
یا تو واگو آنچہ عقلت یافت	یا جو یوم آنچہ بر من یافت
ترجمہ	آپ کہہ دیں آپ نے سمجھا ہے کیا
<p>شرح یعنی اے علی یا تو آپ میرے قتل نہ کرنے کا وہ سبب بتائیں جو آپ کی عقل مبارک نے معلوم کیا ہے یا مجھے ارشاد کیجئے کہ میں اس نواز الہی کا اظہار کر دوں جو آپ کے سبب یا آپ کی طرف سے مجھے چکا ہے</p>	
از تو بر من یافت چون اری بہنا	مے فتانی نور چون مہ بے زبان
ترجمہ	نور کو تم رکھ نہیں سکتے نہان
<p>شرح یعنی اے علی آپ کی طرف سے نور باطنی مجھ پر چکا ہے پر آپ ایسے نور کو جو بلا تکلف دوسری پر چک جائے جیسا کہ نہ کر سکتے ہیں کیونکہ سطح چاند بلا تکلم نور افشانی کرتا رہتا ہے اس طرح آب خاموش ہیں مگر آپ کا نور مجھ پر چک رہا ہے جس سے میرے باطنی خلقت کا نور ہو گئی ہے۔</p>	
لیک اگر در گفت آید قرص ما	شب روان راز و تر آرد بر ما
ترجمہ	ہو منور رات کو گر قرص ما
<p>شرح یعنی اگرچہ چاند بلا تکلم ہی نور افشانی کرتا رہتا ہے لیکن اگر کلام کرنے لگے (یعنی پورا پورا ظاہر ہو جائے) تو پہلی رات سے چلنے والے مسافروں کو رستے سے لگا دیتا ہے یعنی مسافر گہری جاندی دیکھ کر چل پڑتے ہیں چاند کے کلام کرنے سے اسکا ظاہر اللہ لالت ہوتا اور خوب روشن ہو کر لوگوں کو سیدارستہ دکھاتا نام او ہے</p>	
از غلط امین شومند و از ذہول	بانگ مہ غالب شود بر بانگ غل
ترجمہ	گمراہی سے دور ہوں وہ سرسبز
<p>شرح یعنی جب چاند چھٹی طرح نکل آتا ہے تو مسافرستہ کی غلطی اور بہول سے بخوف ہو جاتے ہیں اور چاند کی آواز روشنی غول بیابانی کی خوفناک آواز و نیر غالب آجاتی ہے یعنی چہرہ چکار اور جن بہوت کا کچھ خوف نہیں رہتا اور یہ فطرتی بات ہے کہ چاند کی روشنی میں راہ گیر کو خوف نہیں معلوم ہوتا</p>	

ماہ کے گفتن جو باشد رہنا	چون بگوید شد ضیا اندر ضیا
ترجمہ چاند خاموشی میں ہے جب رہنا	ہو گئی گویا تو بالکل ہے ضیا

شرح یعنی جبکہ چاند بغیر کلام کیے دھوڑی سی روشنی کی حالت میں رہنا بیجا تلب ہے پہر جب کلام ہی کرنے لگے (خوب روشن ہو جائے) تو نور سے نور ہو جائے گا باطنی مطلب یہ ہے کہ مرشد کامل جو ہر طریقت ہے جب اپنے انوار باطن کا فیضان کرتا ہے تو ساک کعبہ مقصود اور بیت المقدس عرفان تک پہنچ جاتا ہے اور راہ سلوک کی غلطی سے ایمن اور غفلت سے بخوف ہو جاتا ہے اور جب ارشاد ربانی اور انوار باطنی دونوں سے ساک کو فائدہ پہنچا تلب ہے تو اس کے حق میں نور سے نور بیجا تلب ہے ہر ساک غول یا بانی نفس و شیطان چھوٹے شیخ کا سپرد نہیں ہوتا۔

چون تو بانی آن مدینہ علم را	چون شعاعی آفتاب علم را
ترجمہ اے علی تم باب شہر علم ہو	اور شعاع آفتاب علم ہو

شرح یعنی اے علی چونکہ آپ مدینہ علم کے دروازے اور آفتاب علم (پیغمبر علیہ السلام) کی شعاع ہیں آپ کو بطینیل رسول مقبول علم لدنی حاصل ہے ایسے میرے قتل نہ کرنے کے راز کو کھول دیجئے۔ یہ شعر راز بکشا ہے علی مرتضیٰ کے متعلق ہے۔ اور اسی کے مضمون کی تاکید ہے

باز باش لے باب بر جو یک باب	مارسند از تو قشور اندر لب
ترجمہ کھل کہیں جلدی سے باب علم نغز	تاکہ تجھے پوست سب ہو جائیں مغز

شرح پہلوان کہتا ہے کہ لے باب مدینہ علم دے علی (جو پائے باب اسرار کے) یعنی میرے (لے) کھلجا اور دامو جا۔ تاکہ تیری بدولت پوست جو سر سرے مغز ہیں مغز ہونے کے مرتبے کو پہنچ جائیں یعنی آپ کے ارشاد سے اجسام ظاہری حقیقت و معرفت اور مرتبہ فانی الذات تک جا پہنچیں۔ قشور جمع قشر یعنی پوست در لباب جمع لب یعنی مغز ہے۔ اور یہ دونوں علی لفظ ہیں۔

باز باش لے باب حمت تا ابد	بارگاہ مالہ گفتوا احد
ترجمہ اے در رحمت پناہی کھل کہیں	منظر شان آہی کھل کہیں

شرح یعنی پہلوان حضرت علی سے کہتا ہے کہ لے دروازہ رحمت تو ہمیشہ لے لے کھلجا۔ کیونکہ تو بارگاہ رحمت ظہور ہوا و صفات حق ہے اور اس ذات پاک کا منظر اتم ہے جس کا گفتوا ہم سب کوئی نہیں۔

ہر ہوا و ذرہ خود منظر است	کے بگوید کور دل کا بیجا دستے
ترجمہ ہر ہوا ہر ذرہ منظر اوست	کور کیا جانے کہ یہ در اوست

شرح یعنی تمام جودات منظر حق میں اسکا جلوہ در پیچہ دل سے ہر شے میں نظر آتا ہے مگر جودل کا اندھا ہر
وہ ہرگز یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں اسکے دیکھنے کا کوئی جہرود کا موجود ہے بلکہ وہ منظر ہی کا منکر ہے اور اسکیلے
اسے منظور نظر نہیں آتا بعض نسخوں میں ناکشادہ کہے بود کا بخادر سے ت ہے یعنی ججگہ دروازہ ہوتا
ہے ناکشادہ نہیں رہتا بلکہ منظور اس منظر میں جلوہ دکھائی دیتا ہے یہاں سے مولانا کا مقولہ ہے

ترجمہ	باب دل جیتک کہو دید بان	در ورون ہرگز نہ جنبید این گمان
	دل میں آتا ہی نہیں ایسا گمان	

شرح یعنی جب تک اس راز کو کوئی دید بان صاحب دید یعنی مرشد کامل نہ کہو لیگا تیرے دل میں یہ
گمان رہے کہ منظر حق ہونا ہرگز پیدا نہ ہو گا کیونکہ اسکی تصدیق روشن ضمیری سے متعلق ہے۔

ترجمہ	چون کتاہ شد در حیران شود	مرغ اسید و طمع پیران شود
	کہلگیا جب باب حیران ہو گیا	طاہر اسید پیران ہو گیا

شرح یعنی جب بطفیل مرشد کامل کشف کا دروازہ کھلیا تا ہے تو سالک حیران ہو جاتا ہے مگر یہ حیرت جھوٹ
ہے کیونکہ مشاہدہ کے باعث حال ہوئی ہے اور شاہدہ کی اسید و طمع کا مرغ اٹھ جاتا ہے کیونکہ جب مطلق حال
ہو جاتا ہے تو اسکے مٹنے کی طمع نہیں رہتی۔ اور تحصیل حاصل پر عمل نہیں کیا جاتا۔

ترجمہ	خانقہ ناگہ بویران گنج حیات	سوئے ہر ویرانہ زان پس گشتا
	لگیا غافل کو ویرانہ میں گنج	سوئے ہر ویرانہ اب ہے محل گنج

شرح یعنی جس نادانق نے ایک کہنڈر میں سے اتفاقاً فزانہ پالیا ہے وہ ہر کہنڈر کی طرف دوڑتا ہوا
کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کہنڈر میں ہی فزانہ ہوا سیطح سالک کا فرض ہے کہ جب ایک کہنڈر میں
کاٹی جو بظاہر خراب حال ہو سے فزانہ معرفت حاصل کر لے تو دوسرے کہنڈر یعنی درویش کی خدمت
میں جائے اور اسکی ظاہری حالت کو خراب دیکھ کر نفرت نہ کرے۔ ورنہ محروم رہ جائیگا۔

ترجمہ	تاز درویشے نیابی تو گہر	کے گہر جوئی ز درویش دگر
	ایک سے گر تو ہو محروم گہر	خاک دیکھا چھو درویش دگر

شرح یعنی جبکہ تو نے کسی پہلے درویش سے گوہر معرفت حاصل نہیں کیا اور سمجھے اس گوہر بے بہا کی قدر معلوم
نہیں ہوئی تو دوسرے درویش سے کیا خاک حاصل کر سکیگا۔ اسلئے گوہر عرفان حاصل کرنے کے لیے ہر درویش
کو ٹھونٹنا اور ہر کہنڈر کو کر دینا چاہیے۔ ایک بھول کیلئے بہت سے کائے گھاؤ ایک لعل بے بہا کے لئے بہت
سے پتھر پھوٹنے لازم ہیں سع مراعات صدکن برائے یکے۔

سالمہ اگر ظن دود با پائے خوش	مشرح	سالمہ اگر گمان اپنے بانوں سے برسوں دور دیکھا تو اپنی ناک کے نھنوں سے آگے نکھر کر دیکھا کہ
سالمہ اگر پانوں سے دوڑے گمان	ترجمہ	سالمہ اگر گمان اپنے بانوں سے برسوں دور دیکھا تو اپنی ناک کے نھنوں سے آگے نکھر کر دیکھا کہ
مشرح	ترجمہ	سالمہ اگر گمان اپنے بانوں سے برسوں دور دیکھا تو اپنی ناک کے نھنوں سے آگے نکھر کر دیکھا کہ
یہ کہ صاحب گمان و دسم بلا امداد مرشد کمال مرتبہ کمال یقین کی جانب ہرگز ترقی نہیں کر سکتا۔ بلکہ پی ہی		
مین رہتا ہے اور تنزل ہی کی حالت میں رہ کر انجام کار اضطرار ہی موت کا شکار ہو جاتا ہے۔		
نمایہ مینی نایدت از غیب بو	ترجمہ	غیب سے مینی مین گر آئے نہ بو
غیر مینی ہیج مے مینی بو	ترجمہ	غیر مینی ہیج مے مینی بو
مشرح	ترجمہ	غیب سے مینی مین گر آئے نہ بو
یہ کہ صاحب گمان و دسم بلا امداد مرشد کمال مرتبہ کمال یقین کی جانب ہرگز ترقی نہیں کر سکتا۔ بلکہ پی ہی		
مین رہتا ہے اور تنزل ہی کی حالت میں رہ کر انجام کار اضطرار ہی موت کا شکار ہو جاتا ہے۔		
سوال کردن آن کافر از علی کہ چون من ظفر یافتی شمشیر از دست چنانی	ترجمہ	اس پہلوان کا حضرت علی سے یہ پوچھنا کہ مجھ غلبہ پا کر اپنے حقے قتل کیوں نہ کیا اور تلوار کیوں ہسکری
مشرح	ترجمہ	اس پہلوان کا حضرت علی سے یہ پوچھنا کہ مجھ غلبہ پا کر اپنے حقے قتل کیوں نہ کیا اور تلوار کیوں ہسکری
یہ کہ صاحب گمان و دسم بلا امداد مرشد کمال مرتبہ کمال یقین کی جانب ہرگز ترقی نہیں کر سکتا۔ بلکہ پی ہی		
مین رہتا ہے اور تنزل ہی کی حالت میں رہ کر انجام کار اضطرار ہی موت کا شکار ہو جاتا ہے۔		
پس بحفت آن تو مسلمان ملی	ترجمہ	پس یہ بولا وہ مسلمان ولی
از سرستی ولدت با علی	ترجمہ	از سرستی ولدت لے علی
ما بجد جان تن ہجون جنین	ترجمہ	یہ بتا دیجئے امیر المومنین
روح کو حرکت ہوتا مشکل جنین	ترجمہ	یہ بتا دیجئے امیر المومنین
مشرح	ترجمہ	یہ بتا دیجئے امیر المومنین
یہ کہ صاحب گمان و دسم بلا امداد مرشد کمال مرتبہ کمال یقین کی جانب ہرگز ترقی نہیں کر سکتا۔ بلکہ پی ہی		
مین رہتا ہے اور تنزل ہی کی حالت میں رہ کر انجام کار اضطرار ہی موت کا شکار ہو جاتا ہے۔		
سہفت اختر ہر جنین را مدے	ترجمہ	تارے ہر بچے کی خدمت کرتے ہیں
میکند از جان نبوت خدمتے	ترجمہ	اور یہ نبوت نبوت کرتے ہیں
چونکہ وقت آمد کہ جان گیر جنین	ترجمہ	روح کا وقت آگیا جب بالیقین
آفتابش آن زمان گرد مچین	ترجمہ	آفتاب اس وقت ہوتا ہے مچین
مشرح	ترجمہ	روح کا وقت آگیا جب بالیقین
یہ کہ صاحب گمان و دسم بلا امداد مرشد کمال مرتبہ کمال یقین کی جانب ہرگز ترقی نہیں کر سکتا۔ بلکہ پی ہی		
مین رہتا ہے اور تنزل ہی کی حالت میں رہ کر انجام کار اضطرار ہی موت کا شکار ہو جاتا ہے۔		

سوال کردن آن کافر از علی کہ چون من ظفر یافتی شمشیر از دست چنانی

مشرح یعنی سات تارے (سبب ستیادہ امان کے بیٹ مین نوبت نبوت ہر بچے کی خدمت کرتے رہتے

ہیں لیکن جب بچہ بین جان پڑنے کا وقت آتا ہے تو آفتاب اپنے ذمہ خدمت لیکر اسکا مددگار ہو جاتا ہے یہاں سے آخر داستان تک تمام اشعار مولانا اور پہلو ان دونوں کا مقولہ ہو سکتی ہیں

ترجمہ	چون جنین را نوبت تدبیر ز رو	از ستارہ سوے خورشید آید
	آگیا جب وقت تدبیر جنین	سوئے خورشید فلک سے جنین
	این جنین و جنینش آید ز آفتاب	کا قیامش جان ہے بخت شتاب
ترجمہ	بچہ کو ذیلت ہے حرکت آفتاب	بختا ہے زندگی اسکو شتاب

شرح پہلے شعر میں لفظ را قایم مقام اضافت ہے اور رو بمعنی ذات، اور ضمیر او نوبت کی طرف راجع ہے یعنی جب تدبیر و ترتیب ذات جنین کی نوبت دیگر ستاروں سے متعلق ہو کر خورشید کی طرف آ جاتی ہے تو اس بچہ بین تاثر آفتاب سے حرکت یعنی جان پڑ جاتی ہے اسطرح سالک اکثر مشائخ یا اہل علم کی تربیت ہمارا ہوتا ہے مگر اسکو روحانی اور ابدی زندگی اسی آفتاب سے ملتی ہے جسکا نام مرشد کامل ہے نکتہ اکثر نجومیوں اور شاعروں میں ستاروں کی تاثر میں مشہور ہیں اسی لحاظ سے مولانا نے شہرت کا اعتبار کیا ہے ورنہ بچہ کی تربیت کے متعلق ستاروں کی تاثر قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ آفتاب کی تاثر کا اشارہ کہیں کہیں پایا جاتا ہے۔ اسیلئے مولانا نے آفتاب کی تربیت پر زور دیا ہے۔

ترجمہ	از دیگر انجم بجز نقش نیافت	آن جنین تا آفتابے بر نیافت
	دوسرے تاروں سے کچھ حاصل نہیں	مہر وی سے جان پاتا ہے جنین

شرح یعنی جس طرح اس پیٹ کے بچہ کو دیگر ستاروں سے بجز نقش وجود کے روح وغیرہ کچھ نہ ملی اور جان اسوقت پڑی جبکہ آفتاب نے اپنا پرتو ڈالا اسطرح سالک کو بلا ترتیب آفتاب شریعت و طریقت (مرشد کامل) زندگی حاصل نہیں ہو سکتی یہ اسی مضمون کی تشریح ہے اور اگر یہ اشعار پہلو ان کا مقولہ ہیں تو آفتاب سے مراد ذات علی ہے

ترجمہ	از کد امین رہ تعلق یافت او	در رحم با آفتاب خو برو
	رابط کس سمت سے ہے لے خوش خطاب	پیٹ میں بچہ فلک پر آفتاب

شرح یعنی اینجا خطاب یہ بتا کر آفتاب روشن سے مان کے پیٹ میں بچہ نے کون سے سمت سے تعلق پیدا کیا ہے کیونکہ لظاہر دونوں بہت فاصلہ ہے۔ اس پوشیدہ سمت کی تشریح مولانا آئندہ اشعار میں خود فرماتے ہیں

ترجمہ	آن رہ پہنان کہ دور از حس است	آفتاب چرخ را بس راہ است
	حس سے پوشیدہ ہے وہ اے پر شعور	آفتاب چرخ کے رستے ہیں دور

شرح یعنی اگر بچہ جواب نہیں آتا تو ہم بتاتے ہیں کہ بچے نے آفتاب کے ساتھ اس پوشیدہ اور چور رستے

سے تعلق پیدا کیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہماری معلومات سے دور ہے یعنی معنوی راستہ ہے کیونکہ آفتاب کو تعلق پیدا کرنے کے بہت سے طریقے معلوم ہیں جنکی تفصیل آئندہ اشار میں ہے۔

آن رہے کہ سُرُخ ساز دُھلا	وان ہے کہ برق بخت نعل را
ترجمہ لال کرتا ہے وہ رستہ نعل کو	اور شعلہ بختا ہے نعل کو

شرح یعنی آفتاب کے معنوی تعلق پیدا کرنے کا وہ رستہ ہے جو نعل کو سُرُخ رنگ کر دیتا ہے اور نعل سب یعنی لڑھے کو پتھر پر کرنے سے بجلی یعنی شعلے عنایت کرتا ہے فائدہ علم طبعیات میں تشریح ہو چکی ہے کہ پتھر پر لوہا مارنے سے جواگ نکلتی ہے یہ آفتاب ہی کی تاثیر کا نتیجہ ہے۔

آن ہے کہ بختہ ساز دمیوہ را	وان ہے کہ دل بہد کا لیوہ را
ترجمہ بختہ میوہ سے ہوتے ہیں اوس راہ سے	احق اچھے ہوتے ہیں اوس راہ سے

شرح یعنی آفتاب کا یہ معنوی طریقہ وہ ہے جو میوہ کو بختہ کر دیتا ہے اور کا لیوہ (احق و مجنون) کو قوت قلبی عطا کرتا ہے اور انکے مرض کو کم کر دیتا ہے فائدہ یہ ظاہر ہے کہ اکثر میرے حرارت آفتاب کے باعث بچتے ہیں اور یہ بھی تجربہ ہے کہ احمق مغلوب عقل یونانے اور پریشان آدمی کو اسکا مرض رات کو زیادہ ستاتا ہے اور دنکو حرارت آفتاب کے سبب کم ہو جاتا ہے ان اشعار کا معنوی مطلب یہ ہے کہ خطی طرح آفتاب فلک کشیا مذکورہ بالا معنوی تعلق پیدا کر کے انہیں مرتبہ کمال پر پہنچا دیتا ہے اس طرح آفتاب کون و مکان خالق زمین و زمان بندوں سے اور آفتاب ہدایت و مرشد کامل اساکون سے معنوی تعلق پیدا کر کے انہیں کمال عرفا عنایت کر دیتا ہے مگر اس تعلق باطنی کا طریقہ الیا مخفی ہے کہ ہماری عقل و حواس میں نہیں آسکتا۔

باز گولے باز پر افروختہ	باشہ و با ساعدش آموختہ
ترجمہ راز کہہ اسے باز پر افروختہ	بازوئے شہ کا ہے تو آموختہ

شرح بہر قصہ کی جانب رجوع ہوا ہے یعنی پہلوان کہتا ہے اے علی تو ایسا شہباز ہے جسے شکار عرفان کے لئے اپنے پر کھول رکھے ہیں اور بادشاہ کی مصاحبت میں اس کے بازو پر تربیت پائی ہے یعنی تجھے مراتب و بادشاہ حقیقی حاصل ہو چکے ہیں خدا کے لئے اسے از کونیا ہر کردے۔

باز گولے باز غنقا گیر شاہ	اے سپاہ اشکن بخودنے سپاہ
ترجمہ منہ سے بول اے باز غنقا گیر شاہ	تو سپاہ اشکن ہے بیشک بے سپاہ

شرح یعنی اے علی آپ بادشاہ حقیقی کے ایسے شہباز ہیں جو غنقاے اسرار الہی کا شکار کرتا رہتا ہے اور ایسے ہی یعنی اسد الغالب ہیں کہ بلا معاونت لشکر خود لشکر نکلن اور سپاہ اشکن ہیں یعنی تنہا ہو کر کفار غالب رہتے ہیں

اس راز سے مجھے آگاہ فرمائیے تاکہ آپ کی عقیل میں کسی واقف اسرار باطنی ہو جاؤں	
ترجمہ	است وحدی کیے و صد ہزار
باز گوئے بندہ بازت اسکا	باز گوئے بندہ بازت اسکا
ترجمہ	ایک ہو کر تم ہو گویا صد ہزار
میں تمہاری باز معنے کا شکار	میں تمہاری باز معنے کا شکار
شرح یعنی اے علی گو آپ باعتبار ظاہر ایک است یعنی شخص واحد ہیں لیکن باعتبار باطن لاکھ آدمیوں کے برابر ہیں یہاں کہ آپ اس حدیث کے مصداق ہیں کہ ایک فقیہ ہزار عابدوں سے زیادہ شیطان پر غالب آتا ہے یا یہ کہ آپ ظاہر میں ایک اور باطن میں مظہر اسماء و صفات کثیرہ ہیں آپ کے اس شہباز کا جو شکار سراسر و عرفان کرتا رہتا ہے میں شکر ہو گیا ہوں اب وہ راز بتا دیجئے۔	
ترجمہ	در محل قہرین رحمت زحمیت
ازد ہار دست دادن کاریت	ازد ہار دست دادن کاریت
ترجمہ	قہر کی جا چھبہ کیوں رحمت ہوئی
ازد ہا کا چوڑنا کیا بات تھی	ازد ہا کا چوڑنا کیا بات تھی
شرح یعنی اے علی یہ بتائیے کہ اس قہر کے موقع پر آپ نے مجھ پر رحم کیوں کیا اور اچھا ارادہ کو قوت یا مہلت دینا مجھے قتل نہ کرنا فی الواقع کسا کام ہے۔ یعنی آپ نے اپنی جانب سے ایسا کیا ہے یا خدا کے اشارے سے	
جواب گفتن امیر المؤمنین علیؑ و سب افکندن شیراز دست ناما کبود و فدا	جواب گفتن امیر المؤمنین علیؑ و سب افکندن شیراز دست ناما کبود و فدا
ترجمہ	حضرت علیؑ کا اس پہلوں کو جواب دینا اور تلوار پسند کرنے کا سبب ان کرنا اور زندہ کاغذال ہونا چاہنا
گفت من تیغ از پے حق نے نم	گفت من تیغ از پے حق نے نم
ترجمہ	اب بولے۔ بہر حق ہوں تیغ زن
بندہ حق نہ مامور تنم	بندہ حق نہ مامور تنم
بندہ حق ہوں۔ نہیں مامور تن	بندہ حق ہوں۔ نہیں مامور تن
شیر حقم نیستم شیر ہوا	شیر حقم نیستم شیر ہوا
ترجمہ	شیر حق ہو چیل نہیں شیر گناہ
فعل من بردین من باشد گوا	فعل من بردین من باشد گوا
میرے فعل ہو ہر مرادین ہے گواہ	میرے فعل ہو ہر مرادین ہے گواہ
شرح یعنی حضرت علیؑ نے اس پہلوں کے قتل نہ کرنے کا سبب یہ بتایا کہ اے شخص میں خدا کے لئے لڑا جلا یا کرتا ہوں کیونکہ میں شیر خدا اور بندہ حق ہوں بندہ جسم یا نفس تارہ کا غلام اور مغلوب الغضب نہیں ہوں۔ میرا یہ فعل رستخیز قتل نہ کرنا میرے دین حق کا گواہ ہے نہ کہ مجھے چہرہ مبارک پر تہو کہہ دینے کے بعد حضرت علیؑ نے یہ خیال فرما کر اسے چوڑ دیا تھا کہ اگر اس پہلو ان کو اس وقت قتل کر دوں گا تو خدا کے کام میں نفس کا حصہ ہی شامل ہو جائے گا گویا میں اس سے اس گستاخی کا بدلہ لوں گا۔ چنانچہ مولانا آئینہ اشعار میں خود اسکی تصویر فرمائیگی یہی سبب تھا کہ حضرت علیؑ نے اس کے قتل سے ہاتھ روک لیا۔	
من چو شیخم وان زندہ آفتاب	من چو شیخم وان زندہ آفتاب
ترجمہ	تیغ میں ہوں تیغ زن رب قدر
مار میت از میت در حراپ	مار میت از میت در حراپ
جنگ میں وہ مارتا ہے آپ تیر	جنگ میں وہ مارتا ہے آپ تیر

شرح یعنی لے پہلوان میں تیغ الہی یعنی آکر حق ہوں اور تلوار مارنے والا وہی آفتاب حقیقت یعنی اللہ تعالیٰ ہے چونکہ میں خدائی اللہ ہوں اسلئے میرے تمام افعال خدا کی طرف منسوب ہیں حسب طبع تلوار خود بخود نہیں مار سکتی اسی طرح میں اپنی خواہش سے کسی کو قتل نہیں کر سکتا دوسرے مصرع میں لفظ رزیت اگر بصیغہ مستکلم ہے تو مصرع علی یہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی جنگ میں میں تیر پہنچے ہیں وہ گویا میں نہیں پہنچے بلکہ واقعی تیر انداز اللہ تعالیٰ ہے اور زندہ اسکا آکہ ہے اور اگر رزیت بصیغہ حاضر ہے تو یہ معنی ہیں کہ میں مصداق آئندہ رزیت اور رزیت ہوں اس آیت مفصل تفسیر پہلے گزر چکی ہے اسلئے مکرر شرح کی ضرورت نہیں ہے

ترجمہ	رخت خود را من ز رہ برداشتم	غیر حق را من عدم انگاشتم
	رخت اٹھالایا ہوں اپنا راہ سے	غیر حق لاشے نظر آیا مجھے

شرح یعنی اپنے رخت وجود موم ہوم کو راہ معرفت سے اٹھا کر الگ پہنکے یا ہے کیونکہ وہ بمنزلہ سنگ راہ تھا یا یہ کہ اپنی سہمی کو راہ تعینات و کثرت سے اٹھا کر فانی الذات کر دیا ہے۔ اور بحر حق کے سبکو لاشے جانتا ہوں

ترجمہ	من جو تیغ پر گھر ہائےصال	زندہ گردانم نہ کشتہ در قتال
	تیغ وہ ہوں جسکا جوہر ہے وصال	زندگی دیتا ہوں میں بعد قتال

شرح یعنی میں تیغ ہوں اور میرا جوہر وصال الہی ہے یا یہ کہ میری تلوار کے قبضہ میں وصال الہی کے موتی چڑھے ہوئے ہیں اور میں لڑائی میں لوگوں کو مارتا نہیں بلکہ زندہ کر دیتا ہوں یعنی جہاد کرنے سے میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری شمشیر کے خوف سے بہت سے لوگ ایمان لے آئینگے۔ اور جادو دانی زندگی پائینگے سیکڑوں اسلام لانے والوں کے مقابلہ میں دو چار بادس ہیں کا فر مارینگے تو یہ سمجھیے کہ گویا مارے ہی نہیں گئے یا یہ معنی ہیں کہ میں چند کافروں کو قتل کر کے بہت سے مسلمانوں کو زندہ کرتا ہوں۔ کیونکہ کافر عرب شمشیر سے پہر فتنہ فساد اور خونریزی اہل اسلام کی جرات نہیں کر سکتے یا تیغ سے سیف زبان ہونا اور گھر ہائے وصال سے کلمات ہرگز و عرفان مراد ہیں۔ یعنی میرے کلمات سے لوگ مرتے نہیں نہیں بلکہ روحانی زندگی پاتے ہیں۔ میں تیغ زبان کے اثر سے اخلاق ذمیمہ کا سر کاٹ کر لوگوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ یعنی میری تیغ دستان اور تیغ زبان اثر سے خالی نہیں

ترجمہ	سایہ ام من۔ کہ خدا یم آفتاب	حاجم من نیتم اور احباب
	سایہ ہوں میں اور مصاحب آفتاب	اور حاجب ہوں نہیں اسکا احباب

شرح کہ خدا بخنے قرین و مصاحب اور یم آفتاب کا مضاف الیہ ہے۔ یعنی میں مصاحب آفتاب حقیقت اور سایہ کی طرح اسکے حکم میں ہوں۔ جد ہر آفتاب بہتر ہے اور ہر ہی میں بہتر جاتا ہوں مطلب یہ کہ میں اپنی طرف سے کوئی فعل نہیں کرتا اور میں اسکا حاجب یعنی خادم اور اس کے قبضہ قدرت میں ہوں خادم ہی کام

کرتا ہے جو آقا فردیت ہے اور میں جاب تجلیات نہیں ہوں بلکہ جو شخص مجھ کو دیکھتا ہے وہ گویا تجلیات الہی کو دیکھ رہا ہے یا جاب بمعنی رد کنندہ قضاء الہی ہے یعنی میں قضاء الہی اور اپنی ذات کے مابین اسطواری نہیں ہوں کہ اس کے حکم کو اپنی تدبیر سے روک کر اپنی ذات تک نہ پہنچنے دوں یا جاب بمعنی محبوب ہے۔

ترجمہ	خون نوشد گو ہر تیغ مرا	باد از جا کے برد میخ مرا
	خون کب ڈھانکے گا میری تیغ کو	کیا آڑا میں گے ہوا میں میخ کو

شرح یعنی میرے جو ہر تیغ کو خون نہیں ڈھانک سکتا مطلب یہ کہ میری تیغ کے گردن پر خون نہیں بہتا کیونکہ میں اپنے حکم اور مقتضائے طبیعت سے کہ میں نہیں مارتا دوسرے مصرع میں باد سے باد نفس یعنی عداوت اور میں سے استقلال و ہمت مراد ہے۔ یعنی عداوت میرے ارادہ کو خونریزی کی طرف نہیں لھاتے بلکہ حکم الہی کی طرف لجاتی ہے یعنی میں خدا ہی کے لئے دوستی اور خدا ہی کے لئے دشمنی کیا کرتا ہوں

ترجمہ	کہ نیم کو ہم ز صبر و حلم و داد	کوہ را کے وار باید ست باد
	گہا کس کیا ہے میں ہوں کوہ صبر	کوہ کا کیا کر سکے گی تند باد

شرح یعنی میں گہا کس کے مانند خفیف الحركات نہیں بلکہ حکم کا بیاد ہوں مجھے ہوائے نفانی ہی جگہ سے زائل نہیں کرتی

ترجمہ	آنکہ از بادے رود از جا نیست	زانکہ باد ناموافق خود نیست
	گہا اس کھر جاتی ہے بیشک سرسبز	ناموافق ہیں ہوا میں بیشتر

شرح یعنی جو شخص بعض صفات نفانی کی سولے ہو کے سے مرتبہ تحمل کو چھوڑ دے وہ آدمی نہیں بلکہ گہا کا ترک ہے اور ایسے تنکوں کے حق میں بہت سی ہوائیں ناموافق ہیں جبکی تفصیل آئندہ اشار میں ہے

ترجمہ	باد خشم و باد شہوت باد از	برداور کہ نبود اہل سناز
	خشم و شہوت حرص و غفلت کی ہوا	ہے ہمیشہ دشمن اہل ہوا
	باد کبر و باد عجب و باد حلم	برداور کہ نبود از اہل علم
	اور ہوائے کبر و عجب و غر و حلم	آنکی دشمن ہے نہیں جو اہل علم

شرح یعنی ناموافق ہوا میں یہ ہیں کہ غصے اور خواہش بجا اور طمع کی ہوا اس شخص کو مرتبہ صبر و یکسوئی سے کرا دیتی ہے جو خدا کے سامنے عاجزی نہیں کرتا اور تکبر عجیب اور غرور علم کی ناموافق ہوا اسکو کھر ہے گہا کھر دیتی ہے جو صاحب علم باطنی نہیں ہوتا۔ علم باطنی کی قید اسلئے ہے کہ علم ظاہری والے اکثر مغرور ہوتے ہیں۔

ترجمہ	کو ہم ہستی من بنیاد است	وز شوم چون کاہ باد م باد او
	کوہ ہونین تو ہوں بنیاد خدا	کاہ ہونین تو ہوں بر باد خدا

شرح یعنی میں مقام فنا فی اللہ میں پہاڑ کے مانند قدم مضبوط کیے ہوئے ہوں اور جب کبھی کاہ بنجائا ہوں
یعنی حدود شریعت قائم کرنے کے لیے مرتبہ شہادت میں آجاتا ہوں تب بھی اسیکی ہوئے شوق اور تاباں
وہ مجھے تنکے کی طرح کبھی ہڈی نہ رہا کرتا ہے کبھی ادھر مطلب کہ میرے تمام افعال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں۔

منیت جز عشق احد سیر خیل

جز یاد او نخبہ میل من

ترجمہ یاد حق سے جگو ہر دم میل ہے

ہر گھڑی عشق خدا سر خیل ہے

شرح یعنی مجھ بجز یاد الہی کے اور کسی چیز کی رغبت نہیں اور بجز عشق خدا کے اور کوئی شے سے شکر قوی کا
افسر نہیں یعنی عشق میری تمام قوتوں پر غالب ہے۔ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ خدای کی محبت سے ظہور میں آتا ہے

خشم بر شاہان شہ و مارا غلام

خشم و امن بستہ ام زیر لگام

ترجمہ غصہ کہ ہے شاہوں کا شاہ اپنا غلام

ہم نے اس سرکش کی ڈال ہے لگام

شرح یعنی غصہ بدلتا ہوں پر غالب ہو کر رہتا ہے اور مجھے مغلوب ہے ہنر اسکو زیر لگام کر کے اپنی دلیل پر
بنایا ہے۔ تابع کر لیا ہے یعنی ہم مغلوب الغضب نہیں ہیں کہ غضب میں حدود شرع یا حق اللہ و حق العباد کی پرکھتے ہیں

ختم حق بر من جو رحمت آمدت

تیغ علمم گردن ختم زد دست

ترجمہ ختم حق رحمت بنے میرے واسطے

عصہ کو کاٹا ہے تیغ علم سے

شرح یعنی میرے علم کی تلوار نے غصہ کو مار ڈالا ہے اور جب سے میں نے اپنے غصہ کو فنا کر دیا ہے اللہ کا
میرے حق میں رحمت سے بدل گیا ہے۔ یا یہ کہ میں نے اپنے غصہ کو یہاں تک قائل کیا ہے کہ خدا کے غصہ کو رحمت
سمجھا ہوں اور اس سے ناراض نہیں ہوتا کیونکہ میرے از دوست میرے بد نیکو ست۔

غرق نورم گرچہ سققم شد خراب

روضہ شتم گرچہ ستم بو تراب

ترجمہ غرق نور ہوں باطن میں ظاہر میں خراب

باغ حق ہوں گرچہ ہوں بو تراب

شرح یعنی میں اگرچہ ظاہر میں پرانی جہت کی طرح فنا ہونے والا ہوں لیکن باطن میں غرق در باغے انوار
سفرت ہوں۔ اور اگرچہ میری کنیت ابو تراب رمی والا ہے مگر میں فی الواقع اسرار الہی کا باغ ہوں کیونکہ
باغ مٹی ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ابو تراب حضرت علی کی مشہور کنیت ہے۔

یون در آمد علے اندر غذا

یون در آمد یدم نہان کردن ہنرا

ترجمہ کار حق میں جب ہوئی علت عیان

کر لیا جھٹ میں نے پھر کو نہان

شرح علی فرماتے ہیں کہ اسے پہچان جو تکہ تیرے قتل کرنے میں ناک باطنی سبب (خیال خفہ نفس خود) پیدا ہو گیا
نہا۔ دیکھتے ہیں تلوار کو میان ہی کر لیا مناسب سمجھا۔ اگرچہ ماہر ادا تو خالص خدا کے لیے نہوتا بلکہ نہ پڑھنے کا بدلہ ہی جاتا

تا کہ اَبغض اللہ آید کام من	تا کہ اَبغض اللہ آید کام من	ترجمہ
اور ابغض اللہ میرا کام ہو	تا کہ اَبغض اللہ آید کام من	
تا کہ امسک اللہ آید بود من	تا کہ اعطی اللہ میری بود ہو	ترجمہ
اور امسک اللہ میری بود ہو	تا کہ اعطی اللہ میری بود ہو	
<p>شرح یعنی مجھے ایسے قتل نہیں کیا تا کہ میرا نام ان لوگوں میں رہے جو خدا کے لئے دہتی اور اسی کے لئے بغض رکھتے ہیں اور خدا ہی کے لئے دیتے ہیں اور اسی کے لئے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں یہ ایک صحیح حدیث کا اقتباس ہے مطلب یہ کہ اگر میں تجھے ہر وقت مار ڈالتا تو یہ بغض صرف خدا کے لئے ہوتا بلکہ نفس کا بغض ہی شامل ہو جاتا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں من احب اللہ و ابغض اللہ واعطی اللہ وامسک اللہ فقد شکر اللہ الا ان</p>		
بخل من اللہ عطا اللہ و بس	جملہ اللہ ام نیم من آن کس	ترجمہ
بخل ہے اللہ عطا اللہ ہے	آن مرقوم جو ہوا اگر اہ ہے	
<p>شرح یعنی میرا بخل و عطا خدا کے لئے ہے اور میں سراپا اس کا ہوں اس کے سوا کسی کی زندگی نہیں کرتا۔</p>		
وانحہ اللہ یسکنہ تعلیک نیت	نیت تجلیل و گمان جزو نیت	ترجمہ
فعل لکھی نہیں تعلیک سے	بے خیال و بے گمان ہے دید سے	
زاجہا و از تحری رستم ام	آیتن بردا من حق بستم ام	ترجمہ
سیلے پانی ہے تحری سے نجات	دامن حق نہام کر لے خوش صفا	
<p>شرح جو فعل میں اللہ کیا کرتا ہوں وہ صرف پیغمبر کی تقلید ہی نہیں ہے بلکہ نتیجہ مشاہدہ و کشف ہے خیال و گمان اور قیاس و فکر سے نجات یا کردا من حق سے اپنی استیں سے ہوتے ہوں یعنی اصل لے اسد ہوں۔</p>		
اگر ہے پرم ہے بنیم مطا	ور ہے گردم ہے بنیم مدار	ترجمہ
چرخ ہر اوڑنا ہوں بلحاظ سیکھر	اگر دشمن کرتا ہو میں جا دیکھر کر	
<p>شرح مطا یعنی جگے یردن اور مدار یعنی محل گردش ہے یعنی میں آسمان معرفت پر اوڑن یا کوچہ رحمت میں گشت کردن پہلے اڑنے کی جگہ اور محل گردش دیکھ کر یہ معلوم کر لیتا ہوں کہ یہ جگہ اڑنے یا گردش کرنیکی قابل ہے یا نہیں یعنی میرے افعال مشاہدہ پر موقوف ہیں تقلید پر مبنی نہیں ہیں</p>		
ور کستم بارے بہ بنیم تا کجا	ماہم و خورشید پیشیم پیشوا	ترجمہ
کستیچا ہوں بوجھ منزل دیکھر کر	ماہ ہوں میں مہر ہے پیش نظر	
<p>شرح یعنی جب میں بارعبادت اٹھاتا ہوں تو پہلے یہ دیکھ لیتا ہوں کہ اسکو کس ذات پاک کے حضور تک پہنچاؤں</p>		

یعنی پہلے معبود کا مشاہدہ کر لیا ہوں۔ یا ازراہ کشف یہ معلوم کر لیا ہوں کہ اس عبادت کو کونسے زمانہ تک کرونگا اور اس کے بعد کونسی نیکیا میں مشغول ہو جاؤنگا۔ لفظ کجا یعنی ظرف مکان و زمان دونوں طرح صحیح ہے۔
مصرع کا یہ مطلب ہے کہ عین ہوں اور فرشتہ در آفتاب رسالت اس سے پیشوا ہیں۔

پیش ازین با خلق گفتگوئی نیست	بحر انجانی اندر جوئے نیست
ترجمہ اس سے آگے سے محوئی۔ بالیقین	بحر ندی میں سما سکتا نہیں

شرح یعنی اس سے زیادہ اسرار الہی کہنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کیونکہ دریا تہمین نہیں سما سکتا۔

در شریعت مرگوا ہی بندہ را	منیت قدرے وقت عوی
ترجمہ شرع میں بیشک گواہی غلام	ہوتی ہے بے قدر و قیمت لا کلام
گر ہزاران بندہ باشند گوا	شرع نڈیرد گواہی شان گاہ
ترجمہ ہوں بہت سے بروئے گر ملکر گواہ	ہے گواہی اتنی مشکل پڑ گاہ
بندہ شہوت بتر نزدیک حق	از غلام و بندگان مسترق
ترجمہ بندہ شہوت ہے نزدیک خدا	سو غلاموں کے تلاموں سے بُرا

شرح یہاں سے مولانا کا مقولہ ہے یعنی کسی دعوے یا فیصلہ کے متعلق شریعت میں غلام کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ ایک کیا ہزار غلام بھی گواہی کے اعتبار سے تنکے کے برابر قیمت نہیں کہتے۔ اس طرح اپنے خواہشوں اور نفس امارہ کا غلام خدا کے نزدیک غلاموں سے بدتر ہے۔

کین بیک لفظے شود آزاد و جگر	دین زید شیرین و میر و مخت
ترجمہ جسکو دو باتوں میں آزادی ملی	زندگی ابھی ہے موت آسکی برمی
بندہ شہوت ندارد خود خلاص	جز بفضل ایزد و انعام حاصل
ترجمہ بندہ شہوت نہیں پاتا خلاص	حق ندے جب تک اسے انعام حاصل

شرح یعنی غلام آقا کے اس ایک لفظ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے آزاد کیا آزاد ہو جاتا ہے اور بندہ شہوت عیش و عشرت میں زندگانی بسر کرتا ہے مگر مرے دم تک کام ہو جاتا ہے۔ بجز فضل خدا کے گناہوں سے نجات اور عذاب سے آزادی حال نہیں کر سکتا اس لحاظ سے بندہ شہوت اور غلام میں بہت بڑا فرق ہے۔

سپت میگویم باند ازہ عقول	عیب نبود این بوی کار رسول
ترجمہ سات کہتا ہوں عقل قدر عقول	عیب کیا ہے یہ تو ہے فعل رسول

شرح یعنی یہ کہہ کر درجہ کی خیالات فقط سمجھانے کے لئے ظاہر کیے ہیں اور اس میں کوئی عیب نہیں

کیونکہ یہ پیغمبر کا فعل ہے اور صحیح حدیث میں سے کہ لوگوں سے اس کے اندازہ عقل کے مطابق کلام کیا کرے

از غرض محرم گواہی مرشئو	کہ گواہی بنندگان نرزد و بگو
ترجمہ	بے غرض ہوئیں گواہی مر کی سن
	پیچ ہے قول غلامان بے سخن

شرح حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اغراض لغتانی و دنیوی سے آزاد ہوں اسلئے جو کچھ کہتا ہوں وہ بالکل سچ ہوتا ہے اگر میں بندہ نفس ہوتا تو اربعہ تیری گواہی قبول نہوتی۔

در چہ انداخت او خود را کن	در خور قعرش منے یا بم رسن
ترجمہ	بندہ شہوت گرا اس چاہ میں
در چہ انداخت کا ز اغوریت	وان گناہ اوست جبر و جورت
ترجمہ	گر گیا تھرے کنوین میں مزدور
چون گناہ اوست یحان منم	کہ دراز قعر چہ بیرون کنم
ترجمہ	چاہ میں کرتا ہے خود اسکا گناہ
	کس طرح لاؤں اسے بیرون چاہ

شرح مولانا فرماتے ہیں کہ بندہ شہوت نے اپنے آپ کو ایسے نہایت گہرے کنوین میں ڈال دیا ہے کہ میں اس کے نہ تک پہنچنی والی رستی نہیں پاتا اور اسے نکال لوں وہ ایسے کنوین میں گمراہ ہے کہ جسکی تہا نہیں ملتی اور یہ اسی کا گناہ ہے کیسکا زور و ظلم نہیں ہے کیونکہ لاکراہ فی الدین ردین میں کیسکی زبردستی نہیں ہے چونکہ یہ اسی کا گناہ ہے اسلئے میں اسے کنوین سے نہیں نکال سکتا مطلب یہ بندہ شہوت کو بجز فضل خدا کوئی اپنی تدبیر نکالے ہوں سے آزاد نہیں کر سکتی۔

بس کنم گرا بن سخن افزون شود	خون جگر چہ بود کہ خار خون شود
ترجمہ	بس ہے اب یہ بات کر ہوگی فزون
	تو جگر ہو جائے گا پتھر کا خون

شرح یعنی اب میں بس کرتا ہوں اگر یہ نصیحت زیادہ طویل ہو جائیگی تو جگر کیا سنگ خار خون ہو جائے گی کیونکہ میرا کلام از روئے الہام ہے اور الہامی کلام اپنی سچی تاثیر کے باعث دلون کو نہایت نرم کر دیتا ہے

این جگر با خون نش از سختی	غفلت و مشغولی و بد بختی است
ترجمہ	دل نہیں جو خون بیشک سخت ہے
	غافل و مشغول ہے بد بخت ہے

شرح یعنی ان بندگان شہوت کے جگر جو میری نصیحت سے خون نہیں ہوئے اسکا سبب اتنی سختی غفلت دنیا میں مصروف رہنا اور بد نصیبی ہے اگر اہل غفلت خوش نصیب ہوتے تو ضرور ان کے دل سچ جاتے اور الہامی کلام کا اثر انہیں پانی پانی کر دیتا اور ضرور اثر پذیر ہوتے۔

خون شود روزے کے خوش سود	خون شو این وقتے کہ خون دوست
ترجمہ خون ہو گا جبکہ خون بے سود ہے	خون اب ہو گا کہ بس محمود ہے
شرح یعنی جگر اسدن بروز قیامت خون ہو گا جبکہ اسکا خون ہونا فائدہ نہ دیکھے جگر اب خون ہوا کہ اسوقت کا خون ہو جانا مردود نہیں بلکہ مقبول ہے۔ خون تو خون دنیا میں خدا کے خون ہے ایک انسان کا خون خدا کے	
چون گو اہی بندگان مقبول	عدل و باشد کہ بندہ غول
ترجمہ کب غلاموں کی گواہی سے قبول	ہو عدول اب تو کہیں سے عدول
شرح یعنی شریعت میں غلاموں کی گواہی مقبول نہیں بلکہ گواہ آزاد اور ثقہ ہونا چاہیے ایسے ثقہ دیکھے جو نفس و شیطان کا غلام نہ ہو غول سے نفس انارہ یا شیطان مراد ہے۔	
گفت از سنانک شاید در بند	زانکہ بڈاز کون او حرا بن حرا
ترجمہ رکھ تو اسنانک شاید پر نظر	غیر سے آزاد تھے خیر البشر
شرح مذکور ہے یعنی ڈرائیو الایضہ قرآن مجید۔ اور کون یعنی تعلقات دنیوی ہے۔ یعنی چونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیوی تعلقات سے آزاد اور نیکون کی اولاد تھے ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انکی نسبت یہ فرمایا ہے کہ انا از سنانک شاید و مبشر از نذیر لے پیغمبر بنے تھیں گواہ اور خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے مطلب یہ کہ سچا گواہ وہی ہے جو نفسانی خواہشوں سے آزاد ہو	
چونکہ حرم ختم کے بند و مرا	منیت اینجا جز صفات خود مرا
ترجمہ ہو نہیں غرضہ سے پائی ہے نجات	بن مری سحر از انسانی صفات
شرح یہاں سے پر حضرت علیؑ کا مقولہ ہے یعنی اے پہلوان چونکہ میں خواہشات نفسانی سے کٹنے لے ایسے غصہ مجھے پابند نہیں کر سکتا۔ کیونکہ میرے پاس بجز میری انسانی صفات کے جو صفات الہی کا عکس ہیں حیوانی صفات نہیں ہیں بلکہ برکت ریاضت کے باعث حیوانی صفات بالکل زائل ہو گئی ہیں۔	
اندر آ۔ کا زاد کردت لطف حق	زانکہ رحمت داشت بر ختمش حق
ترجمہ لطف حق نے بخلو ہی حرم کر دیا	غصہ یہ غالب ہے رحم کب رہا
اندر آ۔ اکمون کہ رستی از خطر	سنگ بودی کیمیا کردت گھر
ترجمہ آ کہیں تو راہ حق میں بے خطر	پہلے پتھر تھا ہوا ہے اب گھر
شرح یعنی اے پہلوان مقام فنا میں آ جا۔ کیونکہ خدا کی مہربانی نے تجھے خواہشات نفس سے آزاد کر دیا ہے اور اسکا سبب یہ ہے کہ اسکی رحمت غصہ پر غالب ہے ایٹھض تو نے خون عذاب الہی سے نجات حاصل	

کری ہے اور پہلے تو بہتر تھا اب کھیا کے لطف حق نے تجھ کو موتی یعنی قابلِ قدر بنا دیا ہے۔	
ترجمہ	رستہ از کفر و خارستان
ترجمہ	خارزار کفر سے پا کر نجاست
شرح یعنی بے پہلو ان تو کفر کے خارستان سے اگ ہو گیا ہے اور باغِ قربا الہی میں پہول کی طرح کھلا ہوا ہے۔ بعض نسخہ میں چون گلے بشکاف بسروستان او ہے اور مطلب دے لونکا ایک سے	
ترجمہ	تو منی و من تو ام لے محشر
ترجمہ	تو علی بودی علی را چون کشر
ترجمہ	مجموعین بچہن اٹھ گئی بالکل دوئی
ترجمہ	معصیت کردی بہ از ہر کجا
ترجمہ	معصیت بہتر تری نیکی سے ہے
شرح یعنی حضرت علی فرماتے ہیں اے پہلو ان جب مضمون حدیث المومنین کفیس واجدة تمام مومن ایک جان کے مانند ہیں اب مجھ میں اور تجھ میں دوئی نہیں رہی۔ تو علی را یعنی یحسان و دود قالب ہو گیا ہے میں علی کو کیونکر مار ڈالوں یعنی خود گشتی کیونکر کروں تیرا ظاہری گناہ (منہ پر ہو کھا) لوگوں کی ہر قسم کی طاعت سے بہتر ہے کیونکہ اس کے سبب تجھے ایمان نصیب ہوا ہے اور تو نے دم بہرین آسمان معرفت کو مل کر لیا ہے۔ اور حقیقت کے اعتراف تک پہنچ کر مقصود اصل حاصل کر چکا ہے	
ترجمہ	بس حجتہ معصیت کان مرد کرد
ترجمہ	نے زخا سے بردمدا وراق ورد
ترجمہ	ہے مبارک یہ گناہ اے پر شعور
ترجمہ	نے عمر اقصہ آزار رسول
ترجمہ	تہا عمر کو قصد آزار رسول
شرح بیان سے مولانا کا مقولہ ہے یعنی اس پہلو ان کا گناہ رشتہ پر ہو کھا نہایت مبارک تھا کہ جان بھی بچی اور ایمان بھی نصیب ہوا۔ ایضا طلب کیا کانٹوں میں سے گلاب کے پہول نہیں کہتے کیا آزار رسول نے حضرت عمر کو درگاہ قبولیت الہی تک نہیں کھینچا۔ بلکہ ضرور کہیا کیونکہ حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے رسول کو اصرار علیہ وسلم کو ستانے کے ارادہ سے آئے تھے۔ مگر آئے ہی مسلمان ہو گئے یہاں تک کہ انہیں یزید لکھئے اور ان کا گناہ طاعت ہو گیا خاندہ حضرت عمر کے اسلام کا قصہ یہاں مفصل بیان ہو چکا ہے	
ترجمہ	نے لیسر ساہران فرعون شا
ترجمہ	میکشید گشت دولت عون شا
ترجمہ	سحر سے نیکی بدو کو مل گئی
ترجمہ	دولت دین ساہر کو مل گئی

شرح یعنی کیا جادوگری کے سبب فرعون جادو گردن کو اپنی طرف نہیں بلاتا تھا بلکہ صدمہ ہلاتا تھا لیکن انجام کار وہی جادو جو کبیرہ گناہ تھا باعث طاعت ہو گیا یعنی جادو گردن سے ہمارے مسلمان ہو گئے اور وہ ایمان آنکی مددگار ہو گئی قینون شعرون میں استفہام تقریر ہے۔

گر نبو دے سحر شان آن جود	کہ کشیدے شان فرعون
ترجمہ نہوتا سحر لانا کون انہیں	کون لاتا جانب فرعون انہیں
کے بدیدندے عصا و معجزات	معصیت طاعت شد لقوم عصا
ترجمہ دیکھتے وہ کب عصا و معجزات	معصیت طاعت ہے اے قوم عصا

شرح یعنی اگر وہ جادوگر سحر بخانتے اور موسیٰ کی نبوت کا انکار نہ کرتے تو انہیں فرعون تک کون پہنچاتا اور وہ عصا اے موسیٰ اور معجزے کب دیکھتے اور ایمان کس طرح لاتے پس تو آنکی معصیت بمنزلہ طاعت تھی۔ اے قوم گنہگار گناہوں کے باعث رحمت سے ناامید نہ ہو کیا خبر تھا کہ گناہوں کا انجام یہی طاعت ہو گا

نا امید ی را خدا گردن زد	چون گنہ مانند طاعت اید
ترجمہ کام ہرگز ناامیدی کا نہیں	ہے گنہ مانند طاعت بالیقین

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے ناامیدی کو گردن مار دیا اور یہ فرمایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمۃ اللہ اے بند و خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو کیونکہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انکا انجام طاعت و ثواب ہو جاتا ہے گنہگاروں کو بوسیۃ استغفار رحمت کا طلبگار ہونا چاہیے۔

چون مبدل میکند او سیئات	عین طاعت میکند غم شیئات
ترجمہ وہ بدل دیتا ہے لوگوں کے گناہ	عین طاعت اُن کو کرتا ہے اگلا

شرح و ثبات جمع و شای بمعنی غمازان و دروغگو یاں سے بیان شیطاں مراد ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ حسب مضمون مبدل اللہ سیئات ہم حسنات گناہوں کو بدلنا چاہتا ہے تو برعکس گناہ شیطاں انہیں عین طاعت کر دیتا ہے یعنی گناہوں سے بچا کر نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرماتا ہے۔

زین شود مرجم شیطان جیم	وز حسد او بطرقہ گردد و نیم
ترجمہ اس سے ہے مردود شیطان رحیم	اور حسد سے چرکے ہوتا ہے دو نیم
او بکوشد تا گناہ ہے آورد	زان گنہ مارا بجائے آورد
ترجمہ چاہتا ہے وہ کہ ہوں سب زد گناہ	جس سے ہو جائیں بشد کم کردہ راہ
چون بہ پسند کان گنہ شد کا	گرد و اور انا مبارک ساسعتی
ترجمہ دیکھتا ہے جب ہو طاعت گناہ	نامبارک حسد سے اڑتا ہے آہ

تشریح یعنی اس سبب سے کہ خدا ہمارے گناہوں کو طاعت کر دیتا ہے شیطان مردود اور یہی راندہ گناہ ہو جاتا ہے اور اپنے حسد و غضب کے پہاڑ کر بیچ سے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد کرے اور ہمیں کنوین میں ڈال دے۔ لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ خدا نے بندہ کے گناہ کو طاعت سے بدل دیا تو نہایت نامبارک ساعت اس کے سامنے آتی ہے اور غصہ میں تڑا آقا ہر کر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے شیطان کا دو ٹکڑے ہو جانا اور سخت صدمہ اٹھانا صحیح حدیثوں اور اقوال سے ثابت ہے۔

اندر آمین در کشایم مر ترا	نفس زدی و تحفہ آوردم ترا
ترجمہ اندر آ۔ در کہو لدون تیر کے لئے	تو نے تہو کا اور میں تحفہ دون لے لیا

تشریح بیان سے ہر حضرت علی کا مقولہ شریع ہے یعنی اے پہلوان کامل ایمان والوں کے گروہ میں چلا آیا۔ یعنی تیرے لئے معرفت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اور تو نے جو میرے منہ پہ تہو کا ہے میں اس کے بدلے میں تجھے تحفہ ایمان و عرفان مرحمت کیا ہے یعنی ہم بدی کے عوض میں نیکی کرنے والے لوگ ہیں

یون جفا گرا چین ہاے دم	یش یاے چپ چنان ہر دم
ترجمہ دشمنوں پر جب سے میرا یہ سر کرم	سر رکھا کرتا ہوں میں پیش قدم
پس وفا گرا چہ بخشم تو بدن	گنجائے و ملک کا جاودان
ترجمہ دوستوں کو بخشتا ہوں میری جان	ایک دم میں گنج و ملک جاودان

تشریح یعنی جب کہ میں ظالموں کو ایسے تحفے دیتا ہوں۔ اور ان کے یائین بانو کے آگے سر رکھ رہتا ہوں یعنی دشمنوں کے ساتھ نیکی کرتا ہوں تو ان شخص تو ہی بنا دے کہ دوستوں کو کھتہ خزانہ معرفت اور ملک جاودانی کی بادشاہت بخشتا ہوں گناہوں کو کہ جو لوگ دوستوں پر مہربان ہوئے ہیں وہ دشمنوں کے کشتہ قدرت ان کے

جاودانہ بادشاہی نہیں	انجی اندر وہم ناید بدہش
ترجمہ سلطنت وہ جو نہ آئے فہم میں	حکمت وہ جو نہ آئے وہم میں

تشریح یعنی میں اپنے دوستوں کو جاودانہ بادشاہی اور وہ چیز سلطنت روحانی دیتا ہوں جو کسی دہم و گمان میں نہیں آسکتی کیونکہ روحانی جنت و حیات کسی کو جو اس کے ذریعہ سے معلوم نہیں ہو سکتی

من چنان مردم کہ بر خونی خوش	نوش لطف من نشد در قہر من
ترجمہ میں ہوں وہ مردہ کہ خونی پر ذرا	یہ سر سمجھ بڑھتا نہیں غصہ مرا

تشریح حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں مرنے سے پہلے ہی فنا ہو چکا ہوں اور اپنے آپ کو یہاں تک لائے اور مردہ سمجھا ہوں کہ مجھے اپنی قاتل پر جب کو پیہر کے تیلنے سے میں اچھی طرح جانتا ہوں اور جو میرا

خادم ہے اسلئے کہی غصہ نہیں آتا۔ اور نوش لطف حالت غضب میں نہیں بنتا۔

گفتن پیغمبر بگوش رکابدار علی کہ ہر آنہ کشتن علی بدست تو خواہد بود

ترجمہ حضرت علی کے رکابدار سے پیغمبر کا یہ فرمانا کہ اسلئے شخص علی کا تیرے ہاتھ سے نہیں کاٹو گے

شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلئے علی کا تم جانتے ہو کہ گزشتہ امتوں میں نہایت بد بخت کون تھا۔ علی نے جواب دیا کہ جسے حضرت صلح کی اوٹنی کو ذبح کر دیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اے علی پہلی امت میں بد بخت کون ہے حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں جانتا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ شخص جو تیرا قاتل ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ابن ثعلبہ نے جو حضرت علی کا رکابدار خادم اور گھوڑے کی رکاب تھلنے والا تھا آپ کو شہید کر دیا حضرت علی کی شہادت کا مفصل قصہ کتب حدیث میں موجود ہے

کو بر در وزے ز کردن این شرم

نور علی کا ایک دن کاٹے کاٹے

کہ ہلاکم عاقبت در دست اوست

یعنی کر دے گا مجھے نوکر ہلاک

گفت پیغمبر بگوش چاکرم

ترجمہ تمہارے نوکر سے یہ خیر البشہ

کردا کہ آن رسول ز وحی دوست

ترجمہ اتنی ہی پیغامبر پر وحی پاک

شرح حضرت علی فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے میرے خادم (ابن ثعلبہ) سے از روے وحی اتنی فرمایا تھا کہ تو علی کا قاتل

تا نیاید از من این منکر خطا

تانا نہ تجھے یہ خطا ہو آشکار

او ہمیکو بد بخت پیشین مرا

ترجمہ وہ پہلے کہتا ہے کہ پہلے چکھو مار

شرح یعنی میرا نوکر اس کو سنکر یا رمار یہ کہتا ہے کہ اے علی آپ پہلے مجھے مار ڈالیں تاکہ مجھے آپ قتل کا گناہ صادر نہ ہو اور یہ خطا جو نہایت مذموم اور سخت کبر و گناہ سے ملے ہوئی ہو۔

باقضامن چون تو انم خست

ترجمہ کس طرح ہو نہیں قضا سے جیل جو

من ہمیکو ہم جو مرگ من خست

ترجمہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب قاتل ہے تو

شرح یعنی اپنے نوکر سے یہ کہتا ہوں کہ جب میری موت ہو جائے تو میں قضا حق کے دفع کرنے کے لئے کوئی تدبیر نہیں کر سکتا۔ اسلئے یہ ممکن نہیں کہ میں تجھے مار ڈالوں بلکہ تو مجھے قتل کرے گا۔

مر مرا کن از برائے حق دو نیم

اپنے خیر سے مجھے کر دے دو نیم

تا نسوزد جان من جان خود

اور جاے یہ حلا پا جان کا

او سے افتد بہریشم کاے کریم

ترجمہ وہ یہ کہتا ہے کہ اسلئے شخص کریم

تا نیاید بر من این انجام بد

ترجمہ تانا ہو انجام عاصی کا بڑا

الحمد لله رب العالمین

شرح یعنی میرا ذکر یہ کہتا ہے کہ سلسلے علی پہلے مجھے مار ڈالیے تاکہ میرا انجام جیسا نہ ہو اور میری جان اپنی
پُری حالت پر نہ چلے سا اور میرا حالت بدی کے ساتھ نہ ہو اور برسوں دوزخ میں نہ جھلنا پڑے

من ہمیکویم برو جفت القلم	از قلم بس سرنگون کرد و علم
ترجمہ	میں یہ کہتا ہوں کہ چل جفت القلم
	سرنگون آگئے قلم کے سے علم

شرح یعنی میں اپنے ذکر کو پیغمبر کی یہ حدیث سنا دیا کرتا ہوں کہ جفت القلم یا ہو گا میں نے قلم قدرت
میں تمام چیزوں کو جو قیامت تک ہونے والی ہیں لکھ کر خشک ہو گیا ہے تقدیر نے علم تدبیر کو گرا دیا ہے
تقدیر کا لکھا مٹ نہیں سکتا پیغمبر کی پیشین گوئی کے مطابق تو ضرور کسیدین مجھے قتل کر گیا۔

بسیح بعفنی عنیت در جاتم ز تو	زانکہ این را من بسید انم ز تو
ترجمہ	بسیح یعنی نیری مری دل میں نہیں
	نیری جانب سے نہیں یہاں بیٹھیں
آلت حقے تو فاعل دوست حق	چون زخم بر آلت حق طعن و
ترجمہ	آلہ ہے آہ۔ اور فاعل ہے خدا
	آلہ حق کا انہو کا سر جدا

شرح حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ اے رکابدار میں تجھے کیسے نہیں کہتا کیونکہ تو دراصل قاتل نہیں ہے بلکہ
اکہ حق ہے اور فاعل مختار خدا کا ہاتھ ہے۔ میں آلت حق کو مطعون و محال اعتراض کرنا نہیں چاہتا تو جو اعتراض

گفت او پس این قصاص است	گفت ہم از حق و آن حضرت
ترجمہ	وہ یہ بولا کیونکہ ہے بدلہ صنفی
	آپ بولے اس میں بچہ حضرت حق

شرح یعنی جب حضرت علیؑ نے یہ فرمایا کہ کیونکہ قاتل کر دینا قاتل کا فعل نہیں ہوتا۔ بلکہ قاتل تلوار کی طرح
محض اکہ حق ہوتا ہے تو رکابدار یا اس پہلوان نے سوال کیا کہ اگر قاتل فی الواقع قاتل کا فعل نہیں ہے
تو قصاص (خون کا بدلہ خون) کیوں لیا جاتا ہے حضرت علیؑ نے فرمایا کہ یہ قصاص لینا یہی حق ہی کی
جانب سے ہے اور اس میں پوشیدہ ہمارے وہ یہ کہ مخلوق میں اسمائے متضادہ کے مطابق اسد و فاعل
کے لطف و قہر کا ظہور ہوتا ہے جب اسے زید کو مظہر قہر و خالد کو مظہر لطف بنانا چاہا تو زید کو خالد کا
قاتل بنا دیا پھر زید کو مظہر لطف بنانا چاہا تو اس سے قصاص لے لیا کیونکہ قصاص کے باعث گناہ قاتل
مٹا ہوتا ہے گو مرتبہ شہادت نہیں ملتا اسکی دلیل غفر رب بیان ہونے والی ہے۔

گر کند بر فعل خود او اعتراض	ز اعتراض خود برو یا نذر یا
ترجمہ	تو ذکر کر کہ فعل اپنا کر دگار
	ہم کو دکھلا تا ہے صد بار و بار

شرح یعنی اگر اسد تعالے اپنے کسی فعل یا حکم پر اعتراض کرتا ہے یعنی اُسے توڑتا ہے تو اس توڑنے سے

ریاض خوبی ہوگا دیتا ہے۔ مثلاً زید خالد کے قتل کرنے میں آلہ حق تھا اللہ تعالیٰ اگر قصاص میں اس فعل پر اعتراض کرے کہ کو توڑ دے تو یہ اعتراض یعنی آلہ کا توڑ دینا عیب نہیں ہے بلکہ اس سے حکمت کے باغ اگتے ہیں۔ جس کا بیان آئندہ اشعار میں ہے اور قرآن مجید سے استدلال کیا گیا ہے۔

اعترض اور اسد بر فعل خود	زانکہ در قہرست و لطف او
ترجمہ توڑ سکتا ہے وہ اپنے فعل کو	فادریکتا ہے وہ لے نیک خو
اندرین شہر حوادث میراوت	در مالک مالک تدبیراوت
ترجمہ حادثوں کے شہر کا وہ میسر ہے	ملک میں وہ مالک تدبیر ہے

شرح یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فعل یا حکم کو توڑ سکتا ہے کیونکہ وہ قہر و لطف میں یگانہ ہے۔ اس لیے مصلحت مخلوق کبھی قہر کو نہر سے اور کبھی نہر کو قہر سے بدل دیتا ہے۔

آیت خود را اگر او شکند	آن شکستہ رانیکو کند
ترجمہ اپنا آلہ توڑ دیتا ہے اگر	اسکو کر دیتا ہے بہتر سرب

شرح یعنی اللہ تعالیٰ جب قاتل کو قصاص میں مار ڈالتا ہے تو اسے نیک یعنی بگناہ کر دیتا ہے چنانچہ لوگوں نے فی القصاص حیاہ کے یہی معنی ہیں کہ قصاص میں مقتول کو جادوانی زندگی لجاتی ہے اور کچھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسے شخص قصاص میں حکمت ہے

رمنشخ آیت او نشہا	نات خیرا و عقب میدان
ترجمہ پڑھ کہین تو آیت او نشہا	دیکھ لے نات بخیر ہے جزا

شرح یعنی اے بزرگ شخص اس آیت رمنشخ قرآن آیت او نشہا الایہ کے رمنر پر غور کر کہ حبط روح اللہ تعالیٰ کسی آیت کو منسوخ کر کے کیجیگا اس سے بہتر یا اسکی برابر دوسری آیت نازل فرما دیتا ہے۔ اس طرح اپنے آلہ یعنی قاتل کی حیات ستار کو منسوخ کر کے قصاص کے سبب جادوانی زندگی دیدیتا ہے۔ حکمت باری طور پر لفظ آیت بمعنی انسان ہے جو وحدانیت الہی کی بہت بڑی نشانی ہے یہ مضمون قصاص کی تشریح دل

ہر شریعت را کہ حق منسوخ کرد	او گیا بر دو عوض اور دورد
ترجمہ ہو گیا منسوخ جو دین و کتاب	گہاں ہی لایا وہ بدلے میں گلاب

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے جس شریعت کو منسوخ کیا اگر یا گہاں کو اکھاڑ دیا اور اس کے بدلے میں گلاب پہل دیدیا۔ جدید شریعت بخشدی (چنانچہ پیغمبر آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایک ایسے گلاب کے پہل کی مانند ہے جس نے پہلی شریعتوں کو گہاں کی مانند اکھاڑ پھینکا

شب کند مشغول شغل روز را	چون جمادے وان خرد افروز را
ترجمہ رات کہو دیتی ہے مشغول روز کو	جان تو بیجان خرد افروز کو
باز شب مشغول شد از نور روز	تا جمادی سوخت زان آتش فروز
ترجمہ رات نور روز سے کافور ہے	صبح جب آتی ہے ہر سو نور ہے

شرح جماد بیجان چیز کو کہتے ہیں اور خرد افروز سے مراد انسان ہے شعر اول میں جماد سے بیائے مجہول ہے یعنی رات دن کے تمام مشغولوں کو مشغول کر دیتی ہے رات کو سوتے وقت انسان کو کسی بیجان چیز کی مانند سمجھ شعور دم میں جمادی بیائے معروف یعنی انسان کا جماد ہوتا ہے اس آتش افروز یعنی دن کے سبب جل جالتے یعنی جاتا رہتا بعض نسخوں میں میں جمادی خرد افروز ہے۔ اس صورت میں جمادی دونوں جگہ بیائے معروف مصدری ہے یعنی انسان کے جماد ہونے کو دیکھ کہ یہ جماد ہونا کس قدر عقل کا روشن کر نیوالا ہے کیونکہ جب آدمی سو جاتا ہے تو فہم اور کسکندی جاتی رہتی ہے اور اگلے دن کے لیے حواس اور عقل میں تیز آجاتی ہے غرض کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن کے اور دن کو رات کے مشغول مشغول کر دیتا ہے اس طرح قصاص میں فاضل کی زندگی کو مشغول کر کے اسے فائدہ پہنچاتا ہے مگر یہ راز ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔

گر چہ ظلمت آمد آن نوم و سہا	لے درون ظلمت ست اجپا
ترجمہ سرسب ظلمت ہے گو نوم و سہا	ہے اندھیرے میں مگر آب حیات
لے دران ظلمت خرد ہا تازہ	سکتہ کسر مایہ آوازہ شد
ترجمہ عقل اس ظلمت سے تازہ ہوتی ہے	چپ سے پڑھتی ہے صدائے نیک ہے

شرح یعنی اگر چہ فہم اور آرام کا سونا ظلمت ہے کیونکہ صبح اندھیرے میں کچھ نہیں سو جاتا اس طرح فہم میں کسی چیز کا علم نہیں تھا مگر آجیوان اندھیرے ہی میں سے ہے نینا فائدے سے خالی نہیں کیونکہ نیندا گلے روز کے لیے عقل و حواس تازہ کر دیتی ہے۔ اور صبح خاموش رہنا آواز سے بولنے کے لیے گویا سرمایہ جمع کرنا ہے اور زیادہ بولنے کا انجام خاموشی ہے اس طرح سو رہنا عقل و حواس کا بڑا ناس ہے اور قاتل کا قصاص میں مارا جانا ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جانا ہے جسکی شرح پہلے گزر چکی ہے

کہ ز صند ہا ضد ہا آید پدید	در سویدار و شنائی آفرید
ترجمہ ضد سے ضد ہوتی ہے ظاہر لے سنی	ہے سیاہی میں نمایان روشنی

شرح یعنی ظلمت سے روشنی عقل اور خاموشی سے قوت گو یا نئی اسلئے حاصل ہوتی ہے کہ ضد اپنی ضد سے ظاہر ہوتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ قصاص میں اپنے فعل پر اعتراض کر کے اپنے حکم کو ٹوٹا ہے مگر اس سے

اعتراض کی ضد یعنی حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی قصاص والے کو جاودانی زندگی ملتی ہے ضد سے ضد ظاہر ہونے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ سویدائے قلب یا آنکھ پتلی میں دشمنی کہ ظاہر میں دونوں سیاہ دیکھ رہے اور فی الواقع نہایت منور ہیں۔ اسی طرح قصاص والا ظاہر مارا جاتا ہے مگر اسکو باطنی زندگی ضرور ملتی ہے۔

جنگ پیغمبر مدار صلح شد	صلح این آخر زمان زمان جنگ
ترجمہ جنگ پیغمبر مدار صلح نہیں	یعنی غزیریزی بہار صلح ہی
صد ہزاران سر برید آن دستان	تا امان یا بد سر اہل جہان
ترجمہ اسلئے کاشے انہوں نے لاکھ سر	تا امان پائے زمانہ سر بسر

مشرع یعنی پیغمبر کا قصاص سے جنگ کرنا باعث صلح یعنی سبب امن و امان تھا کیونکہ اس آخر زمانہ کا صلح کر لینا ہمارے موافق ہوتا، اسی جنگ پیغمبر کے فیصل سے ہے اگر آنسو در کائنات جہاد نہ کرتے تو کفار قیامت تک کسی مسلمان کو کہیں چین نہ لینے دیتے۔ اپنے ہزاروں کافروں کو سر ایلے کاشے کہ سارے جہان کو شریروں سے امان ملے بس تو سی طرح اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم ایلے یا کہ قصاص ملے جاودانی زندگی حاصل ہو۔ اور اگر وہ بے نوا ہو تو کوئی اس کے شر سے نجات حاصل ہو

باغبان زان مے بر شاخ خضر	تا بیا بد نخل قاستہا و بر
ترجمہ سبز شاخین کا شاخ ہے یاغبان	تا دور ختمین مڑ ہوں بیکران
میکند از باغ آن دانا حشیش	تا نماید باغ و میوہ خرمیش
ترجمہ اس نظر سے جہان مٹا رہتا ہے گھاس	تا کہیں کوڑا غھو گھشن کے پاس
میکند دندان بدرا آن طبیب	تا رید از درد و بیماری طبیب
ترجمہ ہلے دانتوں کو اگھاڑے گا طبیب	درد سے فارغ ہوتا اسکا جیب

مشرع یعنی باغبان مذہبی شاخ کو ایلے کاٹتا ہے تاکہ درخت قد و قامت نکالے اور پہل حاصل کرے گھاس ایلے کاٹتے ہیں کہ باغ اپنی لطافت اچھی طرح ظاہر ہو سکے اور طبیب دانت ایلے کاٹتا ہے کہ اسکا بیمار دھت تکلیف سے نجات پا جائے۔ سی طرح اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم ایلے دیا ہے کہ قصاص والا نجات ابدی حاصل کرے۔ اس ظاہری گھاڑ میں باطنی طور پر لکھ لکھتا ہے۔

پس زیا و تھا درون نقصہا	مر شہیدان را حیات اند ز فنا
ترجمہ سو وہ نقصان میں لے خوش صفات	اور شہید و گونا گونا میں ہے حیات

مشرع مضمون قصاص کی چھ مثالوں کے بعد اس شعر میں بطور نتیجہ فرماتے ہیں کہ بلند مرتبہ اور کمالات

نقصان کی حالت میں حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً قصاص میں حسب ظاہر نقصان جان ہے مگر باعتبار باطن حیات جاودانی ملتی ہے۔ اسی طرح انکا حال ہے جو خدا کی راہ میں شہید ہوئے ہیں۔

چون بریدہ کشت خلق زرق	میزرقون فرحین شد خوشگوار
ترجمہ کٹ گیا جو وقت خلق زرق خوار	غیب سے آتے ہیں زرق خوشگوار

شرح یعنی جب شہید و نکادہ خلق جس سے روزی کہا جاتا ہے تھے خدا کے رستہ میں کٹ جاتا ہے تو انہیں غیب سے زرق ملنے لگتا ہے اور وہ اُس سے خوش رہتے ہیں یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے ہا حیات عند ربہم یوزقون فرحین یعنی شہید مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں اور انکو زرق ملتا ہے۔ اور وہ خوش ہیں

خلق حیوان چون بریدہ شد بعدل	خلق انسان شربت و فراہ فضل
ترجمہ خلق حیوان جب کٹا تبکیر سے	خلق انسان بھلیا نعت پر سے
خلق انسان چون بریدہ شد	کاشحیہ زاید کن قیاس ان برین
ترجمہ خلق انسان جب کٹا کیا ہو گیا	اسکو آہستہ کر قیاس اور سچ بتا

شرح یعنی جب عدل (الہم اللہ اکبر) کے ساتھ کسی حیوان کا کٹا کٹتا ہے تو اس سے انسان کا کٹا پیدا ہوتا ہے کیونکہ انسان گوشت سے نشوونما پاتا ہے اور حیوان کا گوشت انسان کا جزو بدن بن جاتا ہے۔ اور اُن گوشت کی بزرگی بڑھ جاتی ہے کیونکہ افضل المخلوقات ہونے کے باعث انسان کا سر جزو افضل و ارشاد ہے۔ بس تو انسان کا کٹا کٹنے سے اس کے نزدیک اُنکی کفایت فضیلت ہ جاتی ہوگی

خلق ثالث زاید و ثمار او	شریت حق باشد و انوار او
ترجمہ خلق ثالث بتا ہے ضرور	جسکی خدمت میں ہیں انوار حضور

شرح یعنی اول مرتبہ حیوان کا خلق کٹتا ہے تو انسان کا خلق اور جب انسان کا خلق کٹتا ہے تو تیسرا خلق روحانی پیدا ہو جاتا ہے اور کمال حق شربت وصال آہی اور قرب قربت خداوندی اور انوار حق کی غنیمت اُنچائے

خلق بریدہ خورد و شربت و	خلق از لارستہ مردہ درے
ترجمہ شربت انکا حصہ ہے لے نیکدات	میتے لار سے لے حب کو نجات

شرح یعنی گو خلق بریدہ شربت الہی پیا ہے۔ لیکن ہر خلق بریدہ کو یہ شربت میسر نہیں ہے بلکہ اسکا حصہ ہے جسکا خلق زندگی میں لاد انکار سلام سے نجات پائی ہوئے ہو اور بے (اقرار توحید و ایمان) پر مراد ہو یا یہ کہ لایعنی مرتبہ قافی اسد سے نکل کر مرتبہ بقا میں داخل ہو گیا ہو مردہ یعنی داخل ہے پہلے معنی ظاہری شریعت کے لحاظ سے اور دوسرے معنی باطنی حقیقت کے اعتبار سے بالکل صحیح ہیں۔

ترجمہ	بس کر لے کم بہت و کوتاہ بیان	تاکیت باشد حیات جان بنان
ترجمہ	زان نداری میوہ مات پید	کابر و جودی پے نان پسید
ترجمہ	صورت پیدا اسلئے بے بر ہے تو	کہوئی ہے روئی نے تیری ابرو
<p>شرح اگر کوتاہ بنان یعنی اطراف انجمن است ہے تو یہ مطلب ہے کہ لے کوتاہ دست بجائے لذات جسمانی کے بلوغت بدی زندگی نہیں مل سکتی اور اگر کوتاہ بیان ہے تو یہ غرض ہے کہ لے لست بہت اور اگر قد لذات جسمانی بس کر اور اپنے بیان یعنی دعوے حیات جاودانی کو چھوڑ تو بید کی طرح میوہ عرفان سے اسلئے بے فائدہ ہے کہ لذات جسمانی اور سفید روئی کی محبت ہیضہ کے نزدیک اپنی عزت۔ ابرو کہو چکا ہے۔</p>		
ترجمہ	گرندار و صبر زین نان جان جس	کیمیا را گھر و زر گردان تو مس
ترجمہ	کر نہیں چھتا ہے روئی کا مزا	کیمیا سے تابے کو سونا بنا
<p>شرح یعنی اگر تیری روح حیوانی یا وہ جان جو لذات حسیہ و جسمانی کی پابند ہے اس روئی (لذات دنیوی) سے صبر نہیں کر سکتی تو کسی کیمیائے سعادت و مرشد کامل، کادامن بچڑے اور اسکی صحبت میں بکر اپنے وجود کا کھوٹ دفع کر کے کندن بجا۔ یہاں سے بطور وعظ مولانا مقولہ ہے۔</p>		
ترجمہ	جامہ شوی کر خواہی فلان	روگردان از محلہ گار ان
ترجمہ	کپڑے دھوئے ہیں اگر مد نظر	دھویوں سے منہ نہ پیرائے خوش سیر
<p>شرح یعنی انجنا طلب اگر تو کپڑا دھوئے والا بننا چاہتا ہے تو دھویوں کے محلہ سے منہ نہ پیر بلکہ دھویوں (مرشدان کامل) کی صحبت میں رہ جو ماسوے اللہ کے میل و محفل کو صابون طہیقت اور بکرم محبت کے ساتھ جامہ وجود سے دفع کر دیتے ہیں اور جبکی صحبت سے اخلاق باطنی بالکل پاک و صاف ہوجاتے ہیں۔</p>		
ترجمہ	گر چہ نان شکست مر روزہ ترا	در شکستہ بند پیچ و بر ترا
ترجمہ	نان نے توڑا ہے گو روزہ ترا	چھوڑنے والے کی خدمت کر ذرا
<p>شرح یعنی اگرچہ اس ظاہری روئی نے تیرے روحانی روزہ را احتیاب لڈانڈ جسمانیہ کو توڑ دیا ہے لیکن تو شکستہ بند لٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والے یعنی مرشد کے دامن ارشاد کو بچڑا اور مرتبہ طہیقت حیوانی سے نکلا مرتبہ عالیہ پر ترقی کر جا مرشدان کامل ٹوٹے ہوئے کو خدا سے جوڑ دیتے ہیں۔</p>		
ترجمہ	چون شکستہ بند آمد دست او	پس رفو آمد یقین گت او
ترجمہ	وہ شکستہ بند ہے لے نیک خو	بالیقین ہے توڑنا اسکا رفو

یعنی اگر مرشد بخیر محبت ریاضت میں ڈال کر تیری خواہشوں کو توڑ دے تو اسکو شکست نہ جان بلکہ یہ توڑنا یقیناً نفع کرنا۔ یعنی وہ اصل بخیر اگر دیتا ہے کیونکہ بلا شکست نفس کسی شخص کو وصال الہی حاصل نہیں ہو سکتا

ترجمہ	تو جو توڑیگا کہے گا وہ کہ آ	اگر تو ان را بشکنی گوید یا	تو درستش کن نداری دست پیا
			جوڑ سکتا ہی نہیں تو اسے فنا

شرح یعنی اگر تو اس روحانی روزہ کو توڑ دیکھا تو مرشد کامل یہ کہیگا کہ اسے مخاطب ادھر آ۔ میں اسے جوڑ سکتا ہوں البتہ تو اس کے درست کرنے والے ہاتھ ہاں تو نہیں رکھتا یعنی تجھے میں لوٹے ہوئے روزہ کو جوڑ دینے کی قدرت نہیں ہے درست کن اسم فاعل ترکیبی ہے اور شین ضمیر روزہ کی جانب راجع ہے حاصل کلام یہ ہے کہ بلا امداد و مرشد کامل طالب کو اپنی قوت سے وصال حاصل نہیں ہو سکتا

ترجمہ	توڑ سکتا ہے وہی لے نیک جو	پس شکستن حق او باشد کہ او	مرشد گشتہ را داند رفو
			جانتا ہو جو شکستہ کا رفو
ترجمہ	آنکہ داند دوخت او داند دیر	ہر چه او بفروخت نیکوتر خرید	
	قطع - درزی کے لئے ہے سر بسر	چیز وہ لینا ہے اچھی بیچ کر	

شرح یعنی کسی چیز کا توڑ دینا اسی کو منہ ادا ہے جو ٹوٹے ہوئے کو جوڑ سکے اور یہ ہر کسی ہو کہ وہی شخص کسی چیز کو بہاؤ ڈالتا ہے۔ جو سینا جانتا ہے اور جبکہ یہ صفتیں مرشدان کامل میں پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ میں بدرجہ اولے موجود ہیں۔ وہ جس چیز کو بچتا یعنی کم ہاں فکر دیتا ہے اس کے بدلے میں مرتبہ عالی اور قصاص میں جس کی کو مار ڈالتا ہے اسے ابدی زندگی عنایت کرتا ہے۔ اسکا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں وہ ہر شے پر قادر اور حکیم علی الاطلاق ہے اس کے افعال پر اعتراض نہیں ہو سکتا

ترجمہ	کہو کہ گھر کر دیا جنت نشان	خانہ را کند چو جنت سا او	سپت کرد در فلک فراغت او
			اور بنایا اسپت کو عالی مکان
ترجمہ	پہلے گھر کو کر دیا زیر وزیر	خانہ ویران کند زیر وزیر	پس بیک ساعت کند معمور تر
			ایک ساعت میں کیا آباد تر
ترجمہ	ایک سر۔ وہ کاٹ لیتا ہے اگر	گریکے سر را بسر و از بدن	صد ہزاران سر بر آرد در بدن
			مرحمت کرتا ہے فوراً لاکھ سر

شرح یعنی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قصاص میں زید کے خانہ جسم کو بظاہر جاڑ دیا ہے مگر فی حقیقت اسے جنت کی طرح منظر رحمت خاص کر لیا ہے وہ اس گھر کو اول سپت کرتا ہے پھر بلند پہلے ویران کرتا ہے

میر معصوم اگرچہ وہ قصاص میں ایک سر کو بدن سے جدا کر دیتا ہے مگر اس وقت لا کہوں بیچے ہوئے
 بہید رقصاں ولے کی فضیلتیں، اس پر ظاہر کر دیتا ہے یہ مطلب اس صورت میں ہے کہ دو سرے
 مصرع میں اس کے سر کے سرین ہو اور فی القصاص حیا ہے مقتول کی ابدی زندگی مراد ہو۔ اور اگر سر بالفتح
 تو یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک واجب القصاص کو مار کر بہت سے سروں کو زمانہ میں ظاہر کرتا
 یعنی اسے سر سے اکثر لوگ محفوظ رہتے ہیں اگر وہ قصاص میں نہ مارا جاتا تو شاید اور بہت سے خون کرتا
 اس صورت میں فی القصاص جو ہے لوگوں کی زندگی مراد ہے۔

اگر نافر مودے قصاص اور جینا	یا بگفتے فی القصاص آمد حیات
ترجمہ حکم بدلے کا نہ دیتا وہ اگر	یا حیات اس میں نہوتی شتر
خود کراں ہرہ بدے تا اوز خود	بر اسیر حکم حق تیغے زند
ترجمہ کسی یہ طاقت تھی کسی یہ مجال	حکم کے بندہ کو کر دیتا حلال

شرح بیان سے حضرت علی کا مقولہ ہے اس قطعہ بند میں پہلا شعر شرط ہے اور دوسرا جزاء اور جزات
 جمع جانی ہے بننے گناہگار و جلیات کفندہ و قاتل یعنی اگر اللہ تعالیٰ قاتلون سے قصاص لینے کا
 حکم نہ دیتا یا یہ نہ کہنا کہ قصاص میں قاتل کی ابدی یا لوگوں کی دنیوی زندگی مخفی ہے تو کیسی یہ طاقت
 تھی کہ حکم الہی کے پابند یعنی قاتل پر تلوار مارتا اور اس سے قصاص لیتا مطلب یہ کہ قاتل کا کسی کو
 قتل کر دینا بھی خدا ہی کے حکم سے تھا اور قصاص میں مارا جاتا بھی اس کا حکم ہے پچھلے حکم نے پہلا
 حکم منسوخ کر دیا ہے چنانچہ اکثر مسائل میں شارح کا پہلا حکم پہلے حکم کو منسوخ کر دیتا ہے

زانکہ داند ہر کہ چشمش را شود	کان شندہ سخرہ تقدیر بود
ترجمہ جانتا ہے جبکہ آنکھوں میں ہے نور	حکم کا بندہ ہے قاتل با ضرور

شرح یعنی قاتل سیلے پابند حکم الہی ہے کہ ہر شخص جسکی باطنی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے کھول رکھی ہیں
 اچھی طرح جانتا ہے کہ قاتل تقدیر الہی کا مسخر تھا۔ مگر چونکہ حکم قصاص قتل کے بعد ہے اسلئے قاتل سے قصاص
 لیا جاتا ہے اور حسب توضیح سابق اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم پہلے حکم کو منسوخ کر دیتا ہے

میر کرا آن حکم بر سر آمدے	بر سر فرزند ہم تیغے زدے
ترجمہ حکم ہو جاتا ہے جب کو بیدار	سر پہ بیٹے کے اکا دیتا تیغ

شرح یعنی قتل کر لے یا قصاص لینے کا حکم جس کیسے متعلق ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کے سر پر تلوار مار دیتا
 چنانچہ حضرت عمرؓ نے اپنے صاحبزادہ سے قصاص لیا تھا اس سے ظاہر ہے کہ تلوار مارنا والا پابند حکم تقدیر

تو بتیس و طعنہ کم زن بدن	پیش دام حکم عجز خود بدان
ترجمہ	ڈر کہیں طعنہ بد و نگو تو ندکے
پیش حکم حق بنہ گردن ز جان	لشخ و طعنہ مزین بر گھر جان
ترجمہ	ڈال گردن پیش حکم کردگار اور گمراہوں پر تو طعنہ نمار

مشریح یہ حضرت علیؑ اور مولانا دونوں کا مقولہ ہو سکتا ہے۔ یعنی لشخص بد و بی طعن نمار۔ اور دام تقدیر کے آگے اپنے آپ کو عاجز سمجھو اور حکم الہی کے رو برو گردن جھکالے۔ گمراہوں پر نہ ہنس کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تجھ پر باعث تو رہی مگر آقا قائل بن جائے اور ہر قصاص میں مارا جائے۔

لشخ گردن آدم از فضل ابلیس عذر آوردن و توبہ کردن	ترجمہ
حضرت آدمؑ کا ابلیس کے گمراہ ہونے سے عجب کرنا اور بہر عذر و معذرت اور توبہ کرنی	
چشم آدم بر طلیے کو شقیست	ترجمہ
انحطارت و زنیافت بکبریت	اکلمہ آدم کی پڑی ابلیس پر
ترجمہ	یعنی کی اس پر حقارت سے نظر
خویش بینی کرد و آمد خود کردن	ترجمہ
خویش بینی۔ خود پسندی ہو گئی	
بانگ بر زوغیرت حق کا صفی	ترجمہ
عیرت حق نے کہا سن اے صفی	
تو منیدانی ز اسرار خفی	
عجب کو کیا معلوم ہے سر رخفی	

مشریح یعنی جب حضرت آدمؑ کی آنکھ نے شیطان کو ذلت اور بُرائی کی نگاہ سے دیکھا اور آپ کو ازراہ خود پسندی شیطان کے حال پر سہمی آئی تو غیرت حق نے عصمت آدمؑ پر قرار رکھنے کے لیے انہیں آواز دی اور یہ کہا کہ اے آدمؑ تو ہمارے پوشیدہ اسرار کو نہیں سمجھ سکتا ابلیس کے گمراہ ہونے میں بہت سی حکمتیں ہیں۔

پوئین را باز گو نہ گر کنم	کوہ را از یخ و ازین بر کنم
ترجمہ	پنج تو یہ ہے گر الٹ دون پوسیلین
	یخ وین سے کوہ اکھیرین بالیقین

مشریح یعنی غیرت حق نے آدمؑ سے یہ کہا کہ اگر میں پوئین الٹ دن (کا رکھوں کرنا چاہوں) یعنی محل لطف میں قہر اور محل ہدایت میں ضلالت ظاہر کروں تو پہاڑ کی برابر عبادتوں کو یخ دین سے اُکھاڑ کر پھینک دوں۔ اعمال نیک نابود ہوں اور گناہ طاعت سے بدل جائیں شکروں اور خو پسندوں کے نیک اعمال بالکل لاشے کر دیے جائیں اور کفار ایمان لانے کے سبب ثواب عظیم اور جنات النعیم کے مستحق بنادے جائیں۔

عجب گردن آدم از فضل ابلیس

پروہ صد آدم اندم بر درم	صد بلبلین تو مسلمان ورم
ترجمہ پروہ سو آدم کا کڑوا چاک چاک	سو شیطان کو کرو مین دم میں پاک
شرح یعنی میں اگر چاہوں تو سو آدم رشتہ رائل طاعت کی پروہ درسی کر کے لوگوں کو دکھا دوں کہ یہی ریاضی عبادت نامقبول ہے اور شیطانوں کا کڑوا چاک ضلالت کو نو مسلم رجید الایمان بنا دوں	
گفت آدم توبہ کردم زین نظر	ایچنین گستاخ نندیشم وگر
ترجمہ بولے آدم - یا خدا توبہ مری	ایسی گستاخی نہوگی - پھر بھی
شرح یعنی یہ تنبیہ سن کر حضرت آدم نے کہا کہ ایذا میں اس نظر عجب سے توبہ کی آئندہ میں ایسی بے ادبی کا خیال ہی نہ لاؤں گار قائلہ یہاں سے نکلتا ہے کہ نیک لوگ ذرا سی لغزش سے فوراً توبہ کر لیتے ہیں	
یارب این جرأت زبندہ حقون	توبہ کردم مے نکیر نمین سخن
ترجمہ یا خدا تقصیر میری کر معاف	توبہ میں اس بات سے کرتا ہوں صفا
شرح مے نکیر میں ضمیر مفعول ہے بمعنی مرا یعنی یا اللہ میں نے توبہ کی تو اس بات سے مجھے پکنا	
یا غیاث المستغثین ابدنا	لا افتخار بالعلوم والغنا
ترجمہ اے مرے فریاد رس ہو رہنا	علم و دولت پر کرین ہم فخر کیا
شرح بیان سے مولانا کی مناجات شروع ہوئی ہے یعنی ایذا اے فریاد رس تو ہمیں سیارہ ہارت دکھا ہم اپنے علم و مال پر فخر نہیں کرتے کیونکہ فخر عجب اور تکبر بڑی صفتیں ہیں جو خدا سے دور کرنے والی ہیں۔	
لا ترفع قلباً بدیت بالکرم	واصرف السوء الذی خطا لکم
ترجمہ دکھو تو ٹیڑھا ٹکڑاے راہ بر	اور مقدور کی برائی دور کر
شرح یعنی ایذا تو سید ہارت دکھائیے بعد اپنے کرم سے ہمارے دکھ ٹیڑھا نہ کر اور ہماری وہ بڑائی جو قلم نے بطور قصائے غیر مبرم لکھ دی ہے۔ مجھے پھر دے۔ قصائے غیر مبرم کی قید ایلئے ہے کہ قصائے مبرم کی طرح نہیں بدل سکتی چنانچہ مولانا قدس سرہ اسکی جانب کئی جگہ اشارہ فرما چکے ہیں۔	
بجزران از جان ماسوء القضا	وامبرار از اخوان الصفا
ترجمہ حکم بد کو پھیر ہم سے یا خدا	صاف باطن سے نہ کر ہم کو مجدا
شرح یعنی ایذا ہماری جان سے مجھے حکم کو دفع کر دے اور ہمیں اخوان الصفا رائل صفائے باطن دالہاں سے دور نہ رکھے کیونکہ اہل اللہ سے دور رہنا ابدی محرومی کا باعث ہے اور بڑی بقدر ہوتی کی علامت ہے اے اللہ تو ہماری تقدیر کی بڑائی کو دفع کر دے	

لے خدا سے فضل تو چاہتا روا	باقیاد سچکس بنود روا
ترجمہ فضل تیرا کار ساز خلق ہے	تیرے ہوتے یاد ہو کیوں کوئی تھے
ملخ تراز فرقت تو سچ غیبت	بے نیازت غیر سچا پنج طبیعت
ترجمہ تلخ ترسب سے جدائی تھے تیری	اے پناہ محل دو ماں ہے تیری

شرح یعنی رخصت ہوتے کیسکی یاد جائز نہیں اور جب تک تیری پناہ نہ ہو بجز سچ در سچ گرفتاری عجب و غمخ اور کچھ حال نہیں ہوتا تیرا فضل زمانے کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے تو میں اخلاقِ ذمہ سے تجات دے

رخت ماہم رخت مارا را نہن	جسم ماہر جان مارا جامہ کن
ترجمہ رخت دنیا رخت دین کا راہ زن	اور جان کا جامہ کن ہے یہ بدن

شرح یعنی ایجا ہمارے اسبابِ نبوی ہمارے اسبابِ اخروی کا یا رخت وجود مہم رخت وصال حقیقی کا راہ زن ہے اور ہمارا ہم جو گرفتار لذاتِ جہانیہ ہے ہماری روح کا جامہ کن یعنی خلعت معافی اور کمالِ کلیہین والا ہے ایسی حالتیں تو ہی حفاظت کر سکتا ہے۔

دست پاچون پائے مارا مے خو	بے امان تو کسے جان چن برد
ترجمہ ہاتھ اپنے پاؤں کو نہ کھانے لگے	بے ترے کیونکر امان جانکو ملے

شرح یعنی ایجا جبکہ ہمارے ہاتھ کی کمانی ہوئی برائیاں اُن نیکوں کو فنا کر دیتے ہیں جو خدا کے راہ میں چل پھر کر ہمارے پاؤں نے کمانی تھیں۔ یعنی ہمارے اعضا خود ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں تو تیری حفاظت بغیر کون جانے ہو سکتا ہے تیرے عصب سے تیری ہی پناہ مانگتی چاہتے

دور برد جان بن خطر مائے عظیم	برودہ باشد مایہ ادبار و ہم
ترجمہ جانِ خطر و ن سے جو سالم لیگیا	مایہ ادبار و ہم لٹسے لیا

شرح یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ بلا حفظ و امان الہی صرف اپنے علم و عقل کے زور سے خطراتِ نفسانی و دوسرے شیطانی سے نکلے نجات پا جائے یہ بالکل ناممکن ہے ایسا شخص بدبختی را اور خوفِ خدا الہی اپنے ساتھ لیجائیگا۔ جیسا کہ حکماءِ فلسفہ لگے جینکار د پہلے شہنوی میں گزر چکا ہے۔

زانکہ چون جان وصل جانان	تا ابد با خویش کو رست و کبود
ترجمہ جان وہ جو اصل جانان نہیں	کو رہے بے نور ہے وہ بالیقین

شرح یعنی چونکہ بلا اس الہی صرف عقل پر بہرہ کرنے والوں کی جان وصل ذات نہیں ہوتی اسلئے اپنی ذات میں ہمیشہ کو کبود رہے نور رہتی ہے اور نجات کا رستہ نہیں ملتا۔

چون تو ند ہی راہ جان در گمیر	جانکے بے تون زندہ بند مردہ گیر
ترجمہ اگر ند سے تو راہ جان خود بردہ ہے	بے ترے جو زندہ ہے وہ مردہ ہے

شرح یعنی ایذا اگر تو سید ہارستہ نہ کھائے تو جان گم گشتہ یا ضائع شدہ چیز کی مانند ہے جسکو نفیس شہیدان درونج کی طرف اُچک لیجاتا ہے اور جو شخص کہ تیری یاد بغیر زندہ ہے وہ فی الواقع مردہ ہے۔

گر تو طعنے میزنی بر بندگان	مرزا ان میر سدا کے کامل
ترجمہ اپنے بندوں پر اگر ہو طعنے زن	جکوسب زبیل ہے رب دو المنین

شرح یعنی ایذا تو اگر اپنی مخلوق پر طعن مارے یا اسے بہلا کر اس کے تو سب کچھ شایان ہے ہاں بندہ کا بڑا کو برا کہنا بہت برے مالک کو مخلوق میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار ہے البتہ باہم مخلوق کا درجہ برابر ہے۔

ور تو ماہ و مہر را کوئی جفا	ور تو قدس و سرا کوئی دوتا
ترجمہ چاند سورج کو اگر اندھا کرے	اور قدس و کوئیٹھا کرے

وز تو چرخ و عرش را کوئی حقیر	وز تو کان و بحر را کوئی فقیر
ترجمہ اور کسے عرش و فلک کو تو حقیر	یا بنائے بحر و معدن کو تو فقیر

ان بہ نسبت با کمال تو رست	ملک و اقبال و غنا ہا م تر است
ترجمہ جکولایت ہے مجھے ہے سب روا	ہے تر اسب ملک و اقبال و غنا

شرح یعنی ایذا اگر تو چاند سورج کو سونے جاندی کا میل کھیل کہے یعنی بے نور کرنے اور سرور کے قد کو تباہ کرے اور چرخ و عرش کو حقیر اور بحر و کان کو محتاج تو یہ سب باتیں تیرے کمال کے لحاظ سے ٹھیک ہیں کیونکہ چاند سورج میں تیرا نور اور عرش میں تیری سی عظمت اور دریائیں تیری سی دولت ہرگز نہیں ہے بعض نسخوں میں چنگی لگکھ خفا ہے بنے پوشیدہ اور بعض میں ملک اکمال فنا ہا م تر است ہے یعنی ایذا فانی چیزوں کے کمال کرنے کی حکومت تجھ میں ہے یعنی توجو چاہتا ہے وہ نے العفو ہو جاتا ہے۔

کہ تو یا کی از خطر و نیستی	نیتان موجد و معیشتی
ترجمہ نیستی سے پاک ہے تو نے خدا	ہست کر نوالا ہے ہر نیست کا

شرح یعنی ایذا تو ایسے مستوجب جمیع صفات کمالیہ ہے کہ ہر قسم کے خطر اور فنا ہونے سے پاک ہے اور موجد موجود اور اس ایجاد میں انکو اپنے شریک سے بے پروا کرنے دو ہے بعض نسخوں میں معنی کی جگہ معنی اور بعض میں معنی ہے یعنی ایذا تو معدومات کو موجود کر کے پھر فنا کر نوالا ہے یا یہ کہ تیرا وجود تمام موجودات کے لیے بمنزلہ معنی ہے جس طرح الفاظ بلا معنی کلمے ہیں اسی طرح موجودات تیری اعانت بغیر کسی کام کے نہیں۔

آنکہ رویا نید و اند سو خلق	وانکہ بدریدست داند و خلق	ترجمہ
وہ آگاہ ہے جلا دیتا ہے وہ	پہاڑتا ہے وہ بنا دیتا ہے وہ	
شرح یعنی ایذا تو وہ ہے کہ جسے پیا گیا ہے اور تو وہ ہے کہ جو جلا نارفنا کرنا جانتا ہے اور تو وہ ہے کہ جسے پہاڑا دفا کھام اور تو وہ ہے کہ جو سینا ریزندہ کر دیتا جانتا ہے۔		
مے بسوزد ہر خزان مرغ را	باز رویاند گل صباغ را	ترجمہ
گو خزان میں باغ جل جاتا ہے گل	پہر کھلا دیتا ہے وہ یہہ کھلے گل	
شرح یعنی ایذا تو وہ ہے کہ ہر موسم خزان میں باغ کو جلا کر پر رنگ پر رنگ کے پھول کھلا دیتا ہے اس طرح بعد فنا جسم کے اجزا خاک سے جمع کر کے پرزندہ کر دیتے پر قادر ہے۔ لفظ صباغ گل کی صفت ہے یعنی ظاہر کنندہ رنگ۔ یا یہ سمجھئے کہ رنگ پر رنگ کے پھول کو بطور مبالغہ صباغ کہا گیا ہے۔		
کاکے بسوزیدہ بدن آوازہ شو	بار دیگر خوب و خوش آوازہ شو	ترجمہ
اے بہار رفتہ گل تازہ ہو	بار دیگر خوب و خوش آوازہ ہو	
شرح یعنی ایذا تو وہ ہے کہ خزان کے جلے ہو دن کو یہ کھلے دیتا ہے کہ اسے جلے ہوے پھول پھول پھول تازہ ہو جاوے اور نام بنام الگ الگ شہرت حاصل کر لے۔ اس طرح مرد و عورتی پڑائی پڑیوں اور گلی ہوی کہاؤں کو یہہ حکم دیکھا کہ حساب و کتاب کے لئے ہمارے دربار میں آجاؤ۔ چنانچہ تمام عالم پرزندہ ہو جائے گا۔		
چشم نرگس کو رشد بازش کشتا	حلق نے بدرید و باز اور آواز	ترجمہ
آنسے تجنی چشم نرگس کو نظر	حلق نے پر کی نوازش کا لکھ	
شرح یعنی ایذا تو وہ ہے کہ موسم خزان میں نرگس کی آنکھ پہوڑی تھی مگر پہر بادی اور نے کا حلق بہاڑ دیا یعنی سیستان کو اُجاڑ دیا تھا مگر اس پر نوازش فرمادی۔ نکتہ لفظ نوازش جو جانے کے معنوں میں ہے نے کے لئے الہام لطیف ہے۔ اور اس کے معنے وہی سمجھتے ہیں جو شیخوار نے چرک کایت مسکن کی شرح سچے حکیم بن		
ماچو مصنوعیم و صانع نیستیم	جز زبون و جز کہ قانع نیستیم	ترجمہ
ہم ہیں مصنوع اور صانع نیچگون	اسلئے صانع کے آگے ہیں زبون	
شرح یعنی ایذا ہم مصنوع ہیں اور تو صانع اور چونکہ مصنوع صانع سے عاجز ہوا کرتا ہے اسلئے ہم تیرے حکم پر قانع ہیں کیونکہ مصنوع کو بجز عجز و تسلیم اور کچھ نہیں بن آتا۔ اسلئے تیرا حکم ماننا ہم پر فرض ہے۔		
ما ہمہ نفسی و نفسی مے زنیم	گر نخواہی ما ہمہ امہر مینیم	ترجمہ
نفسی نفسی کرتے ہیں بے شک ریا	نہو چاہے تو ہیں ہم ماننا دیو	

شرح یعنی ایذا ہم سب نفسی نفسی پکار رہے ہیں یعنی ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ یا الہی میرے نفس کو برائیوں سے نجات اور بھلائیوں کی ہدایت دے۔ اگر تو ہی ہماری ہدایت نجات ہے گا تو ہم دیو یعنی شیطان کی طرح راندہ درگاہ ہو جائیں گے کیونکہ تیری مدد بغیر کیلو سید ہارستہ معلوم نہیں ہو سکتا۔

ترجمہ	زلان زامین رسید ستم ما	کہ خریدی جان مارا از غم
	اسلئے شیطان سے ہائی ہے امان	اندھے بن سے تو بجا لیتا ہے جان

شرح یعنی ایذا ہم سب شیطان کے قبضہ سے نجات پائے ہوئے ہیں کہ تو نے ہماری جان کو اندھے بن دیا ہے اسے محفوظ رکھا ہے اور ہمارے دیدہ باطن کو نور ایمان سے سوراخ کر دیا ہے اگر تیرا فضل ہوتا تو ہم عذاب و جہان میں مبتلا ہو جاتے اور گمراہی کے اندھے کنوین میں گر پڑتے

ترجمہ	تو عصا کش ہر کر کہ زنجیریت	بے عصا و بے عصا کش کو حیریت
	جینے والوں کا ہے رہبر بالیقین	بے عصا کش کو رکھا ہے کچھ نہیں

شرح یعنی ایذا جس شخص کے لئے حیانت جادوئی مقرر کی گئی ہے تو اسکا عصا کش یعنی ہادی ہے اور راہ ہا یعنی گمراہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے جو بلا عصا و بلا عصا کش ہو یعنی بلا ہدایت و بلا ہادی ہمیشہ گمراہ رہے۔ دوسرے مصرع میں کو حیریت باعتبار لفظ سوال موخر ہے اور بے عصا و بے عصا کش جواب مقدم حدیث قدسی ہے کہ کم ضال لاسن بدستہ یعنی بے ہند و تم گمراہ ہو کر جسکو من ہدایت دو وہ نیک راہ پر ہے ایسے مجھ سے ہدایت طلب کرو سختہ چونکہ دکاندار اہل باطن کے نزدیک حیوانات میں سے ہے ایسے مولانا قدس سرہ لفظ کسیت کی حیثیت لائے ہیں۔

ترجمہ	غیر او ہر چہ خوش است ناخوش	آدمی سوزت و عین آتش است
	ہے جو کچھ اسکے سوا اچھا بُرا	عین دوزخ ہے سمجھ لے لے فنا

شرح یعنی خدا کے سوا کوئی چیز اچھی ہو یا بری مگر جو کچھ ماسوے اللہ سے غافل کر دینے والی چیزوں میں داخل ہے ایسے آدمی کے جلائے والی اور مجسم دوزخ کی آگ ہے سختہ انبیاء و اولیاء و علما چونکہ خدا کو یاد دلانے رہتے ہیں ایسے ماسوے اللہ میں داخل نہیں ہیں۔

ترجمہ	ہر کر آتش پناہ و پشت شد	ہم مجوسی گشت و ہم زردشت شد
	آگ یہاں جسکی پناہ و پشت ہے	ہے مجوسی اور وہ زردشت ہے

شرح یعنی جو آگ پر بہرہ و سائیکے اور اسے اپنا معبود بنا کر بیٹھا ہے وہ مجوسی اور زردشت ہے اسطرح ماسوے اللہ کی محبت آگ ہے اور ماسوے اللہ سے محبت کرنے والے عند الطریقت آتش پرست ہیں فائدہ زردشت

<p>ایک حکیم تھا جس نے ملک فارس میں آتش پرستی کی بنیاد ڈالی ہے۔</p>	
<p>کل شیء ما خلا اللہ باطل</p>	<p>ان فضل اللہ غیم باطل</p>
<p>ترجمہ: سچ ہے حق کے سوا ہر ایک شے</p>	<p>ہاں فقط فضل الہی ابر ہے</p>
<p>شرح: پہلا مصرعہ ایام جاہلیت کے ایک مشہور شاعر (لید نامی) کا ہے اور رسول اللہ نے اس مصرعہ کی تعریف فرمائی ہے۔ مطلب یہ کہ مولے خدا کے اور ہر شے بگڑنے یا فنا ہونے والی ہے یا بیکار و باطل ہے البتہ اللہ تعالیٰ موجود برحق ہے اور اس کا فضل بڑھنے والے ابر کی مانند بے انتہا ہے۔</p>	
<p>باز روئے علی و خورشید</p>	<p>وان کرم باخونی و افروزش</p>
<p>ترجمہ: ہم سے سُن لے داستان مرتضیٰ</p>	<p>اپنے قاتل پر کرم کیا کچھ کیا</p>
<p>شرح: لفظ افروزش علی پر معطوف ہے یعنی مخاطب مضمون مناجات سننے کے بعد حضرت علیؑ اور ان کے قاتل کی داستان اور اس پر کرم اور بیان فضائل علیؑ کی طرف رجوع کرنی ممکن ہے کہ ضمیر افروزش کرم کی طرف رجوع ہو</p>	
<p>بقیہ قصہ امیر المومنین علیؑ و مسامحت و انعام و باخونی مر کا بد از خوش</p>	
<p>ترجمہ: حضرت علیؑ کے اپنے خونی اور مر کا بد از خوش (پہلے) سے ہی او حشم لوشی کر سکا باقی قصہ</p>	<p>روز و شب بروئے ندامت و توبہ</p>
<p>ترجمہ: بولے دشمن سنا ہے روز و شب</p>	<p>میں نہیں ہوتا ہوں اس پر غصہ</p>
<p>زانکہ مرگم بھی جان بخش آمد</p>	<p>مرگ من در بخت چنگ نذر دست</p>
<p>ترجمہ: جانتا ہوں موت کو مانند جان</p>	<p>موت میری زندگی ہے مہربان</p>
<p>شرح: یعنی حضرت علیؑ نے اس پہلوان سے فرمایا کہ میں دن رات اپنے قاتل کو آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور اس پر سید طرح کا غصہ نہیں کرتا کیونکہ مجھ کو موت جان طرح پیاری ہے اور میری موت نے باعثِ رحمتِ ثانی کا دامن بکھڑکھا ہے یعنی میں عالم فانی سے انتقال کر کے روحانی زندگی حاصل کروں گا۔</p>	
<p>مرگ بے مرگی بود مارا حلال</p>	<p>برگ بے برگی بود مارا نوال</p>
<p>ترجمہ: ہاں ہمیں بے موت مرنا ہے حلال</p>	<p>اور بے سامانیان برگ و نوال</p>
<p>شرح: یعنی موت در حالتِ زندگی جی رہتی ہے جی رہنا یا ایسے موت جس کا نتیجہ بے مرگی اور حیاتِ ابدی ہے ہمارے لئے حلال ہے کیونکہ یہ ظاہری موت اہل اللہ کے نزدیک بے مرگی اور باعثِ حیاتِ ابدی ہے اور یہ نام وصال ہے۔ اور سہا کر لے بے برگی اور بے سامانی و احتیاج گویا با سامانی اور آتشِ عقیقے ہے کیونکہ ہم بجز عشقِ الہی اور کسی شے کو اپنی دو جہان کی پہلائی کا سامان نہیں جانتے</p>	

بقیہ قصہ امیر المومنین

برگ بے برگ کی ترا چون برگ شد	جان باقی یا فانی و مرگ شد
ترجمہ جبکہ بے سامانیان میں ساز و برگ	زندگی بجگو ملی ہے جائے مرگ

شرح یعنی جب تو نے دنیوی میامانی کو سامان سمجھ لیا تو یہ جان کہ حیات جاودالی ملگئی اور موت بالکل جاتی رہی غائب و فنا ہو گئی کیونکہ دنیوی سامان کو فانی سمجھ کر چھوڑ دینا گویا مرتبہ بقا حاصل کر لینا ہے۔

ظاہر شمرگ دیباطن زندگی	ظاہر شمرنہاں پائندگی
ترجمہ مرگ ظاہر و اچھی ہے زندگی	ہے تری یہ موت حیرت پائندگی
از رحم زادن جنین را ز قیامت	در جہان اور از نو شکفتن
ترجمہ دیکھ بچہ کا اٹکلنا ہیٹ سے	ہے یہاں نشو و نما کے واسطے

شرح یعنی رحم سے بچہ کا پیدا ہونا ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانا اور عالم دیبا میں بطور جدید ظاہر ہونا اور نشو و نما پانا ہے اس طرح روح بھی ایک جنین ہے جو ماد جسم سے علاقہ منقطع کر کے عالم بقا کی طرف چلا جاتا ہے مگر نیک روح قرب الہی میں رہتی ہے اور بد نفل اس ظلمین میں قید کی جاتی ہے

آنکہ مردن پیش جانش تہلکہ است	نہی لا تلقوا یا یحییٰ وادبست
ترجمہ موت کو جو تہلکہ سمجھا ہے حرام	نہی لا تلقوا سے اسکو کیا ہے کام

شرح قرآن مجید میں ہے ولا تلقوا یا یحییٰ وادبست۔ علامت ظاہر ہے اسکے یہ معنی یہ ہیں کہ خدا کے رستہ یعنی جہاد وغیرہ میں خرچ کیے جاؤ اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو یعنی جہاد کو ترک نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے کیونکہ تمہیں بزدل سمجھا کر دشمن غالب آجائینگے مگر علمائے باطن کے نزدیک جہاد بمعنی جہاد اکبر نفس کشی رہے یعنی حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس شخص کے نزدیک مرجانا (انتقال کرنا) بمنزلہ ہلاکت واقعی و محرومی قرب الہی ہے وہ لا تلقوا کی نہی کو سرگزشت نہیں مانتا کیونکہ یہ آیت تو ترک جہاد سے منع کر رہی ہے اور وہ ترک جہاد پر اقدام کر رہا ہے یعنی جہاد اکبر نہیں کرتا اور یہ جانتا ہے کہ اگر میں اس جہاد میں مارا گیا تو ہلاکت واقعی کی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤنگا۔ یہ معنی اسے اپنی نا فہمی سے پیدا کیے ہیں ورنہ اس آیت کی لفظی نہی بطور معنی جہاد کر کے تاکید کرتی ہے۔ یعنی اس سے جہاد اکبر و نفس کشی کی تاکید ملکتی ہے

چون مرا سوے اجل عشق ہو	نہی لا تلقوا یا یحییٰ مراست
ترجمہ چونکہ بجگو ہے محبت موت سے	نہی لا تلقوا سے میرے واسطے

شرح حضرت علی فرماتے ہیں کہ چونکہ بجگو موت سے عشق ہے ایسے ہی لا تلقوا گویا میرے ایسے ہے کیونکہ محبت ایسی چیز ہے جو کرتی ہے جو محبوب و مرغوب ہے میں اپنی جان کو ترک جہاد اکبر سے ہلاکت میں نہ ڈالوں گا

کیونکہ اس جہاد میں مرنا وصال حقیقی ہے۔ کیونکہ شیرین عشق حقیقی خدا سے جا ملنے میں۔	
ترجمہ	زائیکہ بنی از دانه شیرین بود
	روک میٹھی چیز سے ہے باغ شیرین
ترجمہ	دانه مردن مرا شیرین شد
	موت ہے اک میوہ شیرین مجھے
<p>شرح یعنی مانت ابھی چیز سے ہوتی ہے جو شیرین و لذیذ ہو کر وہی چیز سے منگ کرنے کی کچھ حاجت نہیں ہوتی پس تو چونکہ موت میرے نزدیک شیرین ہے کیونکہ خدا کے رستہ میں مرنا دلوان کو حسب مضمون کل نظم آجیا ہو کر تیرہم در شہید خدا کے نزدیک مذہب میں احویات ابدی مل جاتی ہے اسلئے حکم لا تلکوم میرے لئے ہے لفظ دانه دو لٹو حکم یعنی خدا سے اور مطلب یہ ہے کہ عاشقان الہی موت کو جان نہا کر عزیز رکھتے ہیں۔</p>	
ترجمہ	اقتلونی یا ثقاری لا انا
	او۔ مجھ کو قتل کر دو لو ثقات
<p>شرح یہ شعر حضرت علی کی زبان سے مولانا کا مقولہ اور منصور کے قول کی تفسیر ہے جو اسنے قتل ہوتے وقت کہا تھا یعنی اے میرے دوستو مجھے اس حالت میں قتل کر دو کہ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا جا تا ہوں کیونکہ میرے قتل ہو جانے میں میری دائمی زندگی پوشیدہ ہے۔ اسلئے مجھے موت نہایت محبوب ہے۔</p>	
ترجمہ	ان فی موتی حیاتی یا فتی
	موت ہی میں زندگی ہے اے فتی
<p>شرح یعنی اینجا طلب میری موت میں میری زندگی پوشیدہ ہے۔ میں اصلی وطن (عالم احادیث) سے کب تک اور کس زمانہ تک جبر ہو گا اسلئے مجھے مرجانا محبوب ہے۔ کیونکہ بلا موت عالم احادیث تک سالی نہیں ہو سکتی۔</p>	
ترجمہ	فرقتی لو لم یکن فی داسکون
	ہے مری فرقت میں آرام و سکون
<p>شرح یعنی اینجا طب جان کے بدن سے جدا ہونے میں اگر میرے لئے سکون راحت و آرام نہوتا تو اسد کھالے مصیبت اور خاص کر مصیبت موت کے وقت زنا بیدار انا الیہ راجعون رہم خدا کی بلا میں اور اسطرح رجوع کرنا میں کہتے حکم نہ دیتا۔ کیونکہ آدمی ہر طرف سے پہر پہر اگر اپنے وطن اور جائے آرام ہی کی طرف رجوع کیا کر اسے اور وہیں جاتلے جہاں اسے آرام ملے ورنہ رجوع کے سنے درست نہیں ہو سکتے اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ موت باعث سکون ہے اور اسد کھالے وطن اصلی طرف رجوع کرنا ہے یہی باعث ہے کہ عاشق کو موت محبوب ہو جاتی ہے</p>	
ترجمہ	کم یقل انا الیہ راجعون
	دیکھ لے انا الیہ راجعون

ملواری کی آج کل طرح بیچ سکتی ہے میرے قتل کرنے سے پہلے تجھے کوئی شخص نہیں مار سکتا تو میرا قاتل ہے مقتول نہیں	
لیک بیغم شو شفیع تو منعم	خواجہ روحم نہ مملوک تنعم
ترجمہ ہوں شفیع حشر میں رہ بے حران	مالک جان ہوں نہ مملوک بدن
شرح یعنی اسے رکابدار تو میرے قتل کے باعث عذاب الہی کا خوف نہ کریں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا اور میں اپنی جان کا مالک ہوں بدن کا تابع یا مملوک نہیں ہوں یعنی میں استبار یافتہ رہوں کہ اپنی روح کو مرنیات الہی میں فنا کروں اور جبکہ تیرے ہاتھ سے میرا قتل ہوا داخل رضا الہی ہے تو میں تجھے قتل نہیں کر سکتا۔	
بیش من این تن ندار دقتی	بے تن خویشم فتنے این الفتی
ترجمہ میرے آگے تن کی کچھ قیمت نہیں	میں فنا ابن الفتا ہوں بالیقین
شرح یعنی میرے نزدیک تن کوئی قیمتی چیز نہیں ہے بلکہ میں بلا لحاظ بدن روحانی قوت کے باعث خود جوان اور جوان کا بٹا ہوں یا سیلے میرے بدن کو کسی تکلیف ہو روح کو ناگوار معلوم نہیں ہوتی۔	
خنجر و شمشیر شد ریحان من	مرگ من شد بزم و گسدان من
ترجمہ خنجر و شمشیر اک ریحان ہے	موت میری رشک نرگس دان ہے
شرح یعنی خنجر و شمشیر میرے روزی یا اولاد یا سونگھنے کے پہول ہیں جنکو میں بہت دست رکھتا ہوں لیسے خنجر و شمشیر کے نتیجہ (زخم شہادت) کو بالادے محبوب سمجھو گا اور موت میرے لیے گویا بزم عیش اور نرگس دان (سامان) شادی و سرور ہے یعنی خدا کے رستہ میں جان دینی ہمارے لئے نشادمانی کا باعث اور دلی مسرت کا سبب ہے	
آنکھ او تن را بد منیان بچکند	حرص میری و خلافت کے کند
ترجمہ جسم کا دشمن ہے جو اس غلط	اسکو ہو حرص خلافت سب غلط
شرح یہاں سے مولانا کا مقولہ ہے اور اس شعر میں شیعہ کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ خلافت کے مستحق تھے مگر خلفائے ثلاثہ کے خوف سے بطور لقیہ انکی بیعت کر لی تھی۔ مولانا اسکا جواب دیتے ہیں کہ جو شخص اپنے بڑے کو اس طرح پامال اور ملاک رضا آتی کر دے اسکو خلافت کی حرص ہرگز نہیں ہوتی۔ یہی سبب تھا کہ اپنے رعبت کے ساتھ خلفائے ثلاثہ سے بیعت کر لی تھی اگر آپ خلافت کے خواہشمند ہوتے تو رضامندی سے بیعت نہ کرتے۔	
زان بظاہر کو شد اندر جاہ کمر	تا میران را نماید راہ و حکم
ترجمہ اسلئے ہوتا ہے مطاوب اسکو جاہ	تا رئیسوں کو دکھائے نیک راہ
تا بیاراید بہر تن جامہ	تا نوید او بہر کس نامہ
ترجمہ ہر کس و ناکس کو بختے جامہ وہ	ہر کس و ناکس کو کچے نامہ وہ

ترجمہ	تا امیری را دید جان دگر	تا دید محل خلافت را علم
	تا حکومت کو ملے جان دگر	اور لیکن محل خلافت میں شر

شرح یہ ایک اعتراض کا جواب ہے معترض کہتا تھا کہ اگر حضرت علی کو خلافت کی عرص نہ تھی تو بعد وفات حضرت عثمان امین اور حضرت معاویہ بن جہل کیوں ہوئی اور علی نے اپنی خلافت کے لیے کوشش کیوں کی۔ اس کا جواب ان معروضات سے ہے کہ علی اگرچہ بظاہر خلافت کی کوشش کر رہے تھے لیکن یہ کوشش عرص خلافت پر مبنی نہ تھی۔ بلکہ دیگر امیروں کی تعلیم کے لیے تھی یعنی یہ منظور تھا کہ ہمارے بعد آنے والے خلیفہ ہمارے طریقوں پر عمل کریں یا نہ کریں کوشش خلافت ایسے تھی کہ حضرت علی نہ ہر شخص کو اسکی استعداد کے مطابق انعام و اکرام سے ممتاز فرمائیں کیسکو خلعت دیکر عزت بخشیں اور کیسکو حظ دوستی لکھتے یا یہ سنے ہیں کہ کسی مطیع حکم خلافت کو ملت دین اور کسی کا فرسوسش کے نام پیغام اسلام بھیجیں یا نامہ جنگ تحریر فرمائیں۔ تاکہ خلافت کو نئی زندگی حاصل ہو مطلب یہ کہ جو انتظام خلافت۔ قاتلان حضرت عثمان اور بولواؤں کے سبب بگڑ گیا تھا حضرت علی اسکی دوستی کے لیے خلافت یا شرعی حکومت کے خواہاں تھے انہیں عرص امارت نہ تھی۔

ترجمہ	ہن گمان بد مبکے دولبا	با خود آواں علم بالصواب
	بد گمانی چھوڑ کر ہو کا میاب	ہوش رکھ و آواں علم بالصواب

شرح یعنی اے عقلمند آدمی ذرا ہوشیار ہو اور حضرت علی کی نسبت عرص خلافت اور فقیہ کا گمان ہرگز نہ کر۔ ورنہ خدا جو حقیقت حال کو اچھی طرح جانتا ہے خود تجھے سمجھ لیگا کیونکہ تو حضرت علی سے بد گمان ہے تو بغیر خدا سے بلا لے لے بد گمان ہو گا جو خدا اسے مکہ کی فتح مانگا کرتے تھے۔ شاید تو اسکو بھی عرص امارت دینی پر محمول کر لگا

بیان آنکہ فتح طلبید ان غیبی علیہ السلام و آکھ وسلم در مکہ وغیرہا جہت دینی ملک دنیا بنو و چونکہ فرمود الدینا جیفۃ و طالبہا بجا لایا بکیر

ترجمہ اس بات کا بیان کہ پیغمبر خدا کا مکہ وغیرہ کی فتح کا خواستگار ہونا ملک دنیا کے محبت کے باعث نہ تھا کیونکہ اگر خود فرما چکے ہیں کہ دنیا مراد ہے اور اس کے طالب گتے ہیں بلکہ خدا کے حکم سے تھا۔ اور اس کے امر سے مکہ فتح ہوا

ترجمہ	جہد پیغمبر بفتح مکہ	کے بود در حب دنیا تھم
	جہاد کے لیے رسول	حب دنیا سے نہ تھا لے ہو الفصول

شرح یعنی فتح مکہ کے متعلق پیغمبر کی کوشش حب دنیا کے لیے نہ تھی بلکہ اس آیت کے حکم سے تھی یا ارباب الدین جہاد الکفار و المنافقین یعنی اے نبی کافروں اور منافقوں پر جہاد کر اور انکو سختی دکھا کیونکہ وہ جہنمی ہیں۔ یعنی تو ہمارے حکم سے اپنی جہاد کر۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام کا جہاد کرنا لغو یا لہو دینی عرص کی صفت کے ساتھ متہم نہیں ہو سکتا

بیان آنکہ فتح طلبید ان غیبی

ترجمہ	آنکہ او از مخزن ہفت آسمان	چشم دل بر لبست روز امتحان
	کل جزائون سے ملک کی چشم جان	بند فرمائی تھی روز امتحان
ترجمہ	از بے نظارہ او حور و جان	پیشہ آفاق ہر ہفت آسمان
	ایکے نظارہ کو حور و ملک	چرکئے بیٹھے تھے آفاق ملک
ترجمہ	قدسیان افتادہ خاکش	صد جو یوسف او قنادہ دیش
	سب فرشتے نکلے تھے خال راہ	تھے ہزاروں یوسفوں کو انکی چاہ
ترجمہ	خوشیتمن آراستہ از بہر او	خود را پروا کے غیر دوست
	ایسی ریت پر نظر مطلق نہ تھی	الگو کچھ پروا کے غیر حق نہ تھی

شرح یہ چار مصرعہ بند ہیں یعنی شب معراج میں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان ترک ماسو اللہ کا وقت تھا حضور نے مخزن ہفت آسمان یعنی عجائبات ملکوت اور غرائب جبروت سب سے انکھیں بند کر لیں اور اپنے نظر کو سیطرہ نہیں پہنچا یا جو دیکھ تمام آسمان کے کنارے حور و ملک اور ارواح انبیاء اولیاء سے بہرے ہوئے اور فرشتے آپ کے رستے کی خاک پر پچھے ہوئے اور بہت سے انبیاء عشق زیارت کے کنوین میں گر ہوئے تھے اور ان تمام حور و ملائکہ اور ارواح انبیاء وغیرہ نے اپنے آپ کو آراستہ کر رکھا تھا لیکن پیغمبر خدا کو بجز حقیقی دوست (اللہ تعالیٰ) کے اور کسی کی پروا نہ تھی بس تو آپ کا کہ کو فتح کرنا بھی حسب نیا کے لئے نہ تھا

ترجمہ	انجمنان میر گشتہ از اجلال حق	کا ندرو ہم رہ نیا ید آل حق
	بہر گیا تھا اسقدر اجلال حق	دل سے باہر کہوئی نہی آل حق
ترجمہ	لایسغ فینا بنی منسل	والملک والروح ایضا فاعقلو
	دلین سے گنجائش رب جلیل	کب سما سکتے ہیں اسین جبریل

شرح یعنی شب معراج آپ بزرگی حق اور عظمت شان الہی کے نظارہ میں ایسے محو ہوئے کہ آپ کی نظر میں آل حق (انبیاء) نے بھی رستہ بنایا کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ میرے اور حق کے مابین کوئی پیغمبر اور کوئی شرفہاں نہیں ہو سکتا۔ روح مجھے جبریل ہے اور دوسرا شعر لفظ آل کی تفسیر ہے۔

ترجمہ	گفت ماز اعظم ہجون باغ نے	مست صبا غیم مست باغ نے
	آپ تھے مصداق مازاع البصر	باغ پر جانی نہ تھی ہرگز نظر

شرح یعنی پیغمبر نے فرمایا کہ ہم آیت مازاع البصر کے مصداق ہیں یعنی ہماری آنکھ نہ مشاہدہ حق کے سوا کسی اور طرف اٹھتے ہی نہیں کیونکہ ہم زراغ کی طرح حقیقہ دنیا کے طالب نہیں ہیں اور ہم دیکھنے والے یا رنگ

رنگ ضعیفین دکھانے والے (اسد تعالیٰ) کے عاشق ہیں باغ دنیا کے خوابان نہیں ہیں۔	
چونکہ فخر نہائے افلاک و عقول	چونکہ آند بر چشم رسول
ترجمہ جبکہ ایک ک مخزن چرخ و عقول	تھکے کی مانند تنہا پیش رسوال
پس چہ باشد مکہ و شام و عراق	کہ نماید او نیر و واشتیاق
ترجمہ پیر کیا تھا مکہ و شام و عراق	جنکی بابت خستج کا ہوا اشتیاق
شرح یعنی جبکہ خدا کے ہوتے عالم علوی اور دنیا بر و ملائکہ کی طرف آپ متوجہ نہیں ہوئے تو مکہ وغیرہ کیا چیز کر ان کے لئے آپ روائی اور اشتیاق فتح ظاہر کرتے بلکہ کفار پر جہاد اور طلب فتح محض خدا کے حکم سے تھی	
آن گمان بروئے ضمیر کین	کو قیاس از جہل و حرص و خند
ترجمہ بدگمانی ہے یہ کار بد اساس	حرص پر اپنی جو کرتا ہے قیاس
ز انکبہ زرد چون سازی نقاب	زرد بینی جملہ نور آفتاب
ترجمہ زرد شیشہ ہو کر آنکھوں پر نقاب	زرد ہو جائے گا نور آفتاب
شرح یعنی ضمیر کی نسبت یہ بدگمانی کہ فتح مکہ دنیا طلبی کے لئے تھی جاہل کا کام سے کہ اس نے اپنی حرص پر قیاس کر لیا ہے اکی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص زرد رنگ کے شیشہ کو آنکھ کی نقاب بنالے اس وقت اسے نور آفتاب زرد نظر آئے گا۔ اور نیلے رنگ کا شیشہ آنکھ پر ہو تو ہر چیز نیلی نظر پڑے گی یعنی آدمی کے اخلاق جیسے کچھ ہو گئے وہی دوسرا دکھائی دیکھو دوسرے آدمی نیک و بد و نیکو سب کے سب بد نظر آیا کرتے ہیں۔	
لبسکن آن شیشہ کبود و زرد را	تا بہ بینی گرد را و مرد را
ترجمہ توڑ دے جام کبود و زرد کو	تاکہ دیکھے گرد کو اور مرد کو
شرح یعنی اخلاق ذمہ کوئل سے مکالہ ہے۔ یا شیشہ متعینات کو توڑ دے تاکہ عیار و سوار و عوام و انبیایا مرتبہ یقین و مرتبہ حق، میں شجکو تیز حال ہو اور اچھے بُرے کو الگ الگ پہچاننے لگے۔	
گرد فارس۔ گرد سرافراشته	گرد را تو مرد حق پنداشته
ترجمہ گرد را کب سر بلند اک گرد ہے	تو سمجھتا ہے کہ کوئی مرد ہے
شرح یعنی انجناط تو نے سوار کے چار طرف جو گرد اڑ رہی ہے اسی کو سوار گمان کیا ہے حالانکہ یہ غلط فہمی ہے یعنی انبیاء اور اولیاء کے جسم کو خاک کی جھکڑ عوام یا اپنے نفس پر قیاس کر لیا ہے اور یہ تھا ہے کہ میرے طرح انکا جسم ہی بابت لذات دنیوی ہے۔ بزرگوں کو حقیر سمجھنا اور اپنی ذات پر قیاس کر لینا نہایت بُرا ہے شیطان ہی باعث طعنوں ہوا ہے کہ اسے حضرت آدم کو خاک کا پتلا اور نہایت حقیر شے خیال کیا تھا۔	

گردیدہ بلبلین و گفت این عین	چون فرزاید بر من اسحق حسین
ترجمہ	یون کہا شیطان نے مٹی کا سچا ہے
تا تو سے مینی عزیزان را بہتر	وانکہ میراث بلبلین است آن نظر
ترجمہ	و رشتہ شیطان ہے ایسی نظر
گر نہ فرزند بلبلینی لے غنید	پس بتو میراث آن سنگ گن
ترجمہ	اُسکا ورثہ تجکو کیونکر مل گیا
شرح یعنی جس طرح شیطان نے حضرت آدم کو خاک کا پتلا بھج کر بکیر کیا تھا اسی طرح اگر تو عزیزوں (انبیاء اولیاء) کو جراتی سے دیکھ گا تو سمجھ لے کہ یہ بڑی نظر شیطان ہی کی میراث ہے جو تجھے ملگئی ہے اگر تو اولاد شیطان نہوتا تو اس گتے کی میراث تجھے کیون ملتی۔ برونگو مری باتیں شیطان ہی کے وسوسہ ڈالنے سے معلوم ہوتی ہیں	
من نیم سگ شیر حقم حق پرست	شیر حق انست کہ صورت بر
ترجمہ	شیر ہے صورت سے جو پائے بجا تر
شیر دنیا جو بد اشکائے ویر	شیر مولے جو بد آزارے ویر
ترجمہ	شیر دنیا ہونڈنا ہے صید ویر
چونکہ اندر مرگ بنید صد وجود	ہمچو پروانہ بسوز اند وجود
ترجمہ	دیکھنا ہے وہ فنا میں سو بقا
شرح یہ اشعار حضرت علی کا مقلد ہیں یعنی اے پہلوان میں شیر خدا اور خدا پرست اور خواہشات دنیوی سے نجات یافتہ ہوں دنیا کا شیر شکار اور لذت دنیوی کا طالب ہو کر رہا ہے اور خدا کا شیر کلیدوں اور موت کا خواہاں رہتا ہے کیونکہ وہ مرنے میں بہت بڑی زندگی (حیات ابدی) دیکھتا ہے ایسے اپنے جسم کو پروانہ کی طرح فنا کر دیتا ہے۔ پہلے مصرع میں وجود بمعنی حیات ابدی اور دوسرے میں بمعنی ہستی موبہوم ہے	
شکر ہوائے مرگ طوق صادق	کہ جہودان را بد اندم امتحان
ترجمہ	مرگ کی خواہش جان صادقان
شرح یعنی موت کی خواہش صادقوں کے گلے کا پار ہے ایسے کہ یہود کے حق میں دہ دم (تمنا) موت کے متعلق مقلد الہی جو قرآن مجید میں موجود ہے امتحان صداقت کے لیے تھا مگر یہود اس امتحان میں پورے نہ آئے اور موت کی تمنا نہ کر سکے اس سے معلوم ہوا کہ یہود خدا کے صادق دوست نہ تھے کیونکہ موت کی تمنا صادقین کو ہوتی ہے جو وحیات سے گھبرا کر نہیں بلکہ وصال کی نیکی موت کے آرزو مند رہتے ہیں۔	

ترجمہ	یہ سخن بے انتہا ہے فدا	دست بامین وہ جو حیثیت دست
		رہا تہ نے جگو کہ حق سے رہنا
شرح یہ حضرت علی کا مقلد ہے یعنی اے پہلوان سچے مسلمانوں اور جہوٹے مدعیوں کے حالات بے انتہا ہیں انکو چھوڑ کر ادھر آ اور جیب تیری اسکنہ نے حقیقی دوست یا غوی اسلام دیکھ لیا ہے تو میرے ہاتھ میں ہاتھ لے کر تیری دوستان معرفت کی سیر کرادوں۔ اور گلشن توحید کی بہار دکھاؤں۔		
ترجمہ	اندر آ اور گلستان از منز بلہ	چونکہ در ظلمت بدیدی مشعلہ
		تو نے دیکھا ہے اندھیری گہرینوں
ترجمہ	منزلہ سے باغ میں آ پر شعور	زین چہ بے بن سو باغ ارم
		کر سفر بیان سے سو بے باغ ارم
شرح حضرت علی کہتے ہیں کہ اے پہلوان کفر و معصیت کے ڈلاؤ خانہ سے نکل کر باغ ایمان و عرفان کی طرف چلا آ کیونکہ تو نے ظلمت کفر کی حالت میں اسلام کی روشنی کا تہوڑا بہت جلوہ دیکھ لیا ہے۔ دوزخ تھی طبیعت حیوانی کے گہرے گھوٹوں سے نکل اور بلا توقف باغ جنت کی طرف چل۔		
ترجمہ	ہم ہر دیش گفت از بہر خدا	شرح کن این را و سبذ یرم ہلا
		بہید کی سہدو علی مرتضیٰ
شرح یعنی حضرت علی کے مقابل رہلوان مذکور نے یہ کہا کہ اے علی میرے قتل نہ کرنے کی راز کو بیان کر دیجئے سادہ مجھے اپنی غلامی میں ضرور قبول فرمائیے۔ بعضا انگلشاف راز کے بعد کلمہ شہادت پڑھا دیجیے		
ترجمہ	گفتن امیر المومنین علی باقرین حج و کہ سببنا کشتن توجہ بود و سلمان اوست	
		حضرت علی کا اپنے مرید یعنی پہلوان کو اسے قتل نہ کیا سبب بیان کرنا اور اسکا حضرت کے آپر سامنا کرنا
ترجمہ	گفت امیر المومنین با آن جوان	کہ ہنگام ہر دے پہلوان
		لڑنے وقت اس روز تو نے ناگہان
ترجمہ	چون خدا نداشتی برو سخن	نفس جنبید و تہ شد خوئے من
		غصہ جگو آگیا تہ لا کلام
ترجمہ	تھوک مارا تہا مرے منہ پر تہا	شکر ت اندر کار حق بنو دروا
		کام میں حق کے نہیں شکر تہا
ترجمہ	نیم ہر حق و شد و نیچے ہوا	
		آدھا حق کا حصہ آدھا نفس کا
شرح یہ اتھا قطعہ بندہ میں یعنی حضرت علی نے پہلوان سے کہا کہ جب تو نے میرے منہ پر تھوک مارا تہا		

تو میرے نفس میں حرکت یعنی سمجھت ہشتعال و جوش یا غصہ پیدا ہو گیا تھا۔ اور غصے اخلاص غراب ہو کر آدمی اللہ تعالیٰ کے لئے ہو گئی تھی اور آدمی خواہش نفس کے لئے یعنی یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ یہ شخص دوسریوں اور غصہ پر تہو کہ سینے کی گستاخی کے باعث ضرور واجب القتل ہو گیا ہے مگر چونکہ خدا کے کام رکھ کر گناہ تیرے قتل کر دینے میں شرکت نفس ناجائز تھی اسلئے میں نے تجھے جہڑ دیا۔

تو نگار بدہ کیف مولستی	آن حقی کردہ من نیستی
ترجمہ تو ہے مصنوع خدا سے ہمنشین	اور بندہ حق کا ہے میرا ہمین
نفس حق را تو با مر حق شکن	برز جاذہ دوست ننگ و سب
ترجمہ نفس حق کو امر حق سے توڑ یار	اسکے شیشہ پر اسی کا سنگ مار

شرح یعنی اے پہلوان تو خدا کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے مجھے ہٹا نہیں دے اسلئے میں تیرے بگاڑنے رمار ڈالتے کی قدرت نہیں رکھتا کیونکہ خدا کے بنائے ہوئے نفس کو ایک حکم سے بگاڑنا اور اس کے شیشہ نفس کو ایک سنگ حکم سے توڑنا چاہیئے اس میں خواہش کا شریک کرنا حرام ہے۔

گیر این بشنید و نورے شدید	در دل اوتا کہ ز نارے برید
ترجمہ یہ شنید و نور پیدا ہو گیا	توڑ کر ز نار حق کا ہو گیا
گفت من تخم جفا سے کاظم	کہ ترا نوع دگر نیندا شتم
ترجمہ یہ کہا تخم جفا بوتا تھا میں	اور تجھے کہہ اور ہی سمجھا تھا میں

شرح یعنی پہلوان نے یہ سنکر ز نار کفر توڑ دیا۔ اور اس کے دل میں نور ایمان نے جگہ کر لی۔ اور وہ حضرت علی سے یہ کہنے لگا کہ اس سے پہلے میں اپنی جان پرستم کرتا تھا کہ آپ کو دوسری جگہ آدمی یعنی اہل ہوسے لگان کرنا تھا۔ حالانکہ آپ اس گمان سے بالکل پاک ہیں اور میں آپ کے باخدا ہونے پر ایمان لایا ہوں

تو ترا زوے اخلد خود بودہ	بل بانه ہر ترا زو بودہ
ترجمہ تو ترا زوئے اخلد خود ہے ضرور	اور زبان ہر ترا زو ہے ضرور
تو تبار و اہل و خویش بودہ	تو فروغ شمع کیشم بودہ
ترجمہ تو سے میرا خاندان و اہل خویش	اور تو نور فروغ شمع کیشم

شرح یعنی اے علیؑ آپ عدل و استقامت و راستی کی مجسم ترا زو اور اخلد خود یعنی متعلق باخلاق اللہ میں لگا ہے آپ ہر ترا زو کی زبان یعنی طرح کے اخلاق حمیدہ کے لئے بمنزلہ معیار ہیں آپ کی ذات سے عموماً مخلوق کو ظاہری و باطنی فیض پہنچتا ہے۔ اور آپ میرے اہل دہل اور یگانے یعنی کفر سے بچانے میں مددگار ہیں

من غلام آن چراغ چشم جو	کہ چراغ روشنی پذیرفت ازو
ترجمہ اس چراغ و چشم کا ہوں میں غلام	جس سے نور روشن ہے اے عالم فقا
من غلام موج آن دریا کو	کو چنین گوہر درآرد در ظہور
ترجمہ بندہ اس دریائے نور کا ہوں میں	ایسے توتی جس سے ظاہر ہوتے ہیں
عرضہ کن بر من شہادت را کہ	مر ترا دیدم سہرا فر از من
ترجمہ مجھ کو تو کلمہ پڑھا دے میری جان	دیکھتا ہوں تجھ کو ممتاز زمان
شرح پہلوان کہتا ہے کہ اے علی میں اس آنکھوں کے ڈھونڈنے والے چراغ حضرت محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں کہ جس سے تیرے چراغ دل نے روشنی حاصل کی ہے اور دریائے نور را حجت ہے کہ بندہ ہوں جس سے ایسے سچے سوتی نکلتے ہیں۔ جیسا کہ تو ہے مجھے کلمہ شہادت تلقین فرما کر مسلمان کر لیجے۔	
قرب پنج کس ز خویش و قوم او	عارفانہ سوئے دین کردند او
ترجمہ اور پچاس اکبار اسکی قوم کے	دین برحق سے مشرف ہو گئے
شرح یعنی وہ پہلوان اور اسکی قوم کے تقریباً پچاس آدمی ایمان و عرفان سے بہرہ یاب ہو گئے۔	
او بہ تیغ حلم چندین خلق را	وا غریب از تیغ و چندین خلق را
ترجمہ شیر حق کی حلم کی تلوار سے	تیغ آہن سے بچے اٹھ گئے
تیغ حلم از تیغ آہن تیز تر	بل صد شکر ظفر انگیز تر
ترجمہ حلم کی تلوار بیشک تیز ہے	فوج سے زائد ظفر انگیز ہے
شرح یہ مولانا کا مقولہ ہے یعنی حضرت علیؑ نے اتنی گردنوں اور اتنی مخلوق کو تیغ حلم کے باعث آہنی تلوار کی زد سے بچا لیا۔ اسکا سبب یہ ہے کہ تیغ حلم تیغ آہن سے زیادہ تیز بلکہ صد شکر دن سے زیادہ ظفر انگیز ہوتی ہے۔	
خاتمہ دفتر اول مشنوی	
منوی کے دفتر اول کا خاتمہ	
لے در پنا لقمہ دو خور کا	جوشش فکرت از آن سرودہ شد
ترجمہ کہا لیئے دو ایک لقمے حیف ہے	جوشش فکرت ہے اب افسردہ شد
شرح چونکہ لذات جسمانی کا ترک اصل تصوف ہے اسلئے مولانا نے دفتر اول کو اسی ترک لذات کی تاکید پر نام کیا ہے اس شعر میں لقمہ سے از کتاب لذات نفسانی اور مشاغل جسمانی مراد ہیں اور خوردہ شد استعانت سے متعلق ہے یعنی جبکہ ثنوی سننے والے مشاغل جسمانیہ میں مصروف ہو گئے۔ تو جوش فکر جو اسرار کو بیان کر رہا تھا کم ہوتا	

کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب سننے والی متوجہ نہیں ہوتے تو سننے والی کا جوش تقریر جاتا رہتا ہے۔ چنانچہ مولانا (روم) در کشیدن سخن از ملائت مستعان امین فرما چکے ہیں۔ دوسرے معنی جو خاکسار شراح کو ایک اہل علم اور واقف رموز منوی سے معلوم ہوئے ہیں یہ ہیں کہ مولانا قدس سرہ ہجرت دقت اشعار منوی تصنیف فرما کرتے تھے اور مولانا حسام الدین لکھتے جاتے تھے کہ کسی شب قدر سے غذائی زیادتی کے باعث مولانا حسام الدین اور کچھ لکھے۔ اور مولانا قدس سرہ کا جوش فکر اشعار جاتا رہا اور چونکہ صوفیوں کا قال بعینہ انکا حال ہوتا ہے ایسے مولانا قدس سرہ نے وہی حال درج فرما دیا جو شب کو گذرا تھا۔ آئندہ اشعار کے لحاظ سے یہ دوسرے معنی نہایت مناسب ہیں۔ چنانچہ ذہن سلیم اور عقل ستقیم خود گواہ ہے۔

چون ذنب شمع است در آتش

گندے خورشید آدم را

بے ذنب سے چاند اک تار یک

مہر آدم کو گہن گندم سے ہے

شرح یعنی گہنوں کے دہانے (غذائے ظاہری) آفتاب مراتب حضرت آدم کے لیے اس طرح باعث گندم ہو گئے جس طرح ستارہ ذنب ماہ کامل کی روشنی کے لیے موجب خسوف ہو جاتا ہے اہل ہدایت کا قول ہے کہ جب پورا چاند ستارہ ذنب سے متصل ہو جاتا ہے تو گہن میں آ جاتا ہے اس طرح گہنوں کو پانے سے حضرت آدم کے مراتب کا آفتاب گہن میں آ گیا اور جنت سے محنتوں اور بلاؤں کے گہر دنیا میں آتا ہے گئے شمع و شمع یعنی روشنی ہے۔ کسوف و خسوف کی مفصل شرح حصہ اول میں بیان ہو چکی ہے۔

ماہ او چون می شود پروین گل

انیت لطف دل کہ انکشت گل

اٹھ کو گھنٹا دیتی ہے اک مشت گل

ترجمہ اللہ اللہ کس قدر ہے لطف دل

شرح انیت کلمہ تحسین و تعجب ہے بمعنی زہد اور مشت گل سے ظاہری غذا مراد ہے اور پروین آن چھوٹے چھوٹے ستاروں کا نام ہے جنکو ثریا اور جھمکا کہتے ہیں یعنی انکا لطف ل لطیف شے ہے کہ اس پر غذا کی لطف و کثافت کا اثر ضرور پڑتا ہے لہذا حلال نور ہوتا ہے اور لقمہ حرام نارکتہ صحبت کے سبب غیر کی لطافت و کثافت کا اثر بھی دوسرے پر پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ مولانا حسام الدین کہ قدرے زیادہ غذا کھانے یا سننے والوں کے لذات جسمانیہ میں مشغول ہونے کا اثر ہمارے دل پر پڑا اور دل کا چاند جو انوار حقایق کا فیضان کر رہا تھا گویا خود روشن ہے مگر پروین گل یعنی اسرار و حقایق کے ستاروں کو توڑنے اور غائب کرنے والا ہو گیا ہے یعنی جس طرح چاند روشن ہو کر چھوٹے چھوٹے ستاروں کی روشنی فنا کر دیتا ہے اس طرح سننے والوں کی کثافت اور اشتغال لذات جسمانیہ کے باعث اسرار کے ستاروں کی روشنی سب طرف سے مٹ کر دل کے چاند میں مخفی ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ سننے والوں کی غفلت کے باعث ہم میں قوت بیان اسرار نہیں رہی۔

ترجمہ ہے غذائے معنوی بیشک مفید	نمان چومعنی بود خوردش سود بود چونکہ صورت لشت انگیز و جود ظاہری کرنی ہے سرکش اسے عند
ترجمہ شرح - بود فعل ناقص ہے اور معنی اسکا اتم ہے۔ اور لفظ نمان ضرر اور معنی سے غذائے روحانی و علم معرفت مراد اپنے جتناک غذائے روحانی یا علم معرفت انسان کے لئے بہتر نہ ان ہے تب تک سراسر فائدہ رساں ہے۔ اور جب وہ صورت یعنی ظاہری غذا اور لذت جسمانی میں گرفتار ہو جاتا ہے تو یہ ظاہری غذا احکام الہی اور شریعت و طہریت کی پابندی سے انکار اور سرکشی پیدا کر دیتی ہے۔ دیکھ لیجے اکثر لذات جسمانی میں محو ہو جانے والے خدا سے سراسر غافل ہیں اور لذات کی پابندی نے ہزاروں کو گمراہ کر دیا ہے۔	ترجمہ سبز گائے اونٹ کہا تلبہ بہت چونکہ آن سبزیش فتنہ خشک گشت اور جسم خشک ہو جاتے ہیں وہ میدر اندکام و نیشیلے درین حلق و ب ہونے ہیں زخمی اسے درین
ترجمہ سبز گائے اونٹ کہا تلبہ بہت چونکہ آن سبزیش فتنہ خشک گشت اور جسم خشک ہو جاتے ہیں وہ میدر اندکام و نیشیلے درین حلق و ب ہونے ہیں زخمی اسے درین	ترجمہ زان خوردش صد نفع و لذتی برود اور لذت اس سے پاتا ہے بہت چون ہمان راحی خوردش شریعت جنگلوں میں اونٹ پھر کھاتے ہیں وہ آہنچنان و در و مربے گشت تیج پہلے جو گلقد تھا اب ہے وہ تیج
ترجمہ شرح - یہ کیوں شعر قطعہ بند ہیں جنہیں غذائے معنوی و ظاہری کے فرق کو ایک ٹیبل میں بیان کیا گیا ہے یعنی معنوی غذا سبز کانٹوں کی مانند ہے جبکہ اونٹ بڑے مزے سے کھاتا ہے۔ لیکن وہی سبز کانٹے جب خشک ہو جاتے ہیں تو اونٹ کے تالو اور ہونٹوں کو زخمی کر دیتے ہیں اور وہ سبز کانٹے جو اونٹ کے نزدیک گلقد کی طرح خوشگوار تھے تلوار بن جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے لئے معنوی غذا نہایت مفید ہے اور ظاہری لذات کی طرف متوجہ ہونا سخت نقصان پہنچاتا ہے۔ لیجے بعض لام و سکون نون بمعنی لب اور در و مربے بمعنی گلقد ہے مطلب یہ کہ ظاہری غذا کی لذتوں میں مصروف رہنا انسان کے لئے سخت مضر ہے	ترجمہ چونکہ صورت شکون خشک گشت کوثر ظاہری ہوئی ہے اک سوکھی ہوئی
ترجمہ شرح - بمعنی غذائے معنوی نہایت لطیف و خوشگوار اور سبز کانٹوں کی مانند ہے اور غذائے ظاہری سوکھی و دلی کی طرح باعث ضرر اور دیرینہ ہے۔ کہ بمعنی قوی و مضبوط و صغیر یعنی سخت و دیرینہ ہے۔	ترجمہ نمان چومعنی بود و داں سبز سبز گائے ہیں غذائے معنوی
ترجمہ نویدان عادت کہ اور پیش ازین پہلی عادت کے مطابق بالیقن	ترجمہ خورده بودی اسو جود نازین کھا رہا ہے تو اسے اسے نازین

<p>شرح وجود نازنین سے مرد انسان ہے جو بمقتضائے خلق الانسان خیسفا نہایت ناتوان ہے</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>بعد از ان کا نہایت معنی بارش</p>	<p>برہان بومیخوری این خشک را</p>
<p>وہ غذا اس وقت خاک الودہ ہے</p>	<p>کہاں اسے تو اسے بیہودہ ہے</p>
<p>شرح - یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں یعنی اینجا طب تو نے غذا سے ظہری کہا جس سے پہلے عالم ازل میں غذا سے معنوی کہا جاتی تھی۔ یعنی تعلق روح و جسم سے پہلے لذات جسمانی سے بالکل پاک و فیضان الہی سے خوش نہا مگر افسوس کہ بعد تعلق روح و جسم تو صوری غذا کو اسی طرح خوش ہو کر کہا تا ہے جس طرح معنوی غذا کو کہا تا تھا حالانکہ تو اس پر غور نہیں کرتا کہ وہ غذا سے معنوی جو پہچکدو جو ظاہری سے پہلے ملتی تھی اب تیرے مجسم ہو چکے سبب دوسری صورت میں منتقل ہو گئی ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ غذا کو خاک آلود کر کے زمین سے اُگاتا ہے تاکہ جسم کی پرورش ہو۔ اسلئے اس غذا میں کثافت بھی مل گئی ہے اینجا طب کثیف کی طرف زیادہ توجہ نہ کرو ورنہ تو خود کثیف ہو کر بستی کی طرف مائل ہو جائیگا اور آخرت کے بلند مرتبوں سے محروم رہے گا۔</p>	
<p>زان گیاہ اکتون بیہر سیرا و شتر</p>	<p>کشت خاک لود و خشاک گوشت بُر</p>
<p>اب شتر اس گھاس سے پر سیر کر</p>	<p>سو کہ کانٹوں کی طرح ہے پر خطر</p>
<p>شرح - یعنی غذا سے ظاہری خاک آلود و خشک اور تالو یا لب کا گوشت کاٹ دینے والی یعنی اہل اللہ کے حق میں نہایت مضرت رسان ہو گئی ہے اے مومن! اب گھاس لینے غذا سے پر سیر کر فائدہ۔ خاکسار شارح نے شتر سے مومن اس لئے مراد لیا ہے کہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اَلْمُؤْمِنُونَ يَتَشَوَّنُونَ لِيَتَوَنَّوْنَ كَالْجَمَلِ الْاَلْبَتِ۔ یعنی مومن ہمارے والے اونٹ کی طرح خوش اخلاق اور نرم خو ہوا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر شتر لے لے ہمارا ہیں اور یہی صحیح حدیث میں موجود ہے کہ مومن ایک انٹری میں اور کافرات انٹریوں میں کھاتا ہے یعنی کفار بندہ شکم ہوتے ہیں اور خوب ادب و مروتی تان تان کر کہاتے ہیں اور مومن کی خوراک بہت کم ہوتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ظاہری غذا کفار کا دین ایمان ہے اور مومن اس سے بقدر ضرورت حصہ لیتا ہے اور اپنی تمام اوقات اور بہت کورولی کمانے اور منہ سے اڑانے میں ہرگز صرف نہیں کرتا</p>	
<p>آب تیرہ شد سرچہ بند کن</p>	<p>سخت خاک لودہ سے آید سخن</p>
<p>آب تیرہ سے کنوین کو بند کر</p>	<p>باتین خاک آلودہ ہیں اب سر بسر</p>
<p>شرح یعنی اے حسام الدین تیری قدر زیادہ غذا کھانے یا سننے والو کی لذات جسامت میں مصروف ہونے کے باعث میرے دل سے خاک آلودہ (غیر معید) باتین نکلتی ہیں۔ اور آب زلال سخن تیرہ و مکدر ہو گیا ہے۔ اب تو میرے چاہ قلب کو جس سے یہ پانی نکلتا تھا بند کر دے یعنی تصنیف مثنوی کی فرمائش نہ کر۔ کیونکہ جب تک</p>	

مقامی قلب اور اضافہ ربانی اور الہام روحانی نہ ہو۔ تکلف کے ساتھ کلام کرنا اہل تصوف کے نزدیک ناجائز ہے اس لئے کہ الہام ایسی چیز نہیں کہ کوئی مدعی زبردستی اپنی ذات کو اس کا مورد بنا سکے۔

ماخذ ایش باز صاف و خوش کند	آنکہ تیرہ کردیم صافش کند
صاف کرے تا خدا سے با صفا	تیرہ کرنے والا خوش تا صفا

شرح یعنی اسے حسام الدین مجھ سے اُس وقت تک تصنیف مثنوی کی فرمائش نہ کرے کہ خدا اُس خاک آلود سخن کو صاف اور اُس آب زلال معنی کو جو مکدر ہو گیا ہے پاک نہ کر دے اور یہ بات لذات جہانیہ پر صبر کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں کہ۔

صبر آر و آرزو را سے تشاب	صبر کن و اللہ اعلم بالصواب
صبر سے ہوتا ہے انسان کامیاب	صبر کر۔ واللہ اعلم بالصواب

شرح یعنی صبر کرنے سے تمام آرزوئیں حاصل ہو جاتی ہیں اور جلد بازی الکفر کام بگاڑ دیتی ہے۔ ایسا خطاب لذات جہانیہ حاصل کرنے سے صبر کر۔ ایک دن تیری مراد (حصول مرتبہ عرفان) ضرور بر آئیگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے اللہ مع الصابین۔ یعنی خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے۔ فصبر جمیل یعنی صبر کرنا نہایت اچھی صفت ہے۔ یہ صبر ہی کا نتیجہ تھا کہ یوسف علیہ السلام بدقون کے بعد یعقوب علیہ السلام سے آئے اور یہ صبر ہی کا پہل تھا کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے کج خلق میں آگئیں اور انکے پیٹ سے کئی پیغمبر پیدا ہوئے۔ دوسرے مصرعہ کا یہ مطلب ہے کہ ایسا خطاب یا اے حسام الدین مجھے سچے اچھی طرح سمجھا دیا ہے اور پورے طور پر مرتبہ صبر کی تلقین کر دی ہے آئندہ حقیقت حال خدا کو معلوم ہے اور اپنے بھید وہ ہی خوب جانتا ہے انسان کو اسرار الہی معلوم کرنے کے لئے تکلیف شریعت اور ریاضت طریقت اور نفس کشی پر بے انتہا صبر کرنا لازم ہے جو لوگ خدا کے رستے میں محنت و مشقت نہیں اٹھا سکتے انکو روحانی لذت اور اخروی راحت ہرگز نصیب نہیں ہوتی۔

فائدہ۔ چونکہ اولیاء اللہ کا کلام الہامی ہوتا ہے اور وہ معرفت کے نکتے اپنے ذہن سے تراش کر بیان نہیں کیا کرتے اسلئے مولانا قدس سرہ نے مولوی حسام الدین کو صبر کی تاکید فرما کر دفتر اول ختم کرنے کے بعد دفتر دوم کی تصنیف و تالیف موقوف فرمادی تھی اور دوسرا دفتر ایک مدت کے بعد لکھنا شروع کیا تھا چنانچہ مولانا علیہ الرحمۃ شروع دفتر دوم میں اسکی تصریح فرمائیگی اور ہم مسک مستحشوم شرح اردو دفتر دوم مثنوی مولانا روم میں اسکی وجہ مفصل طور پر بیان کرینگے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

خاتمہ طبع کتاب مرقوم شرح اردو مثنوی مولانا روم

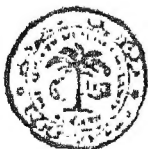
بقدر الجہد والمنہ کہ کتاب سقراط ایسا لایا اور مفتاح الایسار۔ کلید مشکلات تصوف و عرفان و کثافت معضلات مسائل ایقان خضر بیابان شریعت و شمع الجہن طریقت۔ قمر آسمان حقیقت نفس انوار علمہ معرفت معنی کثافت خلق عظیم و بادی گمراہ صراط مستقیم موسوم بہ کتاب مرقوم شرح اردو دفتر اول مثنوی مولانا روم بتاریخ ہفتہ ذی الحجہ ۱۳۵۱ھ مطابق ۲۹ اپریل ۱۹۳۶ء بروز مبارک جمعہ زلیحہ طبع سے آرہا ہے کہ ہدیہ ناظرین ہوئی اور چرخ منزل عرفان و یقین ہوئی مالکان طبع احسن المطابع دہلی نے اس کتاب کے چھپوانے میں بڑی لاگت لگا کر دونوں حصوں کی رجسٹری کرائی ہے اور شرح نے اسکی شرح لکھنے اور اردو نظم کا ترجمہ کرنا میں اپنی جان پر بڑی سخت محنت اٹھائی ہے اس لئے تمام ناظرین سے عموماً اور مالکان مطابع سے خصوصاً یہ عرض ہے کہ اس کتاب کے چھپوانے یا چھاپنے کا قصد نفع نہیں اور امید نفع کے بدلے نقصان نہ اٹھائیں۔ ہاں جب قدر نسخے مطلوب ہوں تبسے منگالیں اور تاجریا بہت سے نسخوں کے خریدار معقول کمیشن لے کر خاطر خواہ فائدہ لوٹھالیں دونوں حصوں یعنی کامل دفتر اول کی شرح کی قیمت سچے مبلغ پانچ روپے مقرر ہے اور اکٹھے کے خریداروں سے بہر حال رعایت نظر ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مسک مختوم شرح اردو دفتر دوم مثنوی مولانا روم اسی احسن المطابع دہلی میں عنقریب چھپنی شروع ہو جائیگی اور اسی طرح مثنوی مولانا روم کے چھٹوں دفتروں کی شرح اردو شائقین تصوف و عرفان کے مطالعہ میں آئیگی۔ واللہ المستعان علیہ السلام

اطلاع۔ اس نایاب کتاب یعنی کتاب مرقوم شرح اردو دفتر اول مثنوی مولانا روم کے دونوں حصوں کی رجسٹری اسکے شائع مولوی محمد عبدالرحمن صاحب راج دہلوی نے ہمیشہ کے لئے مالکان احسن المطابع کو دیدی ہے اور یہ کتاب حسب ظابطہ داخل ہی رجسٹری گورنمنٹ عالیہ ہو چکی ہے۔ لہذا اہل مطابع کی خدمت میں عرض ہے کہ بلا اجازت مالکان احسن المطابع ہرگز ان دونوں حصوں میں سے کسی حصہ کسی ہندوئی درجن کسی شکر کو نہ چھاپیں در نفع کی امید میں نقصان نہ اٹھائیں۔

محمد رفیع محمد عبدالغفار و حافظ محمد احسان الحق مالکان احسن المطابع دہلی کو چھپیر عاشق

CALL No. { ۸۹۱۶۵۵۱ } ACC. No. ۵۵۱۷۷
 AUTHOR رومی، جلال الدین
 TITLE کتاب مرقوم - صفت دوم
 دفتر اول - نشر ۱۳۷۹

T17.3.92
 T18.05.92
 T31.10.92
 T31.03.99

MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.

